

عنوان الكتاب: شرح مواقع النجوم للشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي
المسمى ب: طوابع منافع العلوم في مطالب مواقع النجوم - الجزء الثالث

تأليف وشرح: عبد الله صلاح الدين المشاقي الروحي

تحقيق: محمد أديب الجادر - محمود إيرويل قليج

الموضوع: تصوف

عدد الصفحات: 618 ص

القياس: 17.5 × 25 سم

الطبعة الأولى: 1000 / 2015 م - 1436 هـ

ISBN: 978-9933-536-09-1

© جميع الحقوق محفوظة لدار نينوى

Copyright ninawa

دَارُ نَيْنَوَى

لِلدِّرَاسَاتِ وَالنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ

سورية - دمشق - ص ب 4650

تلفاكس: +963 11 2314511

هاتف: +963 11 2326985

E-mail: info@ninawa.org

ninawa@scs-net.org

www.ninawa.org

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع

Ayman ghazaly

العمليات الفنية:

التصميم والتدقيق والإخراج والطباعة - القسم الفني: دار نينوى

لا يجوز نقل أو اقتباس، أو ترجمة، أي جزء من هذا الكتاب،
بأي وسيلة كانت من دون إذن خطي مصبق من الناشر.

شرح كتاب
مواقع النجوم

للشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي

المسمى بـ:

طوال منافع العلوم في مطالب مواقع النجوم

تأليف وشرح:

عبد الله صلاح الدين العشاق الروحي

(١١١٧ - ١١٩٧) هـ - (١٧٠٥ - ١٧٨٣) م

تحقيق: محمد أديب الجادر - محمود إيروول قليج

الجزء الثالث

الجزء الثاني الفلك اليميني

الفلك اليميني: اليمين في اللغة القوة ومنه: ﴿لَاخَذْنَا مِيثَاقَ الْيَمِينِ﴾ [الحاقة: ٤٥] ولهذا سُميت اليمنى يميناً؛ لأنها أقوى الجانبين، وهي جهة مبدأ الحركة، ولذلك سُمي جهة المشرق يمين الفلك، لا ابتداء الحركة العظمى منها، لعلك تسأل عن يدك أين جعلها الله؟ وفي بعض نسخ أين حظها في الوجود، وأين مرتبتها؟ أي مرتبة اليد من حضرات الجود.

فاسمع أيها الابن الموفق أيّنها نظماً:

١- مَنْ كَانَ يَبْطِشُ بِالرَّحْمَنِ فَهُوَ فَتَى كَانَ التَّكْرُمُ هَجِيرًا لَهُ فَعَلَا

البطشة: السطوة، والأخذ بالعنف. وقد بَطَشَ من باب ضرب ونصر، وباطشه مباطشة. والفتى: السخي الكريم، يقال: هو فتى أي بين الفتوة، والجمع فتيان وفتية وفتو كفعول، وفتي كعصي بالضم. والتكرم تكلف الكرم. قال:

تَكْرَمَ لَتَعْتَادَ الْجَمِيلَ فَلَنْ تَرَى أَخَا كَرَمٍ إِلَّا بَأْنَ يَتَكْرَمَا^(١)

والهجر بالفتح والهجرة والهجير السيرُ نصف النهار عند اشتداد الحرّ، والتهجير والتهجر السيرُ في الهاجر.

وقال في «الفتوحات»^(٢): اعلم أن الهجير هو الذي يلزمه العبد من الذكر كان [الذكر] ما كان، ولكل ذكر نتيجة لا تكون لذاكر آخر، وإذا عرض الإنسان على نفسه الأذكار الإلهية لا يقبل منها إلا ما يُعطيه استعدادُه، فأول فتح له في الذكر قبولُه له، ثم لا يزال يواظب عليه مع الأنفاس فلا يخرج منه نفسٌ في يقظة ولا نوم إلا به لاستهتاره فيه، ومتى لم يكن حالّ الذاكر هذا فليس [٣٤٢/ب] هو صاحب هجير.

يُقال: رجل مستهتر أي لا يُبالي ما قيل له^(٣).

(١) البيت في لسان العرب (كرم) منسوب إلى المتلمس.

(٢) الفتوحات المكية: ٨٨/٤.

(٣) كذا في الأصل، واستهتر بالشيء: فتن به، ولزمه غير مبالٍ بنقد ولا موعظة.

وقوله (فعلا) علا : فعل ماضٍ من العلو .

٢- فَسَلَهُ إِذْ يَقْبِضُ الدُّنْيَا وَيَسْطُهَا بِدَاكَ تَفْعَلُ؟ كَلَّا رَبُّكُمْ فَعَلَا

سَلُ أَمْرٌ مِنْ سَأَلَ يَسْأَلُ، وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ إِلَى الْفَتَى . يَعْنِي : سَلَهُ حِينَ يَقْبِضُ الدُّنْيَا وَيَسْطُهَا، قَبْضُ الشَّيْءِ أَخْذُهُ، وَالْقَبْضُ أَيْضًا ضِدُّ الْبَسْطِ، وَبَسَطَ الشَّيْءَ نَشَرَهُ، وَبَسَطَ الْعَذْرَ : قَبُولَهُ، وَالْبَسْطَةُ : السَّعَةِ، وَيَدُ بَسَطَ بَوَزَنَ قَسَطَ أَيَّ مُطْلَقَةً، وَفِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ : ﴿بَلْ يَدَاهُ بِسْطَانٌ﴾^(١) يَعْنِي : حِينَ يَقْبِضُ الدُّنْيَا وَحِينَ يَسْطُهَا سَلَهُ : هَلْ يَدَاكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ الْقَبْضَ وَالْبَسْطَ؟

كلا^(٢) : حرف الردع والزجر، تقول لشخصي : فلان يبغضك؟ فيقول : كلا، أي : ليس الأمر كما تقول . وهو المراد ههنا ، وليس هذا المعنى مستمرًا فيها ، إذ قد يجيء بعد الطلب لنفي إجابة الطالب ، كقولك لمن قال لك افعل كذا : كلا . أي : لا يجاب إلى ذلك ، وقد جاء بمعنى حقًا .

وفي «الإنشقاق» : (كلا) في القرآن في ثلاثة وثلاثين موضعًا منها سبعٌ للردع اتفاقًا ، والباقي منها ما هو بمعنى حقًا قطعًا ، ومنها ما احتمل الأمرين .

يعني : تظنُّ أن يدبك تفعلُ هذا القبض والبسط ، وليس الأمر كما تظنُّ ؛ بل ربُّكم فعلٌ ذلك القبض والبسط ، فهذه المذكورة في البيتين من بطش بالرحمن ، وكون القبض والبسط في الحقيقة فعل الربِّ تعالى وتقدَّس لقوله تعالى : ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ [هود : ٥٦] .

يابنِّي ، درجةٌ شريفةٌ لا تنالها أي لا تنال أنت تلك الدرجة أبدًا ما لم تلحقْ أي ما لم تصلْ ولا تلحقْ حتَّىْ تمحقْ أي تفتي في عين الحق ، لأنَّ المحقَّ في اصطلاحهم : فناؤك في عين الحق . وقد مر بيان المحو والطمس والمحو .

ولا تمحقْ حتَّىْ تحققْ . والتحقيق : هو تلخيص ما للحقِّ للحقِّ وتلخيص ما للمخلوق للمخلوق .

ويستعمل في البداية في تحقيق كون الحكم والأمر لله ، وفي تحقيق كون الحول

(١) المائدة (٦٤) وهي قراءة شاذة ، والتلاوة «مبسوطان» .

(٢) المادة من الكليات : ٩٥ / ٤ .

والقوة لله، وفي تحقيق كون الخلق لله، وتحقيق كون الحب لله لا له. وفي «النهاية» أن التحقيق والحقيقة لله حالاً، ثم يستقر هذا المعنى فيصير مقاماً، ولا يحتاج المتحقق بالخلق عن الحق، ولا بالحق عن الخلق، ويقال له: المرتبة الجامعة بين ذي العين وذو العقل. ولا تحقق حتى تتخلق بالأسماء الإلهية بأن تقوم بها على ما يليق بك، أي على الوجه اللائق بعبوديتك، ولا تتخلق حتى تتوفق لتصير موقفاً من الله تعالى، وقد مر تفصيله ولا تتوفق حتى تصحب تكون صاحباً ذا الخلق الموفق.

مطلب الخلق

الخلق^(١): هو ما يرجع إليه المكلف في نعته، هكذا قال الشيخ أبو إسماعيل عبد الله الأنصاري، وعنى بذلك أن خلق كل مخلوق هو ما اشتملت عليه نعوته وصفاته، فكان المراد بالخلق صفات النفس، فإن كانت محمودة فهو على خلق محمود، وإن كانت مذمومة فهو على خلق مذموم. ولهذا قالوا: الإنسان مستور بخلق مشهور بخلقه.

الخلق الحسن مع الحق: هو ما عرفته من التواضع، أن كل ما يأتي من العبد يُوجب عذراً، لأن العبد لنقصانه لا يبدو منه إلا النقص، وأن كل ما يأتي من الحق يُوجب شكراً، لأن الجواد الكامل لا يصدر عنه إلا الجود والتفضل.

الخلق الحسن مع الخلق: هو المستجمع [٣٤٣] أموراً ثلاثة وهي: بذل المعروف واحتمال الأذى، وكفّه. وإنما كان كف الأذى من جملة مكارم الأخلاق [لأنه لما كان العبد متمكناً من فعل الأذى وكفّه] ثم تركها من خشية الله [كان جزاؤه] أن يكتب له حسنة، كما ورد في «الصحيح»: أن الله يقول: «إنما تركها في جزائي»^(٢). أي من أجلي.

الخلق الكامل: هو المستجمع أمور ثلاثة هي: العلم، والجود، والصبر.

وهذه الثلاثة الأوصاف هي التي لا يصح لأحد تحسين خلقه مع الحق، ولا مع الخلق إلا بالتصاف بجميعها.

(١) المادة من لطائف الإعلام ٤٥٢/١.

(٢) حديث رواه البخاري (٧٥٠١) في التوحيد، باب قوله تعالى: «يريدون أن يبدلوا كلام الله»، ومسلم (١٢٨-١٣٠) في الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنة. والترمذي (٣٠٧٣). جزاي: فعلت هذا من جزاء: أي من أجله.

أما العلم: فلكونه هو المرشدُ إلى مواقع المعروف وبذله، ولهذا فإنَّ الجاهلَ يفعلُ المنكرَ ويظنُّه معروفًا لجهله، ولهذا لا يصحُّ الاتِّصافُ بحسن الخُلُقِ لمن لم تكن أخلاقُه على وفق علم الشريعة، ولا أن يكمل فيها إلَّا بعد المعرفة بعلم الطريقة، لأنَّه هو العلم الذي منه يُستفاد كمالها.

وأما الجود: فلكون حُسن الخلق مع البخلِ ممَّا لا يجتمعان، ولأنَّ حُسن الخُلُقِ يحتاجُ فيه إلى البذل الذي لا يتمُّ إلَّا بالجود، ولأنَّ حُسن الخُلُقِ مع الغير راجعٌ إلى الجود على نفسك أيضًا، بحيث وجهته إليها بتحسين أخلاقها، وبهذا يُعلم أنَّ حسن الخُلُقِ مع الحقِّ راجعٌ إلى جود العبد على نفسه.

وأما الصبر: فإنما يُحتاج إليه في حسن الخُلُقِ، لأنَّ من علم بمواقع المعروف، وكان جوادًا ببذله، ولم يصبر على دوام البذل، لم يتمَّ له حُسن الخلق، فلكون الدوام على بذلِ المعروف مشقًّا احتيج إلى الاستعانة عليه بالصبر. وكذا في جميع الأعمال والأحوال والمقامات، فإنه يُحتاج فيه إلى الصبر عليها، ولهذا عدُّوا الصبر أعمَّ الأخلاق حكمًا، وأشملها أثرًا.

الخلق العظيم: هو أكملُ ما يمكن أن يُتَّصفَ به من مكارم الأخلاق، ولهذا لما جمعها اللهُ في نبيِّنا محمد ﷺ قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقِي عَظِيمٌ﴾ [الفلم: ٤].

قال الشيخ [الجنيد] قدس الله روحه: سمى خُلُقَهُ ﷺ عظيمًا، لأنَّه لم يكن همتهُ سوى الله.

وقال الواسطي رحمه الله: إنَّما كان خُلُقُهُ عليه السلام عظيمًا لأنَّه جاد بالكونين عوضًا عن الحقِّ.

وقيل: لأنَّه عليه السلام عاشَرَ الخلقَ بخُلُقِهِ وباينهم بقلبه.

ولهذا قالوا: التصوُّفُ الخُلُقُ مع الخلق، والصدق مع الحقِّ.

وقيل: إنَّ عظم خُلُقِهِ ﷺ حيث صغرت الأكوان في عينه لمشاهدة الملكوت.

وقال الحسين بن منصور: لأنَّه لم يؤثِّر فيه جفاءُ الخلق لمطالعة الحقِّ.

وقيل: لأنَّه تخلَّق بأخلاق الله، فلم يخرج عن اختياره لدخوله تحت الحكم لفناء الرسم.

وقيل: إنما كان خُلِقَ عظيمًا لأنه تَخَلَّقَ بعظيم، وهو القرآن المجيد، كما قالت عائشة رضي الله عنها حين سُئِلَتْ عن خُلُقِهِ: كان خُلُقُهُ القرآن^(١). انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(٢) قدس سره.

والحاصل: لا تتوفق حتى تصحبَ ذا الخلق الموفق فإن صاحبه أي الخلق الموفق وفقت أنت وإن خلقت حققت، وإذا حققت مُحَقَّتْ، وإذا مُحَقَّتْ أُلْحَقَتْ، وإذا أُلْحَقَتْ نفضت أي أُلْقِيَتْ ما بيدك من الكائنات، وخرجتَ عن مُلكِ يمينك، وعن هذه الصفات المذكورة وكانت يدُكَ يَدَ الطول.

قال في «القاموس»: طال طُولاً بالضم امتدَّ، كاستطال، والطَّوْل والطائِل والطائِلَةُ الفَضْل، والقُدْرَةُ، والغِنَى، والسَّعة. وتَطَوَّلَ عليهم امتنَّ، كطال عليهم.

نعطي وتمنع بيد حقّ كما سبق في نتيجة قرب الفرائض أنّه قال رسول الله ﷺ [٣/٣٤٣]: «إذا قال - يعني الإمام -: سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمَدَهُ، فيقولوا: اللهم، ربَّنَا لك الحمدُ، يسمعُ اللهُ لكم»^(٣). قال الله تعالى على لسان عبده: «سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمَدَهُ»^(٤). أو يعطي الحق ويمنع بيدك، لقوله تعالى: «ما زال عبيدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحببته، فكنتُ سمعَهُ الذي يسمعُ به، وبصرَهُ الذي يُبصرُ به، ويدَهُ التي يَبْطِشُ بها...»^(٥) الحديث.

واعلم يا بُنيَّ أَنَّ العبدَ الموفق المراد بعناية الأزلية إذا تحقَّق في مراعاة التكليف المتوجه شرعاً^(٦) في يده، فصرفها أي صرف العبد يده فيما أُبِيحَ له للعبد وبسطها أي بسطَ العبدُ يده فيما وجب عليه، أو نُدِبَ أي استحَبَّ إليه أي إلى العبد وقبضها أي قبض العبد يده عما حُرِّمَ عليه، أو أكره له، أو أُبِيحَ له ورعاً وهمةً، فذ: «من حُسِنَ إسلامُ المرءِ تركَهُ ما لا يعنيه»^(٧) أي ما لا يهيمه.

(١) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (٢٥٦/١).

(٢) لطائف الإعلام ٤٥١/١ - ٤٥٤.

(٣) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (٣٨٠/١).

(٤) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (٦٤/١).

(٥) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (١٦٦/١).

(٦) في المطبوع من المواقع (١٨١): التكليف المتوجه عليه شرعاً.

(٧) قال العجلوني في كشف الخفا: ٢٨٥/٢ (٢٦٥٠)، رواه أحمد، وأبو يعلى، والترمذي، وابن ماجه

عن أبي هريرة، ورواه أحمد عن الحسين بن علي، والعسكري عن علي، والطبراني عن زيد بن ثابت: أربعتهم رفعوه...

فالواجب في اليد: كإخراج الزكاة وما أشبهه وقد سبق تفصيله.

والمندوب: أي المستحب في اليد: كصدقة التطوع. والتطوعُ بالشئ التبرعُ به أي النفل، وصلاة التطوع النافلة، وكلُّ متنفلٍ خيرٍ متطوع.

والمحظور: أي الممنوع المحرم في اليد: كالسرقة، ولمس ما لا يحلُّ لمسه، والضرب في غير حقٍّ، وأشياء ذلك أي أمثال ذلك.

والمكروه في اليد: كلمس الذكر باليمين عند البول، والاستنجاء به باليمين وغير ذلك المذكور.

والمباح في اليد: كجلس خياطٍ أو نجارٍ فيمد يده لبعض ما عونه فيمسكه^(١) في يده من غير حاجة أو تقليب ثوب من غير حاجة.

وأشياء هذا المذكور من الواجب، والمندوب، والمحظور، والمكروه، والمباح فإذا وقف صاحبُ اليد عند هذه الحدود، ووقى بالعهود، وفي بعض النسخ: عند الحدود ووقى بالعهود. والعهدُ الأمان واليمين الموثق والذمة والحفاظ والوصية أثمر ذلك الوقوف عند حدود الله تعالى السخاء والزهد أي الإعراض عن الدنيا وبذل المال للمحتاجين كما قال ﷺ: «إلا من قال هكذا وهكذا»^(٢) يعني بماله، ولا يفعل هذا ما لم يتحقق^(٣) بأسرار أسماء يده وما جاوزها أي اليد وذلك التحقق يؤدي إلى رمي الدنيا وأعراضها أي متاع الدنيا وذلك أي أسرار أسماء اليد وما جاوزها أي يتوجه عليها بأن يني^(٤) صاحب اليد بيناته. البنانة واحدة البَنَان، وهي أطراف الأصابع التسيحات ويظفر صاحب اليد بأظفاره جمع ظُفر بالضم

(١) في المطبوع من المواقع (١٨١): فيمد يده لبعض ما حوله ليمسكه.

(٢) روى البخاري (٦٦٣٨) في الإيمان، باب كيف كانت يمين النبي ﷺ و(١٤٦٠)، ومسلم (٩٩٠) في الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة، والترمذي (٦١٧) عن أبي ذر قال: انتهيت إلى النبي ﷺ وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رأيته قال: «هم الأخسرون ورب الكعبة» قال: فجئت حتى جلست، فلم ألقَ [أي: لم أقر وأثبت] أن قمته، فقلت: يا رسول الله، فذاك أبي وأمي من هم؟ قال: «هم الأكثرون أموالاً، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله وقليل ما هم...».

(٣) في المطبوع من المواقع (١٨٢): ما لم يتخلق بأسرار.

(٤) في المطبوع من المواقع (١٨٢): بأن يني بنانه.

وبضمتين، وبالكسر شاذ، يكون للإنسان وغيره. الظَّفَرُ بفتحين من باب طرب: الفوز. والفوز: النجاة، والظفر بالخير على ماله فيُوجَّهه أي يوجِّهه صاحب اليد المال في سبيل البر البر بالكسر: الصلة، والحسنة، والخير، والاتساع في الإحسان، والحيج، والصدق، والطاعة ولو أُعطي الكثرين^(١) والكثر المال المدفون لا يلتفت صاحب اليد إليهما أي الكثرين تعشقا، ويُخرجهما إن ملكهما ويذهب فيهما زهد فيه كمنع وسمع: رغب ضنَّ زهدًا وزهاده، أو هي في الدنيا، والزهد في الدين يعني الزهد ضد الرغبة، تقول: زهد فيه، وزهد عنه من باب سلم، وزهد يزهد بالفتح فيهما زهدًا وزهاده.

كما فعل مَنْ سَلَكَ أثره ﷺ أسوةً أي قدوة، يعني اقتداءً به ﷺ حتى تبدل له لمعطي الكثرين أسرار الوجود [٢٤٤] بسبب بذل مال في سبيل البر.

ويكفُّ كفه أي: يمنع صاحب اليد راحته عن المحارم ويمتنع أي يمتنع صاحب اليد عن المحظورات أي المنوعات والمكروهات، ويلاحظ أي يُراعي صاحب اليد فيها أي في المحارم والمحظورات والمكروهات عصمة أي حفظ الله تعالى له ابتداءً بالوجود من العدم^(٢) ويلاحظ فيها تلقية أي استقباله وتصوره بالعصمة في أطوار وجوده بالإسلام من الكفر ويلاحظ بقلبه في أطوار وجوده بالعصمة أي بمنع الله تعالى إتياء بالتوحيد العام وهو التوحيد الآثاري من الشُّرك العام وهو الشرك الجلي والتوحيد الخاص عن الشرك الخاص.

والمراد من التوحيد الخاص التوحيد الأفعالي والصفاتي والذاتي، ومن الشُّرك الخاص الشرك الخفي، وقد مرَّ تفصيلهما مرارًا.

ويلاحظ تلقية بالعصمة إتياء بالإيمان من النفاق، وبالإحسان من الحجاب ومعنى الإحسان «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(٣) وهو مقام المشاهدة، ويلاحظ تلقية بالعصمة في أطوار وجوده إياه بالإحسان من الإحسان يعني بالإحسان الذي تراه أنت من

(١) الكثران في الحديث: «أعطيت الكثرين الأحمر والأبيض» فالأحمر ملك الشام، والأبيض ملك فارس. وإنما قال لفارس الأبيض لبياض ألوانهم، ولأن الغالب على أموالهم الفضة، كما أن الغالب على ألوان أهل الشام الحمرة، وعلى أموالهم الذهب. جنى الجنتين للمحيبي.

(٢) في الأصل: بالوجود من القدم.

(٣) تقدّم الحديث وتخرجه صفحة (٢٠١/١).

الإحسان الذي يراك سبحانه وتعالى به أي بذلك الإحسان ويلاحظ تلقّيه بالعصمة في أطوار وجوده إتياء.

مطلب الحياة الخاصة والعامة

بالحياة الخاصة والعامة من الموت الخاصّ والعام.

الحياة ضدّ الموت. الحياة هي صفة توجب للموصوف بها أن يعلم ويقدر. الحياة الدنيا وهو ما يشغل العبد عن الآخرة.

وفي «الكليات»^(١) الحياة: هي بحسب اللغة عبارة عن قوة مزاجية تقتضي الحسن والحركة، ولا بدّ في حياة الباري تعالى من المصير إلى المعنى المجازي المناسب له، وهو البقاء، ولا يجوز أن يكون عين الذات، وهي المراد من الحياة العامة.

والحياة الخاصة: هي إحدى المنازل العشرة التي يشتمل عليها قسم الحقائق، ويعنون بها وصول السائر إلى المقام الذي هو فوق المعانية، التي هي فوق المشاهدة، التي هي فوق المكاشفة، وذلك بأن تُجلى الحقائق بأعيانها وأوصافها وخصوصياتها على وجه لا يحجب الوصف عن العين، فيُسمّى ذلك التجلي حياة، لأن صاحبه يأمن من موت الاعتلال في شيء من الأحوال، ومن موت الانفصال [عن العين بهذا الاتصال]^(٢) ومن موت الغيبة عن أزل الآزال، وعند ذلك يتحقّق بالوصول إلى نهاية الآمال، فيحيا بحياة الكبير المتعال.

مطلب الموت العام والخاص

والموت العام هو صفة وجودية خلقت ضدًا للحياة. والموت الخاص^(٣).

(١) الكليات ٢/ ٢٦٤.

(٢) ما بين معقوفين مستدرك من لطائف الإعلام ١/ ٤٣٥.

(٣) جاء في هامش الأصل: الموت في اصطلاح أهل الحق: قمع هوى النفس، فمن مات عن هواه حيا بهده.

- الموت الأحمر: مخالفة النفس.

- الموت الأبيض: الجوع، لأنه ينور الباطن ويبيض وجه القلب، فمن ماتت بطنته حيث فطنته.

- الموت الأخضر: لبس المرقع من الخرق الملقاة التي لا قيمة لها لا اضطرار عيشه بالقناعة. =

قال الفرغاني^(١) قدس سره: الموت عند أكثر الطائفة هو عبارة عن انقطاع اللطيفة الروحانية المسماة بالروح الإلهي، وبالنفس الناطقة عن الاشتغال بالملاذ البدنية بإقبالها على حصرات القرب عن الجنب الأقدس.

وقال جعفر الصادق رضي الله عنه: الموت هو التوبة، قال تعالى: ﴿فَتَوْبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤] فمن تاب فقد قتل نفسه.

الموت الأبيض: يعنون به الجوع، فإذا كان السالك ممتن لا يعرف الشبع، بل لا يزال جائعاً، فقد مات بالموت الأبيض.

الموت الأخضر: هو لبس المرقع، وهو أن يقتصر على ما يستر العورة مما لا قيمة له، ولما لم يكن كذلك إلا الخرق الملقاة على المزابل، اقتصر صاحب هذا المقام من لباسه على ما يجمعه [ب/٣٤٤] منها ويفسله، لتصح صلاته فيه، فمن اقتصر في لباسه على هذا القدر فقد مات بالموت الأخضر، وحينئذ يحيا بجماله الذاتي المستغني عن التجميل العرضي.

الموت الأسود: هو احتمال أذى الخلق، فإذا تحقق بالمقام الذي يصير فيه، بحيث لا يجد في نفسه حرباً مما يناله من أذى الناس وسبهم وشتمهم وغير ذلك، فقد مات بالموت الأسود، وحينئذ يحيا بالإمداد من حضرة الجواد، لأنه يكون ممتن شاهد النعم الباطنة عن غيره حين صارت في حقه ظاهرة، لا يرى صدور الكل إلا من محبوبه.

الموت الأحمر: هو مخالفة الهوى، وهذا هو الموت الجامع لباقي الموات كلها، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام لما كان رجوع من قتال الكفار: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قالوا: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ قال: «مخالفة النفس»^(٢) وفي حديث

الموت الأسود: هو احتمال أذى الخلق، وهو الفناء في الله لشهود الأذى منه برؤية فناء الأفعال في فعل محبوبه. من «التعريفات».

(١) لطائف الإعلام ٢/ ٣٤٢-٣٤٧.

(٢) قال العجلوني في كشف الخفا ١/ ٤٢٤ (١٣٦٢): قال الحافظ ابن حجر في «تسديد القوس»: هو مشهور على الألسنة، وهو من كلام إبراهيم بن علي. انتهى.

وأقول: الحديث في «الإحياء»، قال العراقي: رواه بسند ضعيف عن جابر، ورواه الخطيب في تاريخه عن جابر أيضاً بلفظ: قدم رسول الله ﷺ من غزاة، فقال: «قدمتم خير مقدم، وقدمتم من الجهاد الأصغر...».

آخر: «المجاهد من جاهد نفسه»^(١). قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلًا﴾ [المكوت

٦٩] فمن مات عن هواه فقد حيا بهداه من موت الضلالة، وبمعرفته من موت الجهل.

ويلاحظ تلقّيه بالعصمة في أطوار وجوده إياه بالإنسانية من البهيمية.

الإنسان الحقيقي: يعني به الإنسان الكامل بالفعل.

الإنسان الحيواني: يعني به الإنسان الغير الكامل، فإنه لما كان الغالب عليه أحكام الحيوانية من مقتضيات الشهوة والغضب وتوابعهما حين استهلكته روحانيته في جسمانيته، وانطفأ نور عقله في ظلمة حسّه سُمّي بالإنسان الحيواني لأجل ذلك.

والإنسان الكبير: هو العالم في اصطلاح الأكثرين.

الإنسان الصغير: هو العالم عند الشيخ رضي الله عنه، كذا ذكر في «الفتوحات»^(٢).

والبهيمية: كل ذات أربع قوائم ولو في الماء، أو كل حي لا يميّز، والجمع بهائم.

ويلاحظ تلقّيه في أطوار وجوده بعصمة الله تعالى إياه بالصفات المحمودة من الآفات جمع آفة بمعنى العاهة أو غرض مفسد بمعنى البلاء وبالعلم من الجهل، وبالزهد من الرغبة أي الدنيا ثم بعد هذا إن ارتقى صاحب اليد في أطوار وجوده بالتخلّق، أي: إن ارتقى إلى التخلّق بالأخلاق الحسنة نظر ذلك المتخلّق إلى عصمته أي منعه تعالى إياه بالصبر من الجزع.

الصبر: حبس النفس عن الجزع، وبابه ضرب، وصبره حبسه، قال الله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ﴾ [الكهف: ٢٨] والجزع ضد الصبر ونظر ذلك المتخلّق إلى عصمته تعالى إياه بالرضا من الصبر.

مطلب الرضا

قال الفرغاني^(٣) قدس سره: الرضا هو أن ترضى بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد ﷺ نبياً، بحيث يكون الله ورسوله أحبّ الأشياء إليك، وأولاها عندك بالتعظيم، وأحقها بالطاعة. وهو رضا العامة.

(١) رواه أحمد في المسند ٢٠/٦ و٢٢، والترمذي (١٦٢١) في فضائل الجهاد، باب فصل من مات مرابطاً. وهو حديث صحيح.

(٢) الفتوحات المكية: لم أجده في المطبوع منه.

(٣) لطائف الإعلام ١/٤٩٠-٤٩٢.

ورضا الخاصة : فإنهم كما رضوا بالله ربًا، فكذا قد رضوا به مالكًا ومتصرفًا في جميع أحوالهم بما قضى وقدر، بحيث لا يجد الإنسان في نفسه حرجًا من قطع يده وموت ولده، وهذا هو معنى الوقوف الصادق . أي مع مراد الحق تعالى وقوفًا بالحقيقة من غير تردد في ذلك .

وهذا هو المطلوب أبي يريد قدس الله سره العزيز حيث قال له الحق تعالى : ما تريد يا أبا يزيد؟ فقال : أريد ألا أريد . فكان مطلوبه الوقوف الصادق عند مراد الحق تعالى [٣٤٥] من غير أن يمازج ذلك بإرادته، وهذا إنما يتحقق به حقيقة من كان وجد أن نفسه وروحه وسره بجميع ما يبدو ويقع في الوجود إنما هو صادر عن قدرة الله تعالى على وفق إرادته تعالى وحكمته، وحينئذ لا يكره شيئًا أصلاً، اللهم إلا ما كان مخالفاً للشرع، فهو يكرهه وينكره بلسان الشرع موافقةً لأمر الله له بكرهاته وإرادته وإنكاره، فهو إنما يُنكر المنكر لأمر الله وإرادته وإنكاره، لا من حيث كونه مراد الوقوع بمقتضى حكمة العليم الحكيم .

رضا المحب : قريب من رضا الخاصة الذي^(١) بحيث لا يجد العبد في نفسه حرجًا من قطع يده وموت ولده، إلا أن هذا المحب هو الذي يكون رضاه بكونه لا يجد لنفسه رضا ولا سخطًا لسقوط مراداته، فإن الرضا فرع عن الإرادة، وقد سقطت في حق هذا العبد بمشاهدته بأن [هذا] الواقع ليس إلا وفق إرادة الحكيم في صفة الرحيم بفعله، ومن كان هذا هو بالنسبة إليه أرجح وأميز من شيء غيره، فقد زال عنه التحكم، وسقط الاختيار، وفقد التمييز، ولو أدخل النار لا يرى إلا أن ذلك عن إرادة الحق الصادر عن الحكمة الرحيمية، وعند ذلك يتحقق بالرضا عن الله في كل ما يُريده، وفي ذلك تصحيح مقام الرضا المختص بأهل المحبة الصادقين فيها .

رضا الحق عن العبد : هو ثمرة رضا الخاصة، وهو ألا يفقد الحق تعالى عبده حيث أمره، ولا يجده حيث نهاه، وذلك بأن يكون العبد مُطيعًا لربه في كل ما أمره به ونهاه، وهذا هو العبد الذي قد أرضى ربه .

رضا العبد عن الرب : هو رضا المحب كما مر، وهو ألا يبقى للعبد تعلق بغير ما أَراده الحق تعالى له، وذلك ألا يجد في نفسه حرجًا في نفسه مما قدره الحق تعالى وقضاه، ولو

(١) المشت في لطائف الإعلام ٤٩١/١ : رضا الخاصة بحيث .

في قطع يده وموت ولده، فَإِنَّ المحبة الحقيقية لا تصحُّ إِلَّا مع محبة ما هو مراد للمحبوب. انتهى

ونظر ذلك المتخلِّق إلى عصمته تعالى إتياء بالشكر من الكفران.

الشكر: أحد أقسام الأخلاق التي عرفت أنها لطالب الحق بمنزلة الأركان للصلاة

وفي الشكر الاعترافُ بإنعام المنعم، والشكر في اللغة الثناء على المنعم بما يدل على أن الشاكر قد عرفه، واعترف له بها، وبحسن موقعها عنده مع خضوع قلبه له لأجل ذلك.

وقيل: الشكر هو ملاحظة المرء لما أنعم الله عليه من إعطائه ما ينبغي، وصرف ما هو من المكروه كذلك، سواء كان الإعطاء والمنع راجعين إلى ما يتعلق بالنفس أو البدن أو الدنيا أو الآخرة، مع تحريك الآلة التي هي المعبرة عن ذلك بذلك.

وقال شيخ الشيوخ أبو إسماعيل الأنصاري قدس الله روحه: الشكر اسمٌ لمعرفة النعمة؛ لأنها السبيلُ إلى معرفة المنعم، ولهذا سَمَى الله تعالى الإسلام والإيمان في القرآن شكرًا، ومصدقًا ما ذكره الشيخ ما روي أَنَّ داود عليه السلام قال: يَا رَبِّ كَيْفَ أَشْكُرُكَ، والشكرُ نعمةٌ أخرى منك أحتاجُ عليها إلى شكرٍ آخر؟ فأوحى الله تعالى إليه: يَا دَاوُدَ، إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ مَا بَكَ مِنْ نِعْمَةٍ فَهِيَ مِنِّي فَقَدْ شَكَرْتَنِي، وَإِنْ لَمْ تَذْكُرْ ذَلِكَ بِلِسَانِكَ.

وهذا هو الشكر له تعالى على نعمه التي لا تُحصى، فمنها الشكر على نعمة التخليق أولاً، ثم الشكر له على نعمة الهداية والتوفيق ثانياً، ثم على التأييد في أداء الحقوق ثالثاً، ثم على [٢/٣٤] البلوغ إلى رتبة التخليق^(١) رابعاً.

ويندرجُ في الشكر الصدقُ، والتواضعُ، والحياءُ، والخُلُقُ، والإيثارُ، والكرمُ، والفتوةُ؛ لأنَّ هذه الأوصافُ أوصافُ الأشراف الذين اعترفوا بالنعمة، فتخلَّقوا بما ذكرناه شكرًا للمنعم بها. انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(٢) قدس سره.

والكُفر^(٣) بالضم، والقياسُ الفتح، وهو لغةٌ: السترُ، وشرعيةٌ: عدم الإيمان عما من شأنه، والكُفرُ ضدُّ الإيمان، يتعدى بالباء نحو: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ﴾ [النقرة: ٢٥٦]

(١) في لطائف الإعلام ٤٢/٢: إلى رتبة التحقق.

(٢) لطائف الإعلام ٤١/٢-٤٢.

(٣) مادة (الكفر) من الكلبيات: ١١١/٤.

و ضد الشكر يتعدى بنفسه، يقال: كفره كفوراً أي كفراناً، ويُقال: كفر المنعم والنعمة، ولا يقال كفر بالنعمة وبالمنعم، والكفران أكثر استعمالاً في جحود النعمة، والكفور فيهما أي في جحود الدين والنعمة.

مطلب العدل

ونظر ذلك المتخلق إلى عصمته تعالى إياه. بالعدل من الجور.
العدالة في اللغة: الاستقامة، وفي الشرع: عبارة عن الاستقامة على الطريق الحق بالاجتناب عما هو محظور ديناً.
والعدل عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط.
وفي اصطلاح الفقهاء: مَن اجتنَب الكبائر، ولم يصرَّ على الصغائر، وغلب صوابه، واجتنَب الأفعال الخسيسة كالأكل في الطريق والبول فيه.
وقيل: العدل مصدرٌ بمعنى العدالة، وهي الاعتدال، والاستقامة وهو الميل إلى الحق. وقد سبق تفصيله.

والجور: الميل من القصد، وهو ضدُّ العدل.

وقيل: الجور هو خلافُ الاستقامة في الحكم.

والظُّلم قيل: هو ضررٌ من حاكم أو غيره.

ونظر ذلك المتخلق إلى عصمته تعالى إياه بالانتباه من النوم.

الانتباه طورٌ مبادي اليقظان بطريق زجر الحق للعبد تفضلاً وعناية.

النوم هي حالةٌ تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة بحيث تقفُ الحواسُ الظاهرة عن الإحساس رأساً. والتُّعاسُ أولُ النوم، والوسنُ ثقلُ النوم، والرُّقادُ النوم الطويل، أو خاص بالليل.

وقيل: السَّنة ثقلٌ في الرأس، والتُّعاسُ في العين، والنَّومُ في القلب.

والمراد ههنا نوم القلب، وهو كناية عن عدم إدراكه من أنوار القرب لاستيلاء ظلمة الحجب.

ونظر ذلك المتخلق إلى عصمته تعالى إياه بالذكر من النسيان

الذكر الظاهر: يعني به ذكر اللسان الذي بمداومته يحصل الخلاص من الغفلة والنسيان.

الذكر الخفي: هو الذكر بالجنان مع سكون اللسان.

ذكر السر: هو ما يتجلى له من الواردات.

الذكر الشامل: يعني به استعمال الظاهر والباطن فيما يقرب من الله عز وجل بحيث يكون

اللسان مشغولاً بالذكر، والجوارح بالطاعة، والقلب بالواردات.

الذكر الأكبر: يعني به ما وقعت الإشارة إليه بقوله تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ (المعكوت:

٤٤هـ) والمراد به كمال المعرفة والطاعة. قال عليه السلام: «أنا أعرفكم بالله وأتقاكم له»^(١) فمن

كان في معرفته وطاعته على هذا الحد فهو صاحب الذكر الأكبر.

الذكر الأرفع: هو الذكر الأكبر؛ لأنه أرفع الأذكار كما عرفت، ويُستى الذكر المرفوع

أيضاً، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ٤] فإنه تعالى رفعه بذكره وطاعته

إلى مرتبة في الذكر لا يعلوها غيره من الخلائق.

الذكر المرفوع: هو الأرفع كما عرفت، وقد يعني بالذكر المرفوع ذكر الحق لعبده جزاء له

على ذكره [٣٤٦] لربه كما جاء في الكلمات القدسية أنه تعالى يقول: «من ذكرني في نفسه ذكرته

في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم»^(٢) وعلى هذا حملوا معنى قوله

تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ وذلك من باب الإشارة، لا من طريق التفسير، ثم إن في قوله تعالى:

﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ إشارة إلى رفع ذكره ﷺ بمعنييه، أعني: بمعنى إضافة الذكر إلى العبد،

وبمعنى إضافته إلى الرب، فالنبي ﷺ ذكر الله ذكراً عن حضور وعرفان وإخلاص ومراقبة

لا يصح لأحد من العبيد [أن يذكر الله بمثل ذلك الذكر، فذكر الله نبيه ذكراً لم يذكر أحداً من

العبيد] بمثل ذلك الذكر، فضلاً عن أن يذكر أحداً لما هو أرفع منه.

وقيل: الذكر المرفوع: ذكر من فني عن خلقه وبقي بحقيقته، بحيث صار لسان الحق

ذاكراً للحق به.

(١) تقدّم الحديث مع تخريجه صفحة (١٨٢/١).

(٢) تقدّم الحديث مع تخريجه صفحة (١٨٢/١).

الذكر الحقيقي : يعني به الذكر المنسوب إلى الذاكر بالحقيقة، فإنه لما كانت الأفعال كلها إنما هي منسوبة إلى تخليق الحق حقيقة لا إلى العبد، كذلك صار الذكر الحقيقي إنما هو الذكر المنسوب إلى الحق لا إلى العبد، لأن الذكر المنسوب إلى العبد ليس له هذه النسبة الحقيقية، فإن ذكر العبد ليس هو الذكر الحقيقي. وقد عرفت أن الأمر كذلك في هذا المعنى وغيره من جميع ما يضاف إلى الحق والخلق في باب التسمية الحقيقية والمجازية. انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(١) رحمه الله.

والنسيان : وهو الغفلة عن معلوم في غير حالة السنة، فلا يُنافي الوجوب، أي: نفس الوجوب، ولا وجوب الأداء.

وقيل : الفرق بين السهو والنسيان أن السهو غفلة القلب عن الشيء، والنسيان غيبة الشيء عن القلب.

ونظر ذلك المتخلق إلى عصمته تعالى إياه باليقظة من الغفلة.

اليقظة الفهم عن الله في زجره، واليقظة أول منازل السائرين التي يشتمل عليها قسم البدايات، الذي هو أول المنازل، لكونه لا يصح السلوك مع عدمه إذ كان معناها الانتباه من سنة الغفلة، والنهوض عن ورطة الفترة اعتباراً بأهل البلاء، وتفرداً للشكر على النعماء.

وفسر شيخ الإسلام^(٢) اليقظة بالقومة في كتاب «المنازل» اتباعاً للآية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَعْطَكُم بَوَاحِدَةً أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ﴾ [سبا: ٤٦] فقال رحمه الله: القومة لله تعالى هي اليقظة من سنة الغفلة، وإنما كانت اليقظة هي أول منازل السائرين إلى الحق؛ لأن العبد إذا استيقظ قام، وإذا قام سار، فإذا اليقظة هي أول العزم على السير، ثم يتلوها القومة إلى السير لمن أراد ذلك.

وبداية اليقظة التفهم لعلم ما يحتاج العبد إلى معرفته في قضاء حقوق عبادته لمولاه، ثم التمييز لأدائها، ومعرفة آدابها، ونهايتها خلعه لأحكام العادة عند قيامه بصور العبادة.

والغفلة : متابعة النفس على مشتيتها.

وقال سهل : الغفلة إطال الوقت بالبطالة.

(١) لطائف الإعلام ٤٦٩/١ - ٤٧١.

(٢) هو أبو زكريا الأنصاري الهروي صاحب كتاب «منازل السائرين».

وقيل : الغفلة عن الشيء هي ألا يخطر ذلك بباله .

ونظر ذلك المتخلق إلى عصمته تعالى إياه بالصحو من السكر .

الصحو^(١) : رجوع إلى الإحساس بعد غيبة حصلت عن وارد قوي .

وصحو الجمع : ويقال : مقام صحو الجمع ، ويعني به الإفاقة من سكر التفرقة والغيرة بالتحقق بأحدية الجمع التي تنفي الأعيان والمغايرة ، وقد يعبر بصحو الجمع عن الفرق الثاني ، وهو [٣/٤٦ ب] المستفى بجمع الجمع ، وهو شهود الوحدة في الكثرة ، وشهود الكثرة في الوحدة .

وصحو المفيق : ويقال : مقام صحو المفيق ، ويعني بالمفيق من بلغ إلى أعلى المقامات الذي هو مقام (أو أدنى) وهو مقام أحدية الجمع ، ولهذا اختص مقام صحو المفيق بأنه هو مقام نبينا محمد ﷺ ؛ لأن مقام (أو أدنى) هو مقام الخاص به^(٢) .

والسكر غيبة بوارد قوي ، والمراد بالغيبة عدم الإحساس ، فمن غاب بوارد قوي سمي سكران ، وذلك أن العبد إذا كوشف بنعت الجمال - الذي عرفته في باب تجلي الأفعال - حصل له السكر ، وطرب الروح ، وهام القلب ، فإذا عاد من سكره سمي صاحباً .

والصحو مختص بأهل السماع ، فإن السكران لا يسمع ولا يفهم ، كما أن السكر حال صاحب الرؤية عندما ينقهر تحت سلطنة الجمال ، وما يخفى أن الصحو والسكر بعد الذوق والشرب .

وقد يعني بالسكر رؤية الغير والغيرة ، ويقابله صحو الجمع .

وقد يفسر السكر بأنه حالة للنفس ترد عليها من عالم القدس ، يؤدي بها إلى ما هي بصده من النظام المتعلق بعالم الأجساد ، بحيث يوجب الاختلال في الحركات والسكنات ، ويقال لصحو ، ويؤاد به الرجوع عن تلك الحالة بحيث يزول ذلك الاختلال الواقع في النظام والعود إلى ما كان عليه بالتمام . انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(٣) رحمه الله تعالى .

(١) تقدم هذا التعريف للصحو صفحة (٣٣٩/١ ب) .

(٢) لطائف الإعلام ٢/٢٥-٢٦ .

(٣) لطائف الإعلام ٢/٢٥-٢٦ .

ونظر ذلك المتخلق إلى عصمته تعالى إياه بالخوف من الرجاء^(١).

الخوف ما يحذر من المكروه في المستأنف، والخائفون من الله سبحانه منهم من يبلغ به إلى حد الانخلاع عن طمأنينة الأمل خوفاً من العقوبة، أو من المكروه^(٢)، أو من الهيبة.

خوف العامة: من العقوبة تصديقاً للوعيد.

وخوف أرباب المراقبة: من المكر في جريان الأنفاس.

وخوف الخاصة: إجلالٌ وهيبة إذ ليس في مقام الخصوص وحشة الخوف، كما قيل:

كأنما الطيرُ منهم فوق رؤوسهم لا خوفَ حزنٍ ولكن خوفَ إجلالٍ^(٣)

فالهيبة والإجلال هو أقصى درجة يُشار إليها في غاية الخوف، كما قال عليه السلام: «أنا أتقاكم لله وأشدكم منه خوفاً»^(٤) فإنَّ الخوف من الإعراض إنَّما يكون على قدر الإقبال، وحيث ما كان الإقبال أتمَّ كان الخوف من الإعراض أتمَّ وأشدَّ، وحيث لا أتمَّ من الإقبال من الله عليه ﷺ، فكذا لا خوفَ أشدَّ من خوفه ﷺ.

الرجاء: الطمعُ في طول الأجل وبلوغ الأمل، ولهذا كان الرجاء حال الضعفاء من أهل السلوك عند هذه الطائفة، وذلك لما فيه من الرعونة التي هي الوقوفُ مع حفظ النفس الذي يُرجى حصوله، وإنَّما كان ذلك رعونةً لأنَّ هذه الطائفة أولُ طريقها الخروجُ عن النفس فضلاً عن شهواتها، لأنَّ مرادهم أن يكونوا بالله لا بأنفسهم.

رجاء المجازاة: يعني به الرجاء الذي يبعثُ العامل على الاجتهاد وتلذذه عند الخدمة، ويوجبُ له سماحةً نفسه بترك المناهي، وهو ما يتوقعه من المجازاة على قيامه بالأمر الذي وعد بالثواب عليه، وترك النهي الذي توعَّد بالعقاب على فعله، ومثل هذا إنَّما ينشطُ في عمل الطاعات وترك الخطيئات لأجل ما يرجوه في الجنان عوضاً عما بذلَّ من مراد نفسه وحفظها

(١) في المطبوع من المواقع (١٨٢): بالرجاء من الحوف. وهو الأصوب. وهذا وارد في لطائف الإعلام ٤٥٧/١.

(٢) في لطائف الإعلام ٤٥٧/١: من المكروه.

(٣) البيت ورد في شرح أبيات الحماسة للمرروقي ١٦٢٤ من غير عزو. وفي لطائف المعارف: لا خوف ظلم

(٤) تقدَّم الحديث مع تخريجه صفحة (٤٦٥/١).

[٣٤٧] فهو يترك ما يترك من المناهي التي هي مثل: شرب الخمر، والرّبا، وأشباه ذلك من المحرمات المملّذة عند مقترفها لما يرجوه من الرّحيق المختوم، والحوار العين، وغير ذلك ممّا وعده الحقّ تعالى في دار الرضوان، فهو لولا ذلك لما هانّ عليه ترك مصائد الشيطان، فلهذا صار هذا الرجاء ضعيفاً في نظر هذا الطائفة، إذ كان العامل عليه إنما يشطّ في عمله رجاء الجزاء، كمثّل الصبي الذي ينشط إلى حعط تلقينه رغبة فيما وعده عليه من الحلوى.

ورجاء أرباب الرياضات: هو تصفية القلوب لتستعدّ بذلك للقاء المحبوب بما يحملون على أنفسهم من المجاهدة لها على ترك مألوفاتها وملذّاتها، وإنما كان هذا النوع من الرجاء ضعيفاً أيضاً لأنّ أهل الرياضة مشغولون بتطهير القلوب، فهم بعد لم يبلغوا منازل القرب التي لا تحصل إلّا بعد تطهير القلب.

ورجاء أرباب القلوب: هو لقاء المحبوب الحقّ جلّ قدسه، وإنّما يُعدّ هذا النوع من الرجاء ضعيفاً أيضاً لأن الرجاء للشيء إنّما يكون في وقت الغيبة، وحيث أن الأمر عند هذه الطائفة إنّما يُبتنى على الحضور والمشاهدة، صار الرجاء عندهم من المراتب الواهية لا محالة بالجملة لما في الرجاء من تعلّق الهمة بما لعلّ الله أراد غيره، فلهذا لا يعتدّ بالرجاء من أعرض عن الإعراض، ونفى عنه الأغراض.

وقد يُقال: الرجاء هو ابتهاج النفس بملائم لها أخطرت إمكان حصوله لها في المستقبل، والرجاء بهذا التفسير يشبه أن يكون عائلاً لكلّ ما ذكر في الرجاء على اختلاف أقسامه. انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(١) قدس سره.

مطلب البسط والقبض

ونظر ذلك المتخلق إلى عصمته تعالى إياه. بالبسط من القبض قال في «الفتوح»^(٢): هو - أي البسط - عندنا حال من يسع الأشياء، ولا يسعه شيء. وقيل: هو حال الرجاء. وقيل: هو وارد توجبه إشارة إلى قبول ورحمة وأنس. والقبض ضد البسط.

وقيل في تفسير البسط: إنه عبارة عن كون النفس فيما هي بسبيله على نشاط وطرب

(١) لطائف الإعلام ١/ ٤٨٢-٤٨٤.

(٢) أي الفتوحات المكية ٢/ ١٣٣.

وبهجة يتَّسَعُ معها لقبول الوردات . والقبضُ ضدُّ ذلك^(١) .

وبسطُ الزمان : هو جعل ما قصرَ من الزمان طويلاً ، وهذا حالٌ من تحقُّق بمظهرية باطن الزمان ، وأصله الذي هو الآن الدائم . وهذا هو الشخص المسمَّى بصاحب الزمان .

والقبضُ يُطلق على معانٍ :

فمنها : أنهم عنوا بالقبضِ واردًا يردُّ على القلب أوجبه إشارةً إلى عتابٍ أو تأديبٍ ، فيحصل في القلب لا محالة قبضٌ لذلك .

وقيل : القبضُ أخذٌ وارد القلب مثل أن يكون الواردُ ممَّا يُوجب إشارةً إلى تقريبٍ ، أو إقبالٍ بنوعٍ لطفٍ وترحيبٍ ، فإذا حصل للقلب انبساطٌ بسبب ذلك أعقبه واردٌ بخلافه ، فيسلب ذلك الوارد ، ويبدل الإشارة إلى التقريب بضدّه من التبعيد ، والإقبال بضدّه من الإدبار ، وحينئذ يحصل القبضُ لا محالة ، وهذا إنما يقعُ في الأكثر لعدم مراعاة الأدب ، ولهذا قالوا : قف على البساط ، وإياك والانبساط .

وقال بعضهم : فُتِحَ عليَّ بابٌ من البسط ، فزالت ، فحُجِبَتْ عن مقامي .

وقد استعاذ بعضهم من القبض والبسط لكونهما بالإضافة إلى ما فوقهما من الاستهلاك العبد ، واندراجهما في الحقيقة نفعا وضرا .

وقيل : إن القبضَ حالٌ الخوف في الوقت . وقد عرفتُ أنَّ الخوف ما تحذر من المكروه في المستأنف [٣٤٧/ب] .

فالفرقُ بين الخوف والقبض هو أنَّ الخوفَ يتعلَّقُ بما يتوقَّع [وروده] من المكروه في المستأنف ، والقبضُ لمكروهٍ حاصلٍ في الوقت .

وكذا الرجاء : هو ما يتوقَّعُ من السرور في المستقبل ، والبسطُ : بحصوله في الوقت ، فصاحبُ الخوف والرجاء هو الذي يتعلَّقُ قلبه في حالتيه بأجله ، وصاحبُ القبض والبسط أخذ وقتَه بواردٍ غلب عليه في عاجله .

وقد ذكروا في تفسير القبض وجوهاً قد ذكرنا بعضها .

(١) ورد هذا التعريف للبسط في لطائف الإعلام ١/ ٢٨٢ .

ومنها: قولهم القبض خوف النفس^(١) على وجه يكاد يبطل دواعيها فيما هي عليه، ويمنعها عن التوجه إلى شيء من المطالب كأنه قد قبضها وقبدها عن أن تنشط في أمر أو تبتهج به، وهو - أعني القبض - تختلف أسبابه، فتارة يكون لانحلال القوى البدنية، وتارة لقنوط، وتارة لإلهام، وتارة لاستشعارها مالها من خلق مذموم يُحاول تنحيته، ولتمكنه منها يتعسر عليها ذلك فتقبض.

واعلم أنَّ القبض والبسط منزلان من منازل السائرين إلى الله عز وجل، ويشتمل قسم الحقائق، وذلك أنَّ السائر ما دامت مكاشفاته ومشاهداته ومعانياته مقصورة عليه فهو في قبض، وإذا انبسطت منه حتى يحظى بها غيره بواسطته فهو في بسط.

وكذا فإنه ما دام مدد السائر في مكاشفاته ومشاهداته ومعانياته في حضرة جلال الغيب وإطلاقه، فهو في قبض؛ لأن السائر ينطوي حينئذ في تجليات القبض، فلا يتفرغ للنظر والإدراك أصلاً، وإن كان مددُه من حضرة جمال الشهود، فإنه ينبسط ويظهر بصورة تمكّن وسؤال، فيصير في بسط، فربما أسكره قوة ذوقه حتى تجاوز طوره، فإذا أمحى^(٢) تاب وأناب، وذلك هو أعلى مقامات التوبة، وحينئذ يحصل له الاتصال، ثم الانفصال عن رؤيته.

وبهذا البيان يُعلم ترتيب قسم الحقائق على هذا النسق، وهي: مكاشفة عند زوال الحجاب، ثم مشاهدة لرؤية ما كان محجوباً، ثم معاناة للتمكّن من شهوده، ثم حياة من موت الفقد للمشهود، ثم قبض لاستهابة جلال الغيب، ثم بسط في مشاهدة الجمال، ثم سكر بذلك الجمال، ثم صحو من ذلك السكر؛ لحصول الإقبال، وحينئذ يحصل الاتصال، ثم الانفصال عن رؤيتهما - أعني الاتصال والانفصال - لزوال الاعتدال الذي هو رؤيتهما إذ كانت نوعاً من الانفصال. انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(٣) قدس سره.

ونظر ذلك المتخلق إلى عصمته تعالى إياه بالوجود من الوجود.

قال الفرغاني^(٤) قدس سره: الوجود: هو وجدان الشيء نفسه في نفسه أو غيره في نفسه،

(١) في لطائف الإعلام ٢/٢٢٦: القبض حزن النفس.

(٢) في لطائف الإعلام ٢/٢٢٧: فإذا صحا.

(٣) لطائف الإعلام ٢/٢٢٥-٢٢٧.

(٤) لطائف الإعلام ٢/٣٨٢.

أو في غيره في محلٍّ ومرتبَةٍ ونحوهما، فيكون الوجود على مراتب:

الوجود في التَّعَيَّنِ الأول. والمرتبَةُ الأولى: وهو وجدان الذات نفسها في نفسها باندرج اعتبار الواحدية فيها وجدان مجمل مندرج فيه تفصيلُه محكومٌ عليه بنفي الكثرة والمغايرة والغيرية والتميّز.

الوجود في التَّعَيَّنِ الثاني والمرتبَةُ الثانية: عبارة عن وجدان الذات عينها من حيث ظهورها وظهور صورتها المسماة بظاهر اسم الرحمن، وظهور صور تعيّناتها المسماة بالأسماء الإلهية مع وحده عينها، وصحة إضافة الكثرة النسبية إليها، فله حينئذٍ وحدةٌ حقيقية وكثرة نسبية.

الوجود الظاهر في المراتب الكونية: هو ظهوره في مرتبة الأرواح، والمثال والحسن المستقي كلّ تعيّن منها من الوجود خلقًا وغيرًا [٣٤٨] لا محالة فمعنى الوجود في تلك المراتب صورة كل تعيّن منه نفسها ومثلها موجودًا روحانيًا أو مثاليًا أو حسيًا.

الوجود الظاهري: هو تجلّي الحق باسمه الظاهر في أعيان المظاهر.

الوجود الباطني: هو وجود باطن كل حقيقة ممكنة.

الوجود العام: هو اسم الوجود باعتبار انبساطه على الممكنات. وبهذا الاعتبار يُسمّى صورةً جمعية الحقائق، ويُسمّى أيضًا بهذا الاعتبار بالتجلّي الساري.

والوجد: قيل: إنه بمعنى الوجدان للشيء، والوجود له، ويتفاوت معناهما، والمراد بذلك مصادفة الشيء وملاقاته معنى أو صورة.

وقيل: الوجدُ يُخصّص من بينهما بكونه عبارةً عمّا يصادف القلب من الحزن على فوت مطلوبه.

وقيل: الوجد عبارة عن كلّ ما يردُّ على النفس، وتجدّه في ذاتها.

وخصّص بعضهم بما كان من ذلك متعلّقًا بالفضائل فقط.

وهو المنزل السادس من المنازل العشرة التي يشتمل عليها قسم الأحوال.

والمراد بالوجد لهيئٌ يتأجّج من شهودٍ عارضٍ مقلّي، وذلك عندما تجد السرائر الألم والقهر العارض من العطش والقلق، وقد عرفتهما بحيث لا يكاد أن يغنيه.

ولهذا قالوا: بأن الوجد ما يصادف القلب من الأحوال المفنية له عن الشهود.

وقالوا: الوجدُ ثمرةُ الواردات التي هي ثمرات الأوراد، فمن ازدادت وظائفه ازدادت من الله لطائفه، ومن لا ورد له بظاهره، فلا وجد له في باطنه، فليس له وحدان في سرائره. انتهى^(١).

ونظر ذلك المتخلق إلى عصمته تعالى إياه بالأنس من الهيبة.

الأنس: يعبرون به عن روح القرب، وتارة عن أثر مشاهدة جمال الحضرة الإلهية في القلب، وهو جمال الجلال. ويعبرون أيضًا بالأنس إلى حضرة [حصول] الصحو بالحق، ولهذا قالوا: كلُّ مُستأنسٍ صاح. ثم يتباينون حسب تباينهم في الشرب. وقالوا: أدنى محلِّ الأنس أنه إن طُرِحَ في لظى لم يتكدَّرَ عليه أنسه.

قال الجنيد قدس الله روحه: كنتُ أسمعُ السريِّ يقول: يبلغُ العبدُ في أنسه إلى حدٍّ من الرضا بربه والأنس بقربه حتى لو ضُربَ وجهُه بالسيف لم يشعرَ به، وكان في قلبي منه شيءٌ حتى بأن لي الأمر كذلك.

وقالوا: إنَّ حالتي الأنس والهيبة وإن جلتا، فإنَّ أهلَ الحقيقة يعدُّونهما نقصًا لتضئنهما تغيّر العبد، فإنَّ أهلَ التمكين سمّت أحوالهم عن التغير، لأنهم محوا في وجود الغير^(٢)، فلا هيبة لهم ولا أنس ولا علم لهم ولا حس.

والأنس أحدُ المنازل العشرة التي يشتمل عليها قسمُ الأصول، والواصلُ إلى هذا المنزل على وفق الحكمة البالغة التي لا أبلغ ولا أحكم منها، ويتحقَّق بأنه لا بدَّ من وقوعها كذلك رعايةً لتلك الحكمة، فلهاذا لا يهتمُّ صاحبُ هذا المنزل لنزلة، ولا يفتنُّ لحادثة، ولا يؤثر فيه سماعٌ ما يكره، ولا رؤية ما لا يلائم؛ بل يكونُ دائمَ الأنس بربه، وبكلِّ ما يبدو منه، فهو يسمعُ الحكمةَ البالغة، ويراهَا في كلِّ ما يلائم طبعه فضلاً عما لا يلائمه، فلهاذا لا يزالُ فرحاً بساماً بشاشاً هشاشاً مزاحاً كما كان عليٌّ كرم الله وجهه، فإنه لم يلقه أحدٌ في عين تلك النوازل الفظيعة والوقائع العظيمة إلاَّ بساماً مزاحاً، حتى عابَ عليه مَنْ عابَ عليه، فقال له: لولا دعابةُ فيك. وذلك لكونه على بصيرةٍ ومعرفةٍ بكلِّ ما ينزلُ به من حيث أنه يرى [٣/٢٤٨] ذلك ممَّا لا بدَّ مندوحة عنه، ولهذا لا يؤثرُ شيءٌ من ذلك فيه، بخلاف مَنْ لم يكن متحقِّقاً بما حتم

(١) لطائف الإعلام ٢/ ٣٨١-٣٨٢.

(٢) في لطائف الإعلام: في وجود العين.

وقُدِّر، فهو يجزَع عند وقوع ما قُصِيَ عليه من الأمور التي لا محيَصَ عَمَّا أَرَادَهُ اللهُ مِنْهَا^(١).
والهبة^(٢): هي أثَرُ مشاهدة جلال الله سبحانه في القلب، وقد تكون الهبةُ عن الجمال
الذي هو جمال الجلال.

وحَقُّ الهبة الغيبة إذ كُلُّ هائبٍ عائب، ثم تتفاوت الغيبة على حسب تفاوت الهبة.
وقيل: الهبةُ والأس حالتان شبيهتان بالقبض والبسط تعرضان للنفس باعتبار ما يعتريها
عند ملاحظتها للجنة العالية، فإن لها حينئذ نسبتيْن:

أحدهما: نسبتها بحسب قياس اشتغالها بعلوِّ تلك الجنة، فإنه حينئذ لا ترى نفسها أهلاً
للحظوة بتلك الجنة لعلمها بأنَّ العالي لا يستأهله إلَّا من يكون كذلك، وحينئذ تعرضُ لها
الحالةُ المسماةُ بالهبة، فإنَّ من لا يرى نفسه أهلاً للقرب منه، ولا للانتساب إليه، فإنَّ يهابُهُ
لا محالة.

وثانيهما: حالة النفس بحسب ما يعرضُ لها عند ملاحظتها للإمداد الواصل إليها من
حضرة الجواد بصنوف النعم والهبات الموجبة للأنس بالمنعم، كيف وهو المنعمُ بالوجود بعد
العدم، وبالعلم بعد الجهل، وبالإيمان بعد الكفر، وبالأمن بعد الخوف.
ولا شكَّ أن ملاحظة الموهوب لصنوف ما أنعمَ عليه الواهب من هذا الهبات يُوجب له
الأنس بالواهب لا محالة. انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(٣) قدس سره.

مطلب الجمال والجلال

ونظر ذلك المتخلق إلى عصمته تعالى إياه.

بالجمال من الجلال قال الشيخ رضي الله عنه في كتابه المسمَّى بكتاب «الجلال
والجمال»^(٤): واعلم أنَّ الجلال والجمال ممَّا اعتنى بهما المحققون العالمون بالله من أهل
التصوف، وكلُّ واحدٍ نطقَ فيهما بما يرجعُ إلى حاله، فإنَّ أكثرَهم جعلوا الأنس بالجمال

(١) لطائف الإعلام ١/ ٢٤٣-٢٤٤.

(٢) لطائف الإعلام ٢/ ٣٧٤.

(٣) لطائف الإعلام ٢/ ٣٧٤.

(٤) تقدمت رسالة الشيخ كاملة صفحة (٢٩٢/٢).

مربوطاً، والهيبة بالجلال منوطاً، وليس الأمر كما قالوه، وهو أيضاً كما قالوه بوجه ما، وذلك أنَّ الجلال والجمال وصفان لله تعالى، والهيبة والأنس وصفان للإنسان، فإذا شاهدت حقائق العارفين الجلال هابت وانقبضت، وإذا شاهدت الجمال آنت وانبسطت، فجعلوا الجلال للقهري، والجمال للرحمة، وحكموا في ذلك بما وجدوه في أنفسهم، وأريد إن شاء الله أن أبين عن هاتين الحقيقتين على قدر ما يساعدني الله في العبارة فأقول:

إنَّ الجلال لله معنى يرجع منه إليه، وهو الذي منعنا من المعرفة به تعالى. إذ ليس لمخلوق في معرفة الجلال المطلق مدخل ولا شهود، وقد انفرَد الحقُّ به، وهو الحضرة التي يرى الحقُّ فيها نفسه بما هو عليه، فلو كان لنا مدخل فيه لأحطنا علماً بالله وبما عنده، وذلك محال.

وأما الجمال فهو معنى يرجع منه إلينا، وهو الذي أعطانا هذه المعرفة التي عندنا والتنزلات والمشاهدات والأحوال، وله فينا أمران الهيبة والأنس، وذلك لأن لهذا الجمال علوًّا ودنوًّا، فالعلوُّ نسَميه جلال الجمال، وفيه يتكلَّم العارفون، وهو الذي يتجلَّى لهم ويتخیَّلون أنهم يتكلَّمون في الجلال الأول الذي ذكرناه، وهذا جلال الجمال قد اقترن معه من الأنس والجمال الذي هو الدُّنوُّ قد اقترن معه من الهيبة، فإذا تجلَّى لنا جلالُ الجمال آنسنا، ولولا ذلك هلكنا؛ فإنَّ الجلال والهيبة لا يبقى لسلطانها شيء [٣٤٩] فيقابل ذلك الجلال منه بالأنس منّا، لتكون في المشاهدة على اعتدالٍ حتى نعقل ما نرى ولا نذهل، وإذا تجلَّى لنا الجمال هبنا، فإنَّ الجمال مُبَاسِطَةُ الحقِّ لنا، والجلال عزُّه عنّا، فيقابل بسطه معنا وجماله بهيبة، فإنَّ البسط يؤدِّي إلى سوء الأدب، وسوء الأدب سبب الطرد والبعد، ولهذا قال بعض المحققين: اقعُدْ على البساط وإياك والانبساط، فإنَّ جلاله في انبساطه يمنعنا في الحضرة من سوء الأدب، كما أنَّ هيبتنا في جماله وبسطه معنا يمنعنا من سوء الأدب، فكشفتُ أصحابنا صحيحاً، وحكمهم بأنَّ الجلال يقبضهم والجمال يسطهم غلطاً، وإذا كان الكشف صحيحاً فلا بُدَّالي، فهذا هو الجلال والجمال كما تعطيه الحقائق، وما من آية في كتاب الله، ولا كلمة في الوجود إلَّا ولها ثلاثة أوجه: جلال، وجمال، وكمال.

فكمالها: معرفة ذاتها، وعلة وجودها، وغاية مآلها.

وجلالها وجمالها: معرفة توجُّهها على مَنْ تتوجَّه عليه بالهيبة والأنس، والقبض والبسط، والخوف والرجاء، لكلِّ صنفٍ شربٌ معلوم.

وجلال الجمال . عبارة عن علوّ الجمال وعزّته عتاً ، إذا تجلّى لنا تعالى في جماله فهو . وإن تجلّى لنا جماله ، فإنّ عزّة جماله تمنعنا عن إدراكه تعالى ، ومعرفته على ما هو عليه ، فُسِّمَت تلك العزّة والمعنى التي يقتضيها الجمال جلاله .

فالفرق بين هذا الجلال وبين الذي في مقابلة الجمال هو أنّ الجلال المطلق معنى يرجع منه إليه تعالى ، وهو الذي يمنعنا عن أن نرى ذاته تعالى وتقدس ، فلانفراد الحق تعالى به لم يصحّ لغيره أن يراه فيه .

وأما جلال الجمال : فهو جلال الجمال الذي تجلّى لنا فيه بحيث لما تجلّى لنا فيه جماله كان جلال جماله مقترناً بجماله ، فكان تعالى لأجل تجلّيه بالجلال المطلق ممّا يستحيل علينا أن ندركه ، ومن لم يعرف ما اختصّ به أهل السنة من بين سائر الطوائف حيث أثبتوا كونه تعالى مرثياً بالأبصار في دار القرار مع تنزّهه عن الجهة والتحيّز وتوابعهما ، بخلاف من نفى رؤيته من الفلاسفة والمعتزلة لأجل تنزّهه عن الجهة ، أو من أثبت الجهة لأجل رؤيته ، فقد انفتح مما ذكرنا معنى الجلال والجمال المطلقين ومعنى جلال الجمال .

وأما جمال الجلال : هو حضرة الدنوّ التي منها تجلّى لعباده ، وباعتبارها صحّت المعرفة له ، وأهل العبيد لعبادته ، كما قيل :

جمالُكَ في كلّ الخلّاق سافرٌ وليس له إلّا جلالُكَ سائرٌ

وبجماله ظهر لخلقه بخلقه ، وبجلاله حجبهم عن معرفته .

فالجمال سافرٌ ، والجلال سائرٌ ، ولما كان الجلال معنى يُرجع منه إليه تعالى بحيث لا يصحّ لغيره أن يراه فيه لانفراده تعالى بحضرة جلاله ، لم يكن الجلال هو جلال الجمال بعينه . وقد سبق تفصيلُهما^(١) .

ونظر ذلك المتخلّق إلى عصمته تعالى إياه بالاعتدال من الجمال .

الاعتدال : هو توسط حال بين حالين في (كم) أو (كيف) وكلّ ما تناسب فقد اعتدل .

يعني : الاعتدال كون العد بين جلال الجمال وبين جمال الجلال ، وهو الكمال لأن الجمال يُورث الانبساط .

(١) تقدمت الرسالة كاملة صفحة (٢/٢٩٢) .

والانبساط مؤدّ إلى سوء الأدب، ولذلك قيل: اقعذ على الساط وإيتاك والانبساط. والجلال يورث الهيبة، والهيبة مانع في الحضرة من سوء الأدب، وهو الكمال. ونظر ذلك المتخلّق إلى عصمته تعالى إياه بالوصال من الشوق^(١).

الوصال: الوصل من باب المفاعلة، والوصل لغةً ضدُّ الهجران، وفي الاصطلاح يعني بالوصل التعيّن الأول تارة كما عرفت ذلك لكونه هو الوحدة الحقيقية، وهي الواصلة [٣/٣٤٩] بين الخفاء والظهور، وقد يعنون بالوصل سبق الرحمة المعبر عنه بالمحبة^(٢) المشار إليه بقوله تعالى: «فأحييتُ أن أعرف»^(٣) وقد يعنون بالوصل قِيومية الحقّ تعالى للأشياء، وبالفصل تنزّهه عن حدوثها.

قال جعفر الصادق رضي الله عنه: من عرفَ الفصلَ من الوصل، والحركة من السكون فقد بلغَ القرار في التوحيد. ويُروى: (في المعرفة). فعنى بالحركة التوجّه والسلوك، وبالسكون القرار في عين أحدية الذات.

وقد يعنون بالوصل فناء العبد عن أوصافه، وظهوره بأوصاف ربّه على الوجه اللائق بالإنسان، وهو المُشار إليه بإحصاء الأسماء الإلهية في قوله عليه السلام: «من أحصاها دخل الجنة»^(٤) وقد عرفت كيفية الإحصاء تعلقاً وتخلّقاً وتحققاً.

وصل الفصل: هو شعب الصدع، وجمعُ الفرق كما عرفت من كونهم يعنون بذلك ظهور الوحدة في الكثرة، فإنّ الوحدة وصلتُ بين المتكثّرات من جهة كونها صارت قدراً مشتركاً بينها، فوصلتُ بين المكثّرات المتميزة بالذات بعضها عن بعض، فوصلت فصولها حيث جمعت بوحدتها كثرتها، كما عرفت^(٥) المتكثّرات الواحد من حيث التعينات التي هي سبب تنوّعات الواحد.

والحاصل أن أحكام الوحدة لما ظهرت بالكثرة وحدتها، فوصلت فصولها، وجمعت بين

(١) ورد بعد هذه العبارة في المطبوع من المواقع (١٨٢): وبالرضا من الصيق، وبالرحوع . . .

(٢) في لطائف الإعلام ٢/ ٣٩٠: المعبر عنه بالمحبة.

(٣) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (٢٨٣/١).

(٤) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (٢٨٣/١).

(٥) في لطائف الإعلام ٢/ ٣٩٠: كما عدت.

أشنانها، ولما ظهرت الكثرة في الوحدة فصلت وصلها، فصارت معددةً للواحد من جهة التعينات التي هي سبب التووعات لظهور الواحد بمقتضى اختلاف الاستعدادات المتكثرات القابلة للتجلي الواحد الواصل للفصول^(١)، فلهذا كان فصل الوصل كما عرفت في باب اعتبار ظهور الواحد بمقتضى التكترات القابلة للتجلي، فكذا فافهم ههنا بأن وصل الفصل اعتبار ظهور الوحدة في الكثرة، بحيث وصلت فصولها.

وصل الوصل: هو العود بعد الذهاب، والصعود بعد النزول، فإن كلَّ أحدٍ من البشر لا بدَّ وأن ينزل من أعلى الرتب التي عرفتها أنها حضرةٌ أحدية الجمع إلى أقصى درجات الكثرة الذي هو ظهوره لعالم العناصر، فمن [ثم] ليس من أهل السلوك إلى الله [من لا يعود من الصعود بعد النزول] فإنه يقفُ في أقصى درجات الكثرة والانفعال، فلا يعودُ إلى الارتقاء عنها عندما يبلغ في النزول إليها، بخلاف أهل الكمال والعروج بعد النزول الذين خلوا عن جميع آثار الكثرة والإمكان بزوال التقييدات الخلقية وكمال الاتصاف بالصفات الحقية من الوحدة والعدالة الخلقية حتى أثبت له محو تشتت الغير، والغيرية صحو التحقق بمقام جمع الأحدية، فوصل وصله الذي نزل عنه إلى الفصل الحادث الذي لم يكن، وذلك بعوده إلى الوصل القديم الذي لم يزل.

الوصول إلى كمال القبول: يعني به الحصول في مقام المرآتية الكاملة، وهو أن يكون العبدُ مرآةً للذات والألوهة كما عرفته في باب الاتحاد. انتهى^(٢).

والشوق يعنون به قواصف قهر المحبة لشدة ميلها إلى إلحاق المشتاق بمشوقه والعاشق بمعشوقه.

وعبر شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري قدس الله روحه بأنه: هبوب القلب إلى غائب. قال: وهو في مذهب هذه الطائفة علّةٌ عظيمة، لأنَّ الشوق إنما يكون إلى الغائب، والحقُّ تعالى حاضرٌ لا يغيب، ولهذا كان مذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة [٣٥٠].

انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(٣) رحمه الله.

(١) في لطائف الإعلام ٣٩١/٢: الواصل المفصول.

(٢) لطائف الإعلام ٣٨٩/٢-٣٩٢.

(٣) لطائف الإعلام ٤٥/٢.

ونظر ذلك المتخلق إلى عصمته تعالى إياه بالرجوع من الوقف.

الرجع: هو حركة ثانية في سمت واحد، لكن لا على المسافة الأولى بعينها بخلاف الانعطاف.

والرجوع: العود إلى ما كان عليه مكاناً أو صفة أو حالاً يقال: رجع إلى مكانه، وإلى حالة الفقر والغنى، ورجع إلى الصحة، أو إلى المرض، أو غير ذلك من الصفات.

والوقفة: هي الحبس بين المقامين لتصحيح ما بقي من بقايا ذلك المقام الذي وقع الارتفاع عنه، والتأدب بالآداب التي يحتاج إليها للدخول إلى المقام الذي يقع الارتفاع إليه.

وقال القاشاني قدس سره: الوقفة هي التوقف بين المقامين لقضاء ما بقي من حقوق الأول والتهئي لما يرتقي إليه بآداب الثاني.

الوقوف الصادق: هو الوقوف مع مُراد الحق. انتهى^(١).

والمراد بالرجوع من الوقف ههنا عصمته تعالى بعوده إلى وصل الوصل الذي هو الوصل القديم الذي لم يزل بعد نزوله منه إلى أقصى الدرجات السافلة.

والمراد من الوقف الوقوف عند أقصى درجات الكثرة الذي هو ظهوره في عالم العناصر الذي هو أنزل الدرجات كما مرّ آنفاً.

وهكذا نظر ذلك المتخلق إلى عصمته تعالى إياه في جميع الأحوال والمقامات كما ذكرنا في الأخلاق المتقابلة وأن يذرع صاحب اليد بذراعه ذاته مع التكيلفات لإقامة الوزن وإظهار العدل الذراع بالكسر من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى، وذرع الثوب كمنع: قاسه بها وأن يرتفق صاحب اليد بالاعتبار مرفقه بمولاه الرفق ضد العنف، وقد رفق يرفق بالضم رفقاً، ورفق به، وأرفقه، وترفق به كله بمعنى، وأرفقه أيضاً: نفعه، والرّفقة الجماعة التي ترافقهم في سفرهم بضم الراء وكسرهما، والجمع رفاق، والرفيق: المرافق، والجمع الرفقاء، فإذا تفرّقوا ذهب اسم الرفقة لا يذهب اسم الرفيق، والمرفق والمرفق موصل الذراع في العضد.

وفي «القاموس»: الرفق بالكسر ما استعين به، واللطف، والمرفق كمنبر ومجلس

مَوْصِلٌ^(١) الذراع في العضد، وَارْتَفَقَ اتَّكَأً عَلَى مِزْفَقِ يَدِهِ، أَوْ عَلَى الْمِخْدَّةِ، وَالْمُزْتَفِقُ الثابت الدائم. انتهى

يعني أن يتكئ صاحبُ اليد أي أن يعتمد ويثبت بالاعتبار مرفقه بمولاه وأن يعتضدَ صاحبُ اليد به تعالى بعضده. العضدُ الساعد، وهو من المرفق إلى الكتف، وفيه أربعة لغات: بضم الضاد، وكسرهما، وسكونها، وعضد بوزن قفل، وعضده من باب نصر: أعانه، والمعاضدة المعاونة، واعتضدَ به أي استعان.

وأن يساعد صاحبُ اليد الأوامر الإلهية بساعده السعد اليُمن ضدَّ النحس، وأسعده الله فهو مسعودٌ، ولا يقال مُسعد، والإسعادُ الإعانة، والمساعدة المعاونة، ومساعدة العبد ربه متابعتُه أمره ورضاه.

وأن يكتفي صاحبُ اليد بمعرفته تعالى ومشاهدته تعالى بكتفه الكتفُ مثل كَبَدَ وَكَبِدَ، والجمع الأكتاف، وهو نهايةُ الساعد، وكفاه مؤنثه يكفيه كفايةً، وكفأك الشيء، واكتفيت به [٣٥٠/ب] واستكفيته الشيء فكفانيه، ورجل كاف وكف، وأن يتأيدَ صاحبُ اليد أي يتقوى في الأسباب الموصلة إلى سعادته بيده والأسباب الموصلة إلى السعادة هي العبادات والطاعات.

وأن يتيأمنَ صاحبُ اليد في ذلك الأسباب الموصلة إلى السعادة التي هي الأعمال الصالحة كله يمينه اليُمنُ بالضم: البركة والقوة، وتيأمن: ذهب ذات اليمين، وأيمنَ الرجل ويَمَنَ تيمناً ويأمن: إذا أتى اليمن، وكذا إذا أخذ في سيره يميناً، واليمين: يمين الإنسان وغيره، وتيَمَّنَ به: تبرَّك، يعني أن يتبرَّك في الأسباب الموصلة إلى سعادته بمعنى يمينه.

وأن يوسر صاحبُ اليد على إخوانه بيساره.

اليسار خلاف اليمين، واليسار واليسارة الغنى، يُقال: أيسرَ الرجلُ يوسر أي استغنى، صارتِ الباء في مضارعه واوًا لسكونها وضمة ما قبلها.

وفي «القاموس»: اليُسْر بالضم وبضميتين، واليُسَار واليُسَارَةُ والمَيَسْرَةُ مثلثة السين: الشُّهولة والغنى، وأيسرَ يسارًا ويُسْرًا صار ذا غنى، فهو مُوسر، والجمع مياسير أو اليُسْر ضدَّ العسر. انتهى

(١) في الأصل (مفصل الذراع) والمشت من القاموس.

يعني أن يُعطي على إخوانه بمعنى يساره وأن يشمل أي يعمُّ صاحب اليد جميع الخبرات والمحامد في نفسه بشماله، يقال: شِملهم الأمرُ بالكسر شمولاً عَمَّهم، واليد الشمال: خلافُ اليمين.

وهكذا أي كما ذكر آنفاً بفعل صاحب اليد حتى يبلغ إلى [جميع] أسرار ما يتعلق بأسماء يده وهي: البنان، والأظفار، والكف، والذراع، والمرفق، والعضد، والساعد، والكف، واليد، واليمين، واليسار، والشمال، وقد عرفت ما يتعلق بها من الحكم والاعتبارات الموصلة إلى السعادة الأبدية صاحبها المتَّصف بها أي بتلك الأوصاف المذكورة آنفاً فإن الله تعالى ما وضع شيئاً باطلاً في الوجود لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلاً تُسَبِّحُكَ﴾ [آل عمران: ١٩١] ولقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [ص: ٢٧] ولقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَئِيْمَةً﴾ [الدخان: ٣٨] فما في الوجود شيءٌ إلا لحكمة علمها أي تلك الحكمة الموضوعة في الأشياء من علمها، وجعلها من جهلها أي تلك الحكمة الموضوعة في الأشياء.

فالوجود كله ما انتظم منه أي من الوجود شيء بشيء، ولا انضاف منه أي من الوجود شيء إلى شيء إلا لمناسبة بينهما ظاهرة أو باطنة أي لمناسبة ظاهرة أو لمناسبة باطنة بينهما إذا طلبها أي تلك المناسبة الحكيم المراقب وجدها أي تلك المناسبة.

والمراقب صاحبُ المراقبة، أي المحافظ على الدوام بالملاحظة لما هو المقصود، وقد سبق تفصيلُ المراقبة.

كما حُكي عن الإمام أبي حامد الغزالي قدس الله سره العالي وهو من رؤساء جمع رئيس هذه الطريقة العلية وساداتهم جمع سادة وهي جمع السيد وكان أبو حامد قدس سره يرى المناسبة ويقولُ بها أي بالمناسبة فرأى يوماً بالقدس حمامةً وغراباً قد لصق اللصق واللصق واللزق بمعنى، يُقال: فلانٌ لزقي ولصقي ولصقي ويلزقي [٣٥١] ويلصقي ويلصقي أي بجنبني أحدهما أي الحمامة والغراب بالآخر وأنس به، ولم يستوحش منه، فقال الإمام أبو حامد: اجتماعهما أي الحمامة مع الغراب لا يكون إلا لمناسبة بينهما، فأشار الإمام إليهما بيده، فدرجا درجاً دروجاً ودرجاناً مشى، وإذا بكل واحدٍ منهما أي من الغراب والحمامة عرجٌ من باب طرب، فهو أعرج، يُقال: عرج أي ارتقى وأصابه شيء في رجله، فَخَمَعَ أي ظلع، يعني

غمرَ في مشيه، وليس بخلقٍ، وإذا كان خلقاً فعَرَجَ كمرح.

وكذلك اتفق لشيخ الشيوخ بمغربنا أبي النجا المعروف بأبي مدين قَدَسَ الله سره العزيز اتفق له يوماً من الأيام أن علقَ خاطره بالغير أي بغير الحق تعالى فماشاه أي مشى معه شخص، وهو أي الشيخ على ذلك الخاطر، فاستوحش منه أي من ذلك الخاطر الشيخ فسأله أي ذلك الشخص فإذا به أي ذلك الشخص مشرك بالله تعالى، فعلم الشيخ المناسبة الباطنة التي حصلت منها خاطرة الغير وفارقه أي الشخص المشرك.

فالمناسبة في سائر أي جميع الأشياء صحيحة، ومعرفتها أي معرفة المناسبة بين الشيتين من مقامات خواص أهل الطريقة رضوانُ الله تعالى عليهم أجمعين. وهي أي معرفة المناسبة غامضة جداً أي نهاية ومبالغة، والجدُّ في الأمر الاجتهادُ، وهو مصدر، والاسم بالكسر، ومنه فلان مُحسِّنٌ جداً أي نهاية ومبالغة، وضدُّ الهزل بالكسر أيضاً، والغامضُ من الكلام خلافُ الواضح، فالمناسبة الظاهرة والباطنة موجودةٌ في كلِّ أي جميع الأشياء حتى بين الاسم والمسمى كما أشرناها في أسماء اليد.

ولقد أشار أبو زيد السهيلي^(١)، وإن كان أجنبياً عن أهل هذه الطريقة الصوفية العلية ولكنه قد أشارَ إلى هذا المقام في كتاب «المعارف والأعلام» له في اسم النبي ﷺ محمد أو أحمد، وتكلَّم على المناسبة التي هي بين أفعال رسول الله ﷺ وبين أخلاقه وبين معاني اسميه: محمد وأحمد، فالقائلون بالمناسبة الظاهرة والباطنة من طريقتنا وهم عظماء جمع عظيم أهل مراقبة قد مرَّ بيانها وأهل أدب وأهل اشتغال بنفوسهم وبأحوالهم، ولا تكونُ معرفة المناسبة الظاهرة والباطنة بين الشيتين إلا [بعداً] كشف علمي أي العلم الذوقي ومشهد أي بعد مقام شهود ملكوتي.

[مطلب لا سيما]

ولا سيما هي كلمة تنبيه على أولوية المذكور بعدها بالحكم، وليس باستثناء.

وقيل: يستعمل لإفادة زيادة، تعلق الفعل بما يذكر بعده.

(١) هو عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي أبو زيد صاحب كتاب «الروص الأنف» (٥٠٨ - ٥٨١ هـ) حافظ عالم باللغة والسير ضرير توفي في مراکش.

والسيء بمعنى المثل، واحدٌ سيّان، أي مثلان، و(لا) لنفي الجنس، و(ما) زائدة أو موصولة أو موصوفة، وقد تحذف (لا) في اللفظ، لكنه مراد.

وفي «شرح تلخيص الجامع الكبير» للبلباني: أنَّ استعمال سيما بلا (لا) لا نظر له في كلام العرب، ويجوز مجيء الواو قبل لا سيما، وعدم محيئها إذا جعلته بمعنى المصدر، إلا أن المجيء أكثر.

وعده النحاة من كلمات الاستثناء، وتحقيقه أنه للاستثناء عن الحكم المتقدم للحكم عليه على وجه أتم من جنس الحكم السابق، ولا يستثنى بلا سيما إلا فيما قصد تعظيمه.

وفيما بعده ثلاثة أوجه: [ب/٣٥١] الرفع على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف، والجملة صلة (ما). والنصب على الاستثناء، والجر على الإضافة وكلمة (ما) على الآخرين زائدة. فإذا قلت مثلاً: قام القوم لا سيما زيد، فالجرُّ بأن يجعل (ما) زائدة، وتجر زيدا بإضافة (سي) إليها، وخبر (لا) محذوف، كأنك قلت: لا سي زيد قائم، أو بأن يكون (ما) اسماً مجروراً بإضافة (سي) إليه، وزيد مجرور على البدل من (ما) فإن (ما) قد جاءت لذوي العقول، وأما الرفع فعلى أن (ما) بمعنى الذي، وزيد خبرٌ مبتدأ محذوف، وذلك المبتدأ والخبر صلة (ما) فكأنه قال: لا مثل الذي هو زيد.

وقد يحذف ما بعد (لا سيما) على جعله بمعنى خصوصاً، فإذا قلت: أحبُّ زيداً ولا سيما راكباً، فهو بمعنى: وخصوصاً راكباً، فراكباً حالٌّ من مفعول الفعل المقدّر، أي: وأخصّه بزيادة المحبة خصوصاً راكباً، وبمعنى (لا سيما) لا ترماً، ولم ترماً، وأو ترماً انتهى من «الكليات»^(١).

للملايين مَرَّ تفصيله من أهل طريقتنا كشييان الرّاعي، وأبي يزيد البسطامي، ومن لقينا من المشايخ كالمُرِّيبي، وأحمد المُرسي، وعبد الله البرّجاني، وجماعة منهم.

فإذا تخلّقت يا بني وفّقك الله ما نصفناه لك^(٢) في أسماء يدك النصُّ أصله الرفع البالغ، ومنه منصّة العروس، ثم نقل في الاصطلاح إلى الكتاب والسنة، وإلى ما لا يحتمل إلا معنى واحداً، ومعنى الرفع في الأول ظاهر، وفي الثاني أخذٌ لازم النص، وهو الظهور، ويتعدّى

(١) الكليات ٩٦٩٥/٥.

(٢) في المطبوع من المواقع (١٨٥): ما قصصناه لك.

بنفسه، ثم عُدِّي بعلى وبالباء وباللام فرقاً بينه وبين المنقول عنه، والتعديُّ بالباء لتضمين معنى الإعلام، وبعلى لتضمين معنى الإطلاق، وباللام لتضمين معنى الاختصاص.

وقيل: نصّ عليه كذا، إدعيته، وعرض: إذا لم يذكره متصوفاً عليه، بل يفهم الغرض بقرينة الحال.

وقد يُطلق النصُّ على كلامٍ مفهوم المعنى سواء كان ظاهراً أو نصّاً أو مفسراً اعتباراً منه للغالب، لأنَّ عامة ما ورد من صاحب الشريعة نصوصاً، وإذا لم يدرك مناط النص لزم الانحصار على المورد. والتنصيصُ مبالغة النص. انتهى من «الكليات»^(١).

وأشرنا إليه^(٢) أنّفاً من التخلّق فيجبُ عليك التحقّق بأمهات العطاء وقد مرّ مراراً تفاصيلُ التعلّق والتخلّق والتحقّق، وأمّ الشيء: أصله، والعطاء.

الذي هو أصل الوجود^(٣) الظاهر والباطن وهو التحقّق بأمهات العطاء سبب كشف الغطاء أي الحجاب عن عين العبد في هذه الدار أي الديار وهو أي أصل العطاء الجود والكرم والسخاء والإيثار، فالجودُ عطاؤك [ابتداءً] قبل السؤال، والكرمُ عطاؤك بعد السؤال عن طيب نفس لا عن حياءٍ إلّا عن طيب نفس لا عن حياءٍ إلّا عن تخلقٍ إلهي، وطلبٍ مقام رباني، والسخاءُ عطاؤك قدر الحاجة للمُعطى إليه لا غير، والإيثار عطاؤك ما أنت محتاج إليه.

واعلم يا بُنيّ أن بالعطاء صحّت الخلّة على ما قيل لإبراهيم عليه السلام وبيان ذلك أن الله تعالى أرسل إليه جبريل عليه السلام على صورة شخص، فقال جبريل عليه السلام له أي إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم، أراك تُعطي الأوداء. الوُدُّ بضم الواو وفتحها وكسرهما المودة، والود بالكسر الوديد، والجمع أود بضم الواو، وهما يتوآدان، وهم أوداء، والودود المحبُّ يعني بالأوداء المحبين والأعداء جمع العدو فقال إبراهيم عليه [٣٥٢] السلام: تعلّمتُ الكرم من ربي، رأيتُه لا يضيئهم أي الأوداء والأعداء، ويعطهم فأنا لا أضيئهم أي لا أهملهم. ضاع يضيع ضياعاً ويكسر وضيعاً وضياغاً: هَلَكَ وتلف، والشيء صار مُهملاً فأوحى الله تعالى له لإبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم، أنت خليلي حقاً.

(١) الكليات ٣٦٦/٤-٣٦٧.

(٢) في المطبوع من المواقع (١٨٥): وما أشرنا إليه.

(٣) في المطبوع من المواقع (١٨٥): هو أصل الجود.

مطلب تفسير الخلّة

قال القاضي أبو الفضل^(١) رحمه الله . اختلف في تفسير الخلّة ، وأصل اشتقاقها .

ف قيل : الخليل المنقطع إلى الله الذي ليس في انقطاعه إليه ومحبيّه له احتلال .

وقيل : الخليل المختص . واختار هذا القول غير واحد .

وقال بعضهم : أصل الخلّة الاستصفاء ، وسُمي إبراهيم خليل الله لأنه يُوالي فيه ويُعادي فيه ، وخلّة الله له : نصرته وجعله إماماً لمن بعده .

وقيل : الخليل أصله الفقير المحتاج المنقطع ، مأخوذ من الخلّة ، وهي الحاجة ، فسُمي بها إبراهيم ، لأنه قَصَرَ حاجته على ربه عزّ وجل ، وانقطع إليه بهتمّه ، ولم يجعله قبل غيره . إذ جاءه جبريل عليه السلام وهو في المنجنيق ليُرْمَى في النار ، فقال : ألك حاجة؟ قال : أما إليك فلا .

وقال أبو بكر بن فورك^(٢) : الخلّة صفاء المودة التي توجب الاختصاص بتخلّل الأسرار .

وقال بعضهم : أصل الخلّة المحبة ، ومعناها الإسعاف والإلطاف والترفع والتشفيع ، وقد بين ذلك عزّ وجل في كتابه بقوله : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّوا قُلُوبَهُمْ فَلَمَّ يُعَذِّبُهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ [المائدة: ١٨] فأوجب للمحبوب ألا يؤاخذه بذنوبه .

قال : هذا ، والخلّة أقوى من البُنية ، لأن البُنية . قد يكون فيها العداوة ، كما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّكَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوَّلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ ﴾ [التغابن: ١٤] ولا يصح أن تكون عداوة مع خلّة ، فإذا تسمية إبراهيم ومحمد ﷺ بالخلّة إما بانقطاعهما إلى الله تعالى ، ووقف حوائجهما عليه ، والانقطاع عنّ دونه ، والإضراب عن الوسائط والأسباب ، أو لزيادة الاختصاص منه لهما ، وخفي ألطافه عندهما ، أو ما خالل بواطنهما من الأسرار الإلهية ، ومكنون غيوبه ومعرفته ، أو لاستصفايته لهما ، واستصفاء قلوبهما عنّ سواه حتى لم يخالل لهما حبّ لغيره ، ولهذا قال بعضهم : الخليل من لا يتسع قلبه لسواه . وهو معنى قوله عليه السلام : «ولو كنتُ

(١) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٢٦٥ (٥٤٧) للقاضي عياض .

(٢) هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني أبو بكر : عالم بالأصول الكلام ، من فقهاء الشافعية . توفي بنيسابور سنة ٤٠٦ . له كتب كثيرة . انظر الأعلام .

مَتَّخِذًا خَلِيلًا لَا تَتَّخِذُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، لَكِنْ أَخُوَّةَ الْإِسْلَامِ»^(۱).

واختلف العلماء وأرباب القلوب: أيُّهما أرفعُ درجةً: الخُلةُ أو درجةُ المحبة؟ فجعلهما بعضهم سواءً، فلا يكون الحبيبُ إلّا خَلِيلًا، ولا الخليلُ إلّا حبيبًا، لكنّه خصَّ إبراهيمَ عليه السلام بالخُلةُ ومحمدًا عليه السلام بالمحبّة.

وبعضهم قال: درجةُ الخُلةُ أرفعُ، واحتجَّ بقوله عليه السلام: «لو كنت متَّخذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي» فلم يَتَّخِذْهُ.

وقد أطلقَ المحبّةَ لفاطمة وابنيها وأسامة^(۲) وغيرهم.

وأكثرهم جعلَ المحبّةَ أرفعَ من الخُلةِ، لأن درجةَ الحبيبِ نَبِيَّنَا ﷺ أرفعُ من درجة الخليل إبراهيم عليه السلام.

وأصلُ المحبّة: الميلُ إلى ما يوافق المحبَّ، ولكنّ هذا في حقٍّ من يصحُّ الميل إليه منه والانتفاع بالوفق، وهي درجةُ المخلوق، وأما الخالق جلّ جلاله المنزّه عن الأعراض فمحبّتهُ لعبده تمكينه من سعادته وعصمته وتوفيقه وتهيئته أسباب القرب وإفاضة رحمته عليه، وقصاوها كشفُ الحُجبِ عن قلبه حتى يراه بقلبه، وينظر إليه ببصيرته.

فيكون كما قال تعالى في الحديث القدسي: «إِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ»^(۳).

ولا ينبغي أن يُفهم من هذا سوى التجرّد لله تعالى والانقطاع إلى الله، والإعراض عن غير الله، وصفاء القلب لله، وإخلاص الحركات لله.

كما قالت عائشة رضي الله عنها: كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ^(۴)، بِرِضَاهُ يَرْضَى، وَبَسَخَطِهِ يَسْخَطُ. ومن هذا عبّر بعضهم عن الخُلة بقوله^(۵):

قَدْ تَخَلَّلْتُ مَسَلِكَ الرُّوحِ مِنِّي وَبِذَا سُمِّيَ الْخَلِيلُ خَلِيلًا

(۱) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (۱/۱۴۸).

(۲) هو أسامة بن زيد بن حارثة حبّ رسول الله ﷺ.

(۳) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (۱/۴۲۴).

(۴) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (۱/۲۵۶).

(۵) البيهقي لبشار بن برد، الديوان...

فإذا ما نطقْتُ كنتَ حديثي وإذا ما سكُتُ كنتَ الغليلا

فإذا مرتبة الخلّة وخصوصية المحبة حاصلةً لنبينا ﷺ بما دلّت عليه الآثار الصحيحة المنتشرة المتلقاة بالقبول من الأمة، وكفى بقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ...﴾ الآية [آل عمران: ٣١].

حكى أهل التفسير أنّ هذه الآية لما نزلت قال الكفار: إنّما يريد محمدٌ أن نتخذّه حناناً كما اتخذتِ النَّصارى عيسى، فأنزل الله عزّ وجل غيظاً لهم ورغماً على مقاتلهم هذه الآية: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ [آل عمران: ٣٢] فزاده شرفاً بأمرهم بطاعته عليه السلام، وقرنها بطاعته عزّ وجل، ثم نوّعدهم على التولّي بقوله: ﴿إِنْ قَوْلُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ٣٢].

وقد نقل الإمام أبو بكر بن فورك عن بعض المتكلمين كلاماً في الفرق بين المحبة والخلّة يطول، جملة إشاراته إلى تفضيل مقام المحبة على الخلّة، ونحن نذكر منه طرّفاً يهدي إلى ما بعده.

فمن ذلك قولهم: الخليل يصلّ بالواسطة من قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَكُوتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ٧٥] والحبیب يصلّ لحيبيه به من قوله تعالى: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ [النجم: ٩].

وقيل: الخليل الذي تكون مغفرته في حدّ الطمع من قوله: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الشراء: ٨٢] والحبیب الذي مغفرته في حدّ اليقين من قوله تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ...﴾ الآية [الفتح: ٢] فابتداءً بالبشارة قبل السؤال.

وال خليل قال في المحنة: حسبي الله.

والحبیب قيل له: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ﴾ [الأنفال: ٦٤].

وال خليل قال: ﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ [الشراء: ٨٤].

والحبیب قيل له: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الاشراح: ٤٠] أعطي بلا سؤال.

وال خليل قال: ﴿وَأَجْبِبْنِي رَجَاءً أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم: ٣٥].

والحبیب قيل له: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾

وفيما ذكرناه تنبيه على مقتصد أصحاب هذا المقال من تفضيل المقامات والأحوال انتهى من «الشفاء»^(١).

فإذا صحَّ منك يا بُنيَّ الزهد. زهد العامة التنزُّه عن الشبهات بعد ترك الحرام.

وزهد أهل الإرادة: التزاهة عن الفضول بترك ما راد عما يحصل به المسكة وبقاء الرمي لقدر البلاغ من القوت اعتناماً للفراع إلى عمارة الوقت والتحلي بحلية الأنبياء والصديقين. زهد خاصة الخاصة: هو إعراضهم عن كلِّ ما سوى الله من الأغراض والأعراض الظاهرة أولاً والباطنة ثانياً، وعن كلِّ ما هو غير ثالثاً.

والزهد في الزهد: معناه استحقاؤك لما زهدت فيه، ولهذا كان الزهد في الدنيا سيئة في نظر الخواص، فإنَّ ما سوى الحقِّ تعالى أي شيء هو حتى يزهد فيه أو عنه؟ وقد مرَّ تفصيله. وكان الله الملك الملك وأنت العبد حصلت تحت الملك لا تملك أنت لأحدٍ غيره تعالى. والملك بالفتح وكسر اللام أدلُّ على التعظيم بالنسبة إلى الملك، وورود لفظ [الملك] في القرآن أكثر من ورود لفظ المالك إذ هو أعلى شأنًا من المالك.

وقيل: المالك اسمُ فاعل من الملك بالكسر، واسمُ الفاعل ما اشتقَّ ممَّا حدث منه الفعل في الحال، والملك من له السلطنة والتصرف بالأمر، والنهي في جماعة العقلاء، فهو صفة مشبهة من المُلْك بالضم بمعنى الأمانة.

وتيقنت عطف على (حصلت) أنك واسطة فيما صرفت أي أعطيت بيدك، وإذا تيقنت أنك بواسطة فيما أعطيت بيدك، والمُعطي هو الله، لأنَّ العبد وما يملكه كان لمولاه تبيين فيك سقوط الدعوى وتعين لك الافتقار إلى الملك الجبار.

[مطلب المقربين والأبرار]

ويرقى ذلك التيقن أو التبيين بك إلى منازل المقربين والأبرار، فشاهدت من الأسرار على قدر ما وهب لك الواهب.

والقرب: عبارة عن الإقامة على الموافقة لأوامر الله وطاعته، والاتصاف في دوام

الأوقات بعبادته، إلا أنه لا يُعدُّ من أهل القرب مَنْ وقفَ مع رؤية قربه، لأنَّ رؤية القربِ حجابٌ عن القرب، فمن شاهدَ لنفسه محلاً فهو ممكورٌ به.

وقد يُطلق القربُ على حقيقة (قاب قوسين) والمقرَّب هو من أهل القرب.

والبرُّ بالكسر: الصلَّةُ والجنةُ والخير والانتساع في الإحسان والحجَّ والصدقة والطاعة، وضدُّ العقوقِ وكلِّ فعلٍ مرضي، فهو برٌّ بالكسر، وبالفتح هو من الأسماء الحُسنى والصادق وضدُّ البحر، والبارَّ حيث وردَ في القرآن مجموعاً في صفة الآدميين قيل أبرار، وفي صفة الملائكة قيل بررة.

قال الله تعالى ﴿وَأَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ﴾ [طه: ٦٩] فمن ألقي إرادة نفسه في بحر إرادة موله وميدانها أي ميدان إرادته أي في الظاهر والباطن.

تولّاها موله، يعني: تولّى الحقُّ نفس ملقي الإرادة في إرادة موله، تولّى العمل: تقلّد، وتولّى عنه أعرض، والوليُّ: ضدُّ العدو، ويقال منه تولاه أي تحبّبه وتقربه.

بلطيف حكمته وأجرى موله عليها أي على تلك النفس سابق عنايته وهي مشيئة الأزلية، وهي إرادة الحق سبحانه، وهي صفةٌ قديمة اتّصفت بها ذاته كعلمه وقدرته وكلامه وسائر صفاته، ويُسمّى متعلّقها المراد، فمن تعلّقت بهدايته إرادة الحق أزلًا يَسُرَّت أسبابه، وطوي له الطريق، وحُمِلَ على الجادة والمحجّة البيضاء، ووهب سرَّ تدبير نفسه، وحُبب إليه كل شيء، ونُعمَ به، ولا يمقت إلا ما مقتته الله تعالى أدباً شرعياً، فهذه حالة المراد، وهو المعبر عنها بالعناية.

فأحيّاها أي أحيى الحقُّ تعالى النفس الملقاة في الإرادة حياة السعادة والتملك ملكه الشيء تملكاً جعله ملكاً له، والحياة هي بحسب اللغة عبارة عن قوة مزاجية تقتضي الحسن والحركة، ولا بدّ في حياة الباري تعالى من المصير إلى المعنى المجازي المناسب له، وهو البقاء، ولا يجوز أن يكون عين الذات وقد سبق بيانه.

فامتحن أي بطل وانمحي كلُّ باطلٍ وزور لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ حَآءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ [الإسراء: ٨١] والزور بالضم الكذب والشرك بالله تعالى.

وخسن من دلّاه بغرور أي تأخّر عنه الغرور، أي: الشيطان ودلّاه بغرور: أوقعه فيما أراد

من تعريده، وهو من أدلاء الدلو، والعُرور بالفتح الشيطان، وبالضم ما اغترَّ به [٣٥٣/ب] من متاع الدنيا.

وردت الإرادة إليه أي إلى من ألقى إرادة نفسه في إدارة مولاه بعدما ألقاها أي الإرادة وحصل لها أي لنفس صاحب الإرادة الشرف الكامل على أبناء جنسها، فتلك النفس المطمئنة الراضية المرضية الداخلة في عباد الاختصاص وفي الفرائد العلية جوار الرحمن، لقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * أَرْجَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرَبِّةً * فَأَدْخِلْ فِي عِبْدِي * وَأَدْخِلْ جَنِّي﴾ [الجم: ٢٧-٣٠].

النفس الأمارة هي التي تأمر بعمل السيئات بحيث ترى أن الصواب في فعلها دون تركها. النفس اللوامة: هي التي إذا اقترفت خطيئة أو ظلمًا عرفت أن الصواب في ترك ذلك، فهي تلوم نفسها عليه، لكن تجد من نفسها منازعة عن الإقلاع.

النفس المطمئنة: هي التي صارت مطمئنة على المداومة على الطاعات، بحيث لا ترى ميلًا إلى تركها، ولا طلبًا لشيء من المعاصي، وهي المشار إليها بقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * أَرْجَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرَبِّةً * فَأَدْخِلْ فِي عِبْدِي * وَأَدْخِلْ جَنِّي﴾.

فدخولها في العباد المضافين إلى الحضرة هو دخولها في زمرة الأرواح المقربين المكرمين الذين ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦] وذلك لأنصاف هذه النفس المطمئنة بأوصاف المعتكفين على حظيرة القدس، وتخلقها بأخلاقهم من النزاهة عن التلذذ بالجسمانية الدنية، وعن التلبسات بأحكام الانحرافات الخلقية والنقائص الطبيعية بتترؤها عن العادات المردية، وقيامها بأنواع العبادات المنجية، فصح لها حينئذ الدخول في باطن الجنة، الذي هو سترٌ غيب الذات يستور صور الصفات، وذلك لخلعها ملابس الخلقية وتحققها بصفة الوحدة الحقیة^(١).

وكانت يداها أي النفس المطمئنة الراضية المرضية مبسوطتين تنفق كيف تشاء من الأنوار والأسرار لأنها أي النفس المطمئنة الراضية المرضية عند ذلك كائنة في محل الكشف. الكشف في اللغة رفع الحجاب، وفي الاصطلاح هو الاطلاع، على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودًا وشهودًا.

(١) ورد تعريف النفس ومروعها في لطائف الإعلام ٢/٣٥٩-٣٦٠.

لا تتحرك أي النفس المطمئنة أو يداها إلا عن الأذن أي أذن الله تعالى، والأذن في اللغة الإعلام، وفي الشرع فكُ الحجر وإطلاقُ التصرف لمن كان ممنوعاً شرعاً، ومن كرامات صاحب هذا المقام الذي يبطش بالرحم كما مرّ تفصيله آنفاً فبعضُ كراماته إدخال يده في جيبه. جيبُ القميص ونحوه بالفتح: طوقه، وهو ناصحُ الجيب أي القلب والصدر، وجيبُ الأرض مدخلها فتخرج بيضاء من غير سوء، كان هذا أي إدخال اليد في الجيب وإخراجها بيضاء معجزة لموسى عليه السلام وبعض كراماته نبع أي خروج الماء من بين الأصابع، كان هذا معجزة لمحمد عليه السلام وبعض كراماته رمي التراب في وجوه الأعداء، فانهزموا وكان هذا معجزة لنبينا محمد عليه السلام وبعض كراماته قبض من شاء الله من الأولياء (٣٥٤) في الهواء، فيفتح عن فضة وذهب إلى أمثال هذا من كرامات اليد، ولصاحب اليمين المنزل الأعلى ما عدا الكرامات المذكورة، يعني به.

ثم يرتقي العبد أي صاحب اليمين بعد تخلقه بما وصفناه آنفاً من نظره إلى عصمته تعالى إياه بالصبر من الجزع، وبالرضا من الصبر، وبالشكر من الكفران، وبالعدل من الجور، وبالاتباه من النوم، وبالذكر من النسيان، وباليقظة من الغفلة، وبالصحو من السكر، وبالخوف من الرجاء، وبالبسط من القبض، وبالوجود من الوجد، وبالأنس من الهيبة، وبالجمال من الجلال، وبالاعتدال من الجمال، وبالوصال من الشوق، وبالرجوع من الوقف، وهكذا في جميع الأحوال والمقامات، يعني بعد التخلّق بتلك الصفات يرتقي العبد.

إلى عالم الغيب عالمُ الغيب يُطلق ويُراد بذلك ما ليس بمحسوس كعالم الأرواح وعالم المعاني فيشاهد صاحبُ اليد اليمين ماسكةً قلمها، وهي أي اليمين التي هي القدرة الإلهية، وقد عرفت أن المراد من القلم هو روح نبينا ﷺ، ومن اللوح المحفوظ النفس الكلية تخطط أي تكتب العالم في لوح الوجود المحفوظ حرفاً حرفاً مشكولاً بشكلة الحركات منقوطة لتمييز الحقائق بين المتماثلات والأشكال.

المثل بالكسر: أعمُّ الألفاظ الموضوعية للمشابهة، والنظيرُ أخصُّ منه، وكذا النذ، فإنه يُقال لما يشاركه في الجوهر فقط كذا الشبه والمساوي والشكل، وقد يُطلق المثل ويُراد به الذات، تقول العربُ: مثلي لا يقال له هذا. أي: أنا لا يُقال لي هذا.

والشكّل: بالفتح المثل، والجمعُ أشكال، يقال: هذا أشكّلُ بكذا. أي أشبه، والشكال

العقال، وأشكَلَ الأمر التيسر، وكذا شكَلَ الكتاب إذا قيدته بالإعراب، ويُقال أيضًا: أشكَلَ الكتاب، كأنه أزال إشكاله والتباسه، والمُشاكلة الموافقة، والتشاكل مثله.

كالأنواع مثل الصنف أي النوع الإنساني مثلاً النوع اسم دالٌّ على أشياء كثيرة مختلفين بالأشخاص والنوع الحقيقي كليّ مقول على واحد وعلى كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو، فالكلي حسنٌ، والمقول على واحد إشارةً إلى النوع المُحصَر في الشخص، وقوله: (وعلى كثيرين) ليدخل النوع المتعدد الأشخاص. وقوله: (متفقين بالحقائق) ليخرج الجنس، فإنه مقولٌ على كثيرين مختلفين بالحقائق، وقوله: (في جواب ما هو) لتخرج الثلاثة الباقية، أعني الفصل والخاصة والمرص العام، لأنها لا يُقال في جواب ما هو.

والنوع الإضافي: هي ماهية، يقال عليها وعلى غيرها الجنس قولاً أولياً أي بلا واسطة كالإنسان بالقياس إلى الحيوان، فإنه ماهية يُقال عليها وعلى غيرها كالفرس الجنس وهو الحيوان، حتى إذا قيل: ما الإنسان والفرس فالجواب أنه حيوان، وهذا المعنى يُسمّى نوعاً إضافياً، لأن نوعيته بالإضافة إلى ما فوقه وهو الحيوان والجسم النامي والجسم والجوهر احترز بقوله أولياً من الصنف، فإنه كليّ يقال عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو، حتى إذا سُئل عن التركي والفرس بما هما، كان الجوابُ الحيوانات [٣٥٤/ب] لكن قول الجنس على الصنف ليس بأوليّ، بل بواسطة حمل النوع عليه، فباعتبار الأولية في القول يخرجُ الصنف عن الحدّ، لأنه لا يُسمّى نوعاً إضافياً والنوع ذوات الأربع كالبهائم وذوات الجناح كالطيور وكذلك أصناف أي أنواع الجمادات ما لا نماء لها كالأحجار مع الحيوانات ما لها حسٌّ وحركة والحيوانات ما بين الناميات ما لها نماء كالنبات وغير الناميات كالجملادات فأمثال متفرقة متبينة بعضها عن بعض بذواتها لم يحتجْ إلى نقطة، وما اشترك في النوع احتاجَ إلى فصلٍ في الأشخاص بأمرٍ عرضي كالزاهد، والعابد، والصوفي، والفاسق، والكافر، والمؤمن.

مطلب الرباني والرحماني والإلهي

وفي طريقتنا كالرباني والرحماني والإلهي والرباني بمعنى المنسوب إلى الربّ، والربّ اسمُ الحقِّ عزَّ وجلَّ باعتبار الانتشاء نسب الحقائق عنه تعالى وتقدس، فإنَّ كلّ حقيقة كونية إنما يسبب انتشاؤها وتعينها عن حقيقة إلهية، فكلُّ ما تعيّن في وجوده العيني وظهر في

المراتب روحاً ومثالاً وحسناً فإنما ذلك عن اسم إلهي متعين بتلك الحقيقة الإلهية بحيث تميزها ووضعها، فكان ذلك الاسم ربها، فلا تأخذ إلاً منه، ولا تُعطي إلاً له، ولا تركع إلاً إليه في توجهها ودعواتها بالحال أو القال في جميع المواطن، ولا ترى إلاً إياه.

ورب الأرباب: هو التعين الأول لما عرفت أنه نهاية النهايات، وغاية الغايات، ومنتهى جميع الرغبات، والحاوي على جميع التعينات، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَأَنِّي رَبُّكَ الْغَنِيُّ﴾ [النجم: ٤٢] إذ كان ﷺ هو مظهر التجلي الأول^(١).

والرحماني: بمعنى المنسوب إلى الرحمن، والرحمن اسمٌ لصورة الوجود الإلهي التي هي عبارة عن الجمعية الحاصلة للأسماء الذاتية عند ظهورها بنفسها من بطون وحدة الذات.

الرحمة الأصلية: يعني بها الوجود، فإنها أصل كل رحمة، ومنشأ كل نعمة لتبعية كل النعم والهبات له، إذ المعدوم لا يوصف بشيء من ذلك، وقد يعبرون عن الوجود أيضاً بالرحمة الواسعة، وبالسابعة، وبالسابقة، والامتنانية لثبوت هذه المعاني له^(٢). وقد مر تفصيلها.

والإلهية: وهي أحدية جمع جميع الحقائق الوجودية كما أن آدم عليه السلام أحدية [الجميع] جميع الصور البشرية. [إذ] للأحدية الجمعية الكمالية مرتبتان: أحدهما قبل التفصيل: لكون كل كثرة مسبقة بواحد هي فيه بالقوة هو، وتذكر قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢] فإنه لسان من ألسنة شهود المفصل في المجل، مجملاً مفصلاً ليس كشهود العالم من الخلق في النواة الواحدة النخيل الكامنة فيه بالقوة، فإنه شهود المفصل المجل مجملاً لا مفصلاً، وهي شهود المفصل في المجل مفصلاً يختص بالحق وبمن جاء بالحق أن يشهده من الكمل، وهو خاتم الأنبياء، وخاتم الأولياء. انتهى من «التعريفات»^(٣).

والحاصل ما اشترك في النوع احتاج إلى فصل في الأشخاص بأمر عرضي كالزاهد والعابد والصوفي والفاسق والكافر والمؤمن، وفي طريقتنا كالرباني والرحماني والإلهي وفي

(١) تعريف الرب من لطائف الإعلام ١/ ٤٧٨.

(٢) تعريف الرحمن من لطائف الإعلام ١/ ٤٨٤ ومرت صفحة (...).

(٣) تعريفات الجرجاني: ٥٢.

المقامات كالملكوتي [٣٥٥] والجبروتي والملكي .

الملكوت: عالم الغيب: ويقال له: عالم الباطن، وعالم الأرواح، وعالم المعنى، وعالم الأمر أيضًا، ولكل فرد من أفراد عالم الملك حيثيات تدخل بها في عالم الملكوت والجبروت عند أبي طالب المكي عالم العظمة، يُريد به عالم الأسماء والصفات الإلهية، وعند الأكثرين عالم الأوسط، وهو البرزخ المحيط بالأمريات الحمة، والملك .

عالم الشهادة: ويقال له: عالم الظاهر، وعالم الأشباح، وعالم الصورة، وعالم الخلق أيضًا مثلاً زيد الزاهد والعابد أو غير ذلك، وفي مسلك الطريقة الرباني أو الرحماني أو الإلهي، وفي المقامات الملكوتي أو الجبروتي أو الملكي .

فلا يزال صاحب هذا المقام وهو من يشاهد اليمين ماسكة قلمها وهي تخطط العالم ينظر في ذلك التخطيط الشريف وينظر في إيجاد تلك الحروف المذكورة .

[مطلب الإبداع والإنشاء والاختراع والخلق والفطر والبرء

والإيجاد والإحداث والفعل والتكوين والجعل]

على أبداع نظام، بأحسن رقم، في أحسن لوح .

الإبداع: لغة عبارة عن عدم النظر، واصطلاحًا هو إخراج ما في الإمكان والعدم إلى الوجود والوجود .

وقيل: أعم من الخلق بدليل: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١١٧] و﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [إبراهيم: ١٩] ولم يقل: بدیع الإنسان .

وقيل: الإبداع إيجاد الأيس من الليس، والوجود عن كتم العدم .

والإيجاد والاختراع: إفاضة الصور على المواد القابلة، ومنه جعل الموجود الذهني خارجًا .

وقال بعضهم: الإبداع إيجاد شيء غير مسبوق بمادة ولا زمان كالعقول، فيقابل التكوين لكونه مسبوقًا بالمادة، والإحداث أيضًا لكونه مسبوقًا بالزمان .

والإبداع يناسب الحكمة، والاختراع يناسب القدرة .

والإنشاء: إخراج ما في الشيء بالقوة إلى الفعل، وأكثر ما يقال ذلك في الحيوان، قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ﴾ [الأنعام: ٩٨] ﴿فَرَأَيْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ [المؤمنون: ١٤].

والفطر يُشبه أن يكون معناه الإحداث دفعة كالإبداع.

في «الجوهري»: هو الشق، يقال فطرته فافطر، والفطر: الابتداء والاختراع.

والبرزء هو إحداث الشيء على الوجه الموافق للمصلحة.

وقال بعضهم: الإبداع، والاختراع، والصنع، والخلق، والإيجاد، والإحداث، والفعل، والتكوين، والجعل، كلها ألفاظٌ متقاربة.

أما الإبداع: فهو اختراع الشيء دفعة.

والاختراع: إحداث الشيء لا عن شيء.

والصنع: إيجاد الصورة في المادة.

والخلق: تقدير وإيجاد، وقد يُقال للتقدير من غير إيجاد.

والإيجاد: إعطاء الوجود مطلقاً.

والإحداث: إيجاد الشيء بعد العدم، والفعل أعم من سائر أخواته مطلقاً والإحداث إيجاد الشيء بعد العدم.

والفعل: أعم من سائر أخواته.

والتكوين: ما يكون بتغيير وتدرج غالباً.

والجعل: إذا تعدى إلى المفعولين يكون بمعنى التصيير، وإذا تعدى إلى الواحد يكون بمعنى الخلق والإيجاد، ولا فرق على عرف أهل الحكمة بين الجعل الإبداعي والجعل الاختراعي في اقتضاء المفعول [إليه] وهو الماهية من حيث هي، والمجعول إليه وهو الوجود، وإن كان بينهما فرق من حيث أن الأول إيجاد الأيس عن مطلق اللئس أي أعم من أن يكون مقيداً بما ذكر أو غير مقيد به.

واعلم أن الحقائق من حيث معلوميتها وعدميتها وتعين صورها في العلم الإلهي الذاتي الأزلي يستحيل أن تكون مجعولة؛ لكونه قادحاً في صرافة وحدة ذاته تعالى أزلاً، غير أن فيه

تحصيلاً للحاصل، فالتأثير إنما يتصور في اتصافها [٣٥٥/ب] بالوجود، وهذا ما عليه المحققون من أهل الكشف والنظر.

والإبداع: من محسنات البديع، هو أن يشتمل على عدة ضروب من البديع كقوله تعالى: ﴿يَتَأَرَّضُ أَبْلَايَ مَاءً...﴾ إلى آخره [مود ٤٤] فإنها تشتمل على عشرين ضرباً من البديع، وهو سبعة عشر لفظة كذا في «الإتقان». انتهى من «الكليات»^(١).

فإذا طال عليه أي على صاحب هذا المقام النظر في تخطيط جزئيات الكون وإيجاد تلك الحروف على أبداع نظام بأحسن رقم في أحسن لوح وهي أي الجزئيات كثيرة، والعمر أي الحياة قصير أي قليل والوقت عزيز أي قليل والعبد مشغول بتحصيله أي تحصيل الوقت له، بث الله جواب إذا أي نشر الحق تعالى في نفسه أي نفس صاحب هذا المقام التضرع والابتهاال والرغبة إلى الله تعالى.

وضرع إليه ويشئت ضرعاً محرّكة، وضراعة خضع وذلل واستكان، وتضرع إلى الله: ابتهل وتذلل، أو تعرض يطلب الحاجة. والابتهاال التضرع. وقيل في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ نَبْتَهِلْ﴾ (آل عمران. ٦١) أي نخلص في الدعاء.

وفي «القاموس» الابتهاال: الاجتهاد في الدعاء وإخلاصه. ورغب فيه كسمّع رغباً، ويضم، ورغبة: أراده. وعنه لم يرّده وإليه رغباً محرّكة ورغبي ويضم ورغباء كصحراء ورغبوتاً ورغبوتى: ابتهل.

أو هو الضراعة والمسألة إلى أن ينقله أي ينقل الحق تعالى ذلك العبد المتضرع الذي هو صاحب هذا المقام المفصل إلى مقام مختصر ينحصر له أي لذلك فيه في ذلك المقام المختصر جميع الموجودات كلها، ليأخذ العبد المشاهد الحكم دفعة واحدة، فيعيش بها أي بتلك المشاهدة، أي مشاهدة اليمني ماسكة قلمها، وهي تخطط العالم في أوقاته أي أوقات العبد المشاهد فإذا صدقت هذه الهمة منه أي إذا استحكمت وشدت الهمة من ذلك العبد المشاهد وتعلقت الهمة بالحق لذلك أي لنقله الحق تعالى إلى مقام ينحصر له فيه جميع الموجودات وقالت الهمة.

وقد عرفت بأن الهمة تبعث السر على السير في منازل المحبة ورتبها، وقد يطلق بإزاء

تجريد القلب، وتطلق بإزاء جمع الهمم لصفاء الإلهام، وتطلق بإزاء تعلق القلب بطلب الحق تعلقاً صرفاً أي خالصاً من رغبة في ثواب، أو رهبة في عقاب.

ولهذا قالوا: الهمّة ما تثيرُ شدة الانتهاض إلى معالي الأمور.

ويقال. الهمّة طلبُ الحقِّ بأعراض عما سواه من غير فتورٍ ولا توائٍ، ويعتزُّ بالهمّة عن نهاية شدة الطلب. وقد مرّ تفصيلها.

يعني: قالت الهمّة: يا مولاي، لو اختصرت لي معاينة على الكمال في شيء محصور تُحيطُ به العين في لحظة واحدة على الدوام لا أفقده أي ذلك الشيء المحصور الذي تُحيطُ به العين في لحظة واحدة. والمعاينة ظهور عين العين، وهو أعلى من المشاهدة والمكاشفة، كما مرّ بيانها.

فإنك قد تردّني إلى عالم الشهادة، فأغيب عن هذه المنازل العلية وهي مشاهدة اليمين ماسكة قلّمها وهي تخطّط العالم، قال الله تعالى عند ذلك التمني لها أي للهمّة: يا أيتها الهمّة، لك ذلك التمني فيفتح [٣٥٦] الله تعالى له لصاحب تلك الهمّة باب^(١) إلى مشاهدة نفسه أي نفس صاحب الهمّة فيشاهد صاحب الهمّة اليمين أي القدرة المطلقة القديمة تصقل تلك اليمين نفسه الزكية، ومرآة قلبه الكريم والضميران عائدان إلى صاحب الهمّة.

صقله جلاه، فهو مصقول وصقيل، والاسم ككتاب، وهو صاقل، والجمع صقلّة فما زال يشهدها أي يشهد صاحب الهمّة، والمشاهدة اليمين التي تصقل نفسه ومرآة قلبه حتى إذا صقلت النفس ومرآة القلب وزالت عن النفس والقلب صداها.

والصدأ: يُعبر به عما يحصل من رسوخ صور الأكوان في القلب، ويحول بينه وبين تجلّي الحقائق فيه، وبين شهود الحق عز وجل؛ لكن عن غير أن يكون ذلك الحصول على وجه الاستيعاب لجميع وجه القلب، لأن حصوله على وجه الاستيعاب يُسمّى ريناً وحجاباً.

يعني: حتى إذا زالت عن النفس والقلب صداها ورائها. والرّان هو الحجاب الحائل بين القلب وبين تجلّي الحقائق فيه، عندما يستوعب صور الأكوان وجه القلب، فينطع فيه ويرسخ، وعند زوال الصدأ والرّان عن النفس والقلب امتدّت يد البسط إلى باب المشيئة أي

(١) الأصل من كتاب مواقع النجوم: لصاحب باب إلى الجملة قبل الشرح.

إرادة الله تعالى ففتحت المشينة أو يدُ البسط له أي للمشاهد بايين، بابٌ جزئي وبابٌ كلي، وجعلت أي وضعت المرأة الكريم الصقيلة تجاه أي تلقاء وجه الباب الكلي، فانطبعت أي انتقشت فيه أي في مرآة قلب المشاهد الصقيلة الصور الكائنة خلف ذلك الباب الكلي، وهي أي الصور الكائنة خلف ذلك الباب الكلي منازل العالم الكبير بأسره أي بجميعه وحقائقه فتقعد^(١) عند ذلك التجلي عينُ البصيرة يعني. عين القلب، لأن البصيرة قوة باطنة للقلب كعين الرأس، ويقال هي عين القلب عندما ينكشف حجابها، ويُشاهد بها بواطن الأمور، كما يُشاهد بعين الرأس ظواهرها، ولهذا قالوا: البصيرة ما يخلص من الحيرة تنفجُ أي تنكشف عين البصيرة، وتشاهد صور الكائنة خلف الباب في شيء واحد وهو النفس أو القلب لا يتخير.

الحيرة: هي حالة تردُّ على القلب بعد الغموض في التأمل، ويحجبُه عن التفكير والتأمل، وقد تردُّ بعد تواصل الفيوض في التوجه إلى الفاضلات من الحقائق والمعارف.

فالحيرة على ضربين: محمودة ومذمومة، فالمحمودة من الطالبين والواصلين، وإن لم تكن بالوصل طلب. والتخير هو:

للعوام: عدم التمييز بين المطلوب وغيره، إمّا لعدم الاستعداد أو لتضييعه، وهذا هو التحير المذموم.

وللخواص: حالة تغلب قلب السالك، فتجعله مضطرباً بين اليأس والطمع.

ولأخصّ الخواص: تنشأ من كمال المعرفة، وهذا هو المحمود، وهي مبنى الطالبين والعارفين، فهي حالة مُذْيبة لهم يطلبونها إلى الفناء، وقد ورد في الأدعية الماثورة: «ربّ زني فيك تحيراً»^(٢). انتهى

ولا يردُّ صاحب المشاهدة رأسه يميناً ولا شمالاً، ولا إلى جهة من الجهات [٣٥٦/ب] ويتوجّه إلى مشاهداته فإذا قَوَّنَ أي ضمَّ ووصل وشد ما تجلّى في مرآة القلب مع المتجلى^(٣)

(١) في المطبوع من المواقع (١٨٧): فتغلغل عين البصيرة.

(٢) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (٣٨١/١).

(٣) في المطبوع من المواقع (١٨٧): من المتجلى.

بفتح اللام نفسه جاءت أي صارت صورة المرأة أي مرآة قلب المشاهد اللفظ وأحسن وأحكم اسم تفضيل من الحكم وأبدع اسم تفضيل من البديع من ذوات المتجليات بكسر اللام، وهي حقائق الصور الكائنة خلف ذلك الباب الكلّي وعلى قدر اللطافة لطف كنصر دق ودما، والله لك أوصل إليك مرادك بلطف، وككرم لطفًا ولطافة صغر ودقّ والحسن والجمال تعظيم والعظم بكسر العين خلاف الصغر اللذة في نفس المشاهد لتلك الحقائق.

وأما الباب الجزئي الذي مرّ ذكره آنفًا فهو باب حكم التجلي وحكم أسرار التجليات وحكم ما أبدع أي اخترع في طبيعتها أي طبي أسرار التجليات، والطّي ضدّ النشر من المعارف القدسية بيان لما، والقدسيّة منسوبة إلى القدس، وهي المعارف الإلهية والمعالِم الربانية والمعالِم جمعُ المعلم، ومعلمُ الشيء كمقعد مظهره، وما يستدلّ به كالعلامة، والربانية منسوبة إلى الربّ عطفً على (المعارف القدسية) المتعلقة بالحضرة الإلهية صفةً للمعالِم الربانية وهي أي أسرار التجليات والمعارف القدسية والمعالِم الربانية المتعلقة بالحضرة الإلهية التي لا تنتهي لكونها تلك الأسرار والمعالِم والمعارف غير حاصلة في الوجود الخارجي لأنّ ذلك الحكم للأسرار والمعارف والمعالِم راجع إلى فهمك وراجع إلى ما يوجد الحقّ فيك أي في فهمك عند مشاهدتك إياها أي الأسرار والمعارف والمعالِم لا يرجع إلى ذواتها أي ذوات الأسرار والمعارف والمعالِم فغايتها أي غاية الأسرار والمعارف والمعالِم المشهودة السببية في تحصيل الأسرار التي تدلّ عليه أي على الحكم عندك، فهي أي الأسرار حروفٌ وألفاظٌ وقد مرّ تفصيلُ الحروف والألفاظ والآيات والسور في بيان الكتاب المبين، وتلك الحروف والألفاظ جاءت لمعانٍ يوجد لها أي تلك المعاني الحقّ فيك أي في فهمك مقترنة بشهودها حال من مفعول يوجد، والضميرُ عائدٌ إلى الحروف والألفاظ.

ولا يكون فتح ذلك الباب أي الباب الجزئي الذي هو باب حكم التجلي وأسرار التجليات والمعارف والمعالِم إلّا على قدر ما يُريده الواهب أن يفتح منها من الأسرار والمعارف والمعالِم على من شاء الواهب من عباده؛ لكنه أي الفتح في المزيد على الدوام يعني: يزيد الفتح ولا ينقص إذا فتح الباب فمقامات العوالم محصورةٌ محاط بها ومعالِمها أي معالِم المقامات وأسرارها غير محصورة لا يحاط بها ثم لا يزال المشاهد كذلك أي كما أشرنا آنفًا يأخذ ذلك المشاهد من هذه العوالم المواهب الإلهية على مراتبها.

مطلب العوالم

العالم^(١): اسم لما سوى الحق عز وجل، وحقيقة العالم هو الوجود المقيّد بصفات الممكنات، وهو بالنسبة إلى الحق كالظل.

وعالم المعاني: هو حضرة المعاني [rov] الذي هو التعيين الثاني كما عرفت أنه سمي بذلك لتحقيق جميع المعاني الكلية والجزئية وتمييزها في علمه تعالى لاستحالة خلوه شيء عن علمه تعالى.

وعالم الجبروت: هو عالم الأسماء والصفات الإلهية والحقائق الكونية في العلم الأزلي، ويسمى مقام الجمع، وجمع الجمع، والمرتبة [الثانية] للالوهية.

وعالم الملكوت: هو عالم الأرواح والملائكة.

وعالم الجمع: هو حضرة الجمع التي عرفت بها، وقد يعني به عالم الجبروت، ويعني بعالم الجمع شهود الوحدة في الكثرة بحيث يشاهد الذات من حيث واحدتها المشتملة على جميع الأسماء والحقائق.

وعالم الأمر: هو عالم الملكوت سمي عالم الأمر لوجوده عن أمر الحق من غير سبب.

وعالم الملك: هو عالم الأجسام والجسمانيات.

وعالم الخلق: هو العالم الجسماني، وهو ما وجد عن الحق بواسطة سبب.

وعالم الصور: يُراد به عالم الصور الجسمانية العلوية منها والسفلية وهو عالم الأجسام.

وعالم الغيب: يطلق ويراد بذلك ما ليس بمحسوس كعالم الأرواح وعالم المعاني.

وعالم الشهادة: هو عالم الأجسام.

والعالم الكبير: يراد به جملة الممكنات.

والعالم الصغير: يُراد به الإنسان وهكذا هو عند الأكثرين.

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»^(٢): إن العالم الكبير هو الإنسان الكامل، وإن

(١) ورد تعريف العالم وأقسامه في لطائف الإعلام ٩٩/٢ - ١٠١.

(٢) تقدّم القول صفحة (٤٠٤) و(٩٩٥) ولم أجده في الفتوحات المكية.

الإنسان الصغير هو العالم؛ وذلك لكون الإنسان الكامل قد جمع كل ما في العالم، وليس في العالم عند قطع النظر عن الإنسان الكامل كل ما فيه، وقد مر بيانه.

والحاصل يأخذ المشاهد من هذه العوالم المواهب الإلهية على مراتب العوالم ويدفعها أي تلك المواهب الإلهية للفقراء ممن دونه في المراتب والمنازل على مراتبهم ومنازلهم، وحجاب غفلة الكون دونه مسدول مرخي، يقال: سدل ثوبه أي أرخاه، وبابه بصر، ودون ضد فوق، وهو تقصير عن الغاية، وتكون ظرفاً، والدون: الحقيق، ويقال: هذا دون ذاك أي أقرب منه، ويقال في الإغراء بالشيء: دونكه.

يعني حجاب غفلة الكون عند ذلك الشهود مسدول حتى تمتد له اليد المقدسة أي القدرة القديمة الكاملة المقدسة عن نقائص الإمكان، والمنزلة عن الكمالات اللازمة للأكوان فكل شيء^(١) هالك إلا وجهه يعني عند امتداد اليد المقدسة للمشاهد يكشف له سر قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [النصر: ٢٨] وهو العدم الأصلي كما قال أبو حامد الغزالي قدسنا الله بصره العالي: ليس للأشياء من ذاتها إلا العدم المحض. وهي من هذا الوجه معدومة، ووجودها إنما هو بالوجه الذي يلي موجدتها، فكل شيء هالك بالنظر إلى ذاته، وهو موجود بالنظر إلى إيجاد الحق له، لأن وجودات الممكنات عارضة وعارية لها من وجود الحق رفيع الدرجات، والوجود العارضي لا يستقل في حد ذات الممكن الموجود، لأن الممكن إذا لم يكن شيئاً موجوداً قبل عروض الوجود له يقتضي أن يكون معدوماً، وبعد عروض الوجود له يصير موجوداً بالوجود العارضي، فليس له وجود مستقل في ذاته، فثبت أنه هالك معدوم في حد ذاته عند اتصافه بالوجود العارضي، كما هو معدوم قبل اتصافه بالوجود، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئاً﴾ [مريم: ٩] [٣٥٧/ب] لأن وجودات الممكنات إنما كانت باستنادها إلى واجب الوجود الذي له الفيض والجود، بحيث لو اعتبر انفكاك تلك الوجودات عنه لكانت هالكة معدومة في حد ذاتها، ولذلك قال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»^(٢): الأعيان ما شمت راحة الوجود، وإنما تلبست بوجود الحق، وانتقلت من عالم الأمر إلى عالم المخلوق الإيجادي ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤].

(١) في المطبوع من المواقع (١٨٨): مكل شيء هالك.

(٢) لم أجده في الفتوحات المكية.

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»^(١) في الجواب عن السؤال السابع والتسعين للحكيم الترمذي حيث قال: ما حظّ المؤمنين^(٢) من قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القمر ٨٨] أي كلُّ ما يُطلق عليه اسم (شيء) فهو هالك، وإن كان مظهرًا، فهو فيه حال كونه في شَيْئَةٍ عنه، وهي هالكة، فهو هالك في حال اتّصافه بالوجود، كما هو هالك في حال اتّصافه بالهلاك الذي هو العدم، فإنَّ العدمَ للممكن ذاتيُّ أي من حقيقة ذاته أن يكون معدومًا، والأشياء إذا اقتضتْ أمورًا لدواتها، فمن المحال زوالها، ومن المحال زوال حكم العدم عن هذه العين الممكنة سواء اتّصفتْ بالوجود أو لم تتّصف، فلمّا استحقَّ الحقُّ الوجود لذاته استحالَّ عليه العدم، كذلك إذا استحقَّ الممكنُ العدم لذاته استحالَّ وجوده، ولهذا جعلناها مظهرًا. انتهى.

فيلوح أي يلمع له للمشاهد عند ذلك الكشف من سرِّ قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ حجابُ الكونِ وسُدُّ الغفلة أمامه أي قدام المشاهد السُدُّ بالضم الجبل الحاجز، وكلُّ مانع سد، والغفلة متابعة النفس على مشتبهاتها. وقيل: إبطال الوقت بالبطالة. وقيل: الغفلة عن الشيء هي ألاَّ يخطرَ ذلك بباله فترتفع الهمة لخرق أي لشقِّ ذلك أي سُدِّ الغفلة ورفع الحجاب أي حجاب الغفلة.

والحجابُ كلُّ ما سترَ مطلوبك، وهو عند أهل الحقِّ: انطباعُ الصُّور الكونية في القلب المانعة لقبول تجلّي الحق.

وحجابُ العزة: وهو العمى والحيرة، إذ لا تأثيرٌ للإدراكات الكشفية في كُنْهِ الذات، فعدم نفوذها فيه حجاب لا يرتفع في حقِّ الغير أبدًا.

فيُنادي على البناء للمفعول، أي: يُنادي الحقُّ لصاحب الهمة عند ارتفاع الهمة لخرق ذلك السُدِّ، ورفع الحجاب: لا يصلُ إلينا من استمسك أي قبض يدهُ بشيء من غير حضرتنا، فازهد أي أعرض عن الدنيا وما فيها، وتركها لأهلها تجدِ الغنى والراحة الغنى الحقيقي هو الله تعالى، فإنَّ الله غنيٌّ عن العالمين. وأمّا من صار غنيًّا بالغنى لكونه مظهرًا لهذا الاسم فهو من استغنى بالحقِّ عن كلِّ ما سواه.

(١) الفتوحات المكية ٩٩/٢.

(٢) في الأصل: ما حفظة المؤمن.

وَاتْرَكَ الْعَالَمَ وَمَوْجِدَهُمْ^(١) أَي وَاتْرَكَ أَهْلَ الْعَالَمِ لِمَوْجِدِهِمْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَيَحْكُمُ مَا يَرِيدُ. أَتَرِيدُ أَنْ تَكُونَ رَزَاقًا ثَانِيًا فَيُثَوِّبُ الْقَلْبُ عِنْدَ سَمَاعِ ذَلِكَ الْخُطَابِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَيَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ، وَيَغْمِضُ عَيْنَهُ عَنْ مِلَاحَظَةِ نَفْسِهَا أَيْ نَفْسِ الْعَيْنِ، وَمَشَاهِدَةِ مَرَاتِبِهَا أَيْ مَرَاتِبِ الْعَيْنِ، فَتَطْوِي الْيَمِينَ عِنْدَ ذَلِكَ أَيْ عِنْدَ انْغِمَاضِ الْعَيْنِ عَنْ مِلَاحَظَةِ نَفْسِهَا وَمَشَاهِدَةِ مَرَاتِبِهَا [٣٥٨] سَمَاءُ الْقَلْبِ اقْتِبَاسٌ مِنْ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْأَرْضُ حَيْعًا قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ يَمِينًا﴾ [الزمر: ٦٧] وَتَمِيطُ أَيْ تُزِيلُ الْيَمِينَ عَنْهُ أَيْ عَنِ الْقَلْبِ أَكْوَانَهُ أَيْ أَكْوَانَ الْقَلْبِ.

الْكُونُ: اسْمٌ لِمَا حَدَثَ دَفْعَةً كَانْقِلَابِ الْمَاءِ هَوَاءً، فَإِنَّ الصُّورَةَ الْهَوَايَةَ كَانَتْ لِلْمَاءِ بِالْقُوَّةِ، فَخَرَجَتْ مِنْهَا إِلَى الْفِعْلِ دَفْعَةً، فَإِذَا كَانَ عَلَى التَّحْدِيدِ فَهُوَ الْحَرَكَةُ.

وَقِيلَ: الْكُونُ حَصُولُ الصُّورَةِ فِي الْمَادَّةِ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ حَاصِلَةً فِيهَا.

وَعِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ، الْكُونُ: عِبَارَةٌ عَنْ وَجُودِ الْعَالَمِ مِنْ حَيْثُ هُوَ عَالَمٌ لَا مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ حَقٌّ.

وَقِيلَ: الْكُونُ يَعْنِي بِهِ كُلُّ أَمْرٍ وَجُودِي.

وَعِنْدَ ذَلِكَ الطَّيِّ وَالْإِمَامَةِ أَيْ إِزَالَةِ الْأَكْوَانِ يُدَوُّ أَيْ تَظْهَرُ فِي الْقَلْبِ الْعَيْنِ السَّلِيمَةِ عَنِ الظُّلِّ، وَهُوَ عَيْنُ الْيَقِينِ الَّتِي هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ مَشَاهِدَةٍ وَكُشْفٍ.

وَعِلْمُ أَنَّ الْيَقِينَ فِي مُطْلَقِ الْعَرَفِ مَا لَا يَدْخُلُهُ مَرِيبٌ.

وَعِلْمُ الْيَقِينَ: مَا كَانَ كَذَلِكَ، لَكِنْ بِشَرْطِ الْإِسْتِنَادِ إِلَى الدَّلِيلِ وَالْبَرَهَانِ.

وَعَيْنُ الْيَقِينَ: مَا حَصَلَ عَنِ الْمَشَاهِدَةِ، فَإِنْ كَانَ حَصُولُهُ عَلَى وَجْهِ لَا يُمْكِنُ أَنْتَمُّ مِنْهُ، فَهُوَ

حَقُّ الْيَقِينَ.

فَإِذَا بَدَتْ أَيْ ظَهَرَتِ الْعَيْنُ السَّلِيمَةُ شَاهِدَتِ الْعَيْنِ السَّلِيمَةِ الْيَمِينَ أَيْ يَمِينَ الْحَقِّ يَمِينَ صَاحِبِ الْعَيْنِ، يَعْنِي قُدْرَةَ الْعَبْدِ إِنَّمَا تَكُونُ مَفَاضَةً مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى.

وَشَاهَدَتِ الْعَيْنِ السَّلِيمَةِ النِّعَتِ النَّعْتَ أَيْ صِفَةَ الْحَقِّ صِفَةً صَاحِبِ الْعَيْنِ، يَعْنِي صِفَةَ الْعَبْدِ، إِنَّمَا تَكُونُ مَفَاضَةً مِنْ صِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى.

(١) جَاءَ فِي هَامِشِ الْأَصْلِ: قَوْلُهُ: (وَاتْرَكَ الْعَالَمَ وَمَوْجِدَهُمْ) أَيْ مَعَ مَوْجِدِهِمْ، يَعْنِي فَوُضَّ أُمُورَ الْعَالَمِ لِمَوْجِدِهَا يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَيَحْكُمُ مَا يَرِيدُ.

وشاهدت العين السليمة الاسمَ الاسمَ أي اسم الحقِّ اسم صاحب العين، يعني اسم العبد إنما يكون مُستفيضًا ومستمدًا من اسم الله تعالى.

وشاهدت العين السليمة الذات الذات أي ذات الحقِّ ذات صاحب العين، يعني ذات العبد، إنما تكون مفاضةً من ذات الله تعالى:

يعني يكون صاحبُ العين مظهرًا تامًا للقُدرة والنعمة والاسم والذات.
وعند ذلك المشاهدة اجتمع الكلُّ.

الكلُّ في اللغة اسمٌ مجموع المعنى، ولفظه واحد، وعند أهل الحقِّ الكلُّ اسمٌ للحقِّ باعتبار الحضرة الواحدية الإلهية الجامعة للأسماء كلها، ولهذا يُقال: أحدُ بالذاتِ كلُّ بالأسماء.

وانتظم الشملُ أي ما تشبَّت، كما يُقال: جمعُ اللهُ شمله، أي: ما تشبَّت من أمره، وفرَّق اللهُ شمله، أي: ما اجتمع من أمره وأطلعَ أي عَلِمَ صاحبُ العين السليمة، كما يقال: طلع على الأمر طُلوعًا عَلِمَهُ، كأطلعه على عالم الملك بأسره أي بجميعه فوجده أي صاحبُ العين السليمة وجدَ الملك في قبضته مُرتقمًا أي منتقشًا في حقيقة اللطف منه سبحانه وتعالى في مرآة قلبه، لأنه أي المشاهد الذي هو صاحب العين السليمة شاهده أي شاهد الملك في مرآة موجدته تعالى فارنقم أي انتقش بطريق الانعكاس فيه أي في قلبه من لُطْفٍ إلى لطف من مرآة الحقِّ إلى مرآة قلبه، لطفَ الشيء من باب ظرفَ أي صغر، فهو لطيف، واللطفُ في العمل: الرفقُ فيه، واللطف من الله تعالى: التوفيق والعصمة، وألفه بكذا بره به، والاسم اللُّطْفُ بفتحيتين، يقال: جاءتنا لطفةً من فلان بفتحيتين، أي هدية، والملاطفة المباركة [٣٥٨/ب] والتلطفُ للأمر الترفُّق له.

وهذا هو المقام الذي يشاهد المشاهد فيه أي في ذلك المقام الخلق في الحق، وهذا مقام مشاهدة استهلاك الكثرة في الوحدة، ورؤية المفصل في المُجمل، وشهود المفصل في المُجمل.

قال الفرغاني^(١) قدس سره العزيز: استهلاك الكثرة في الوحدة: عبارة عن استهلاك كثرة

الماهيات في وحدة وجود الحق، وهو تعقل المفصل في المجمل، كمشاهدة العاقل بعين بصيرته ما في النواة بالقوة من الأغصان والأوراق والثمر الذي [في] كل فرد مثل ما في النواة الأولى، وهو رؤية المفصل في المجمل.

وشهود المفصل في المجمل: يعنون به كمال جلاء الذات الأقدس الواحد الأحد، وهو ظهوره لنفسه بجميع اعتبارات واحديته ومقتضياتها وخصائصها مفصلة في المراتب إلى الأبد.

وكان الذات الأقدس بهذا الظهور له والشهود في مجلى عين البرزخية الأولى في المرتبة الأولى غنياً عن العالمين بظهورهم التفصيلي في المراتب إلى الأبد لحصول علمه بهم، وشهوده إياهم بجميع أحكامهم ومقتضياتهم عند اندراجهم في شهود المفصل في المجمل وذلك كما يشاهد العاقل بعين بصيرته ما في النواة الواحدة من الأشجار والثمار والأوراق ما لا يُعد ولا يُحصى باعتبار ثقتاته وتعيناته، فهذا هو شهود المفصل في المجمل، والكثير في الواحد. انتهى

يعني: شهود كثرة وجودات الخلق في وحدة وجود الحق، لأنَّ الوجودات المتكثرة الخلقية ليست منفصلة من وجود الوحدة الحقية، كما مرّ تفصيله في وحدة الوجود.

والى هذا المقام أي مقام مشاهدة الخلق في الحق أشرت بقولي في قصيدتي التي كتبت بها إلى أبي العباس الرقاشي^(١) رضي الله عنه فمنها:

وجود [جميع] الخلق في الحق فاعتمد عليه ولا يبدو لديك نفور

أي بعض ما قرناه من الحكمة والمعرفة والوحدة كون وجود الخلق في وجود الحق، فاعتمد عليه، أي: على ما قلت، ولا يبدو أي لا يظهر لديك أي عندك نفور، اعتمد على الشيء اتكأ واعتمد عليه في كذا اتكل. والنفر التفرق والغلبة، نفرت الدابة تنفر بالكسر نفاراً وتنفر بالضم نفوراً، فهي نافر ونفور: جزعت وتباعدت.

وهذه المشاهدة هي الغاية القصوى، والمستوى الأعلى.

(١) في المطبوع من المواقع ١٨٨: أبو العباس الرقاس.

مطلب الغايات

الغايات: يعنون بها ما به يتم ظهور الكمال المختص بكل شيء بالنسبة إلى ما كان له من ذلك الكمال في حضرة العلم الأزلي، وحضرة جمع الجمع، كما هو الحال عليه من كون الغاية من السرير أن يجلس عليه، ومن القلم أن يكتب به، ومن اللوح أن يكتب فيه، ولكل موجود من الموجودات عايات إنساناً كان أو غيره من حيث جملمته أو تفصيل أعضائه وقواه، وهكذا اعتبار تفصيل العالم وجملمته، وقد أشار التنزيل إلى ذلك بقوله: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (الموسى ١١٥).

غاية الإيجاد للخلق: هو تكميل مرتبة الوجود، ومرتبة المعرفة وتقرير ذلك هو أن تعلم أن للحق عز شأنه [٣٥٩] كمالاً ذاتياً وكمالاً أسمائياً يتوقف ظهوره على إيجاد العالم، والكمالات من حيث التعيين أسمائيات، لأن الحكم من كل حاكم على أمر ما مسبق بتعين محكوم عليه في تعقل الحاكم، فلولا تعقل ذات الحق، ولو بوجه ما [قبل] إضافة الأسماء إليه واستناده^(١) بغناء في ثبوت وجوده له عمن سواه لما حكم بأن له ثبوتاً ذاتياً.

ولا شك أن لكل تعين يتعين للحق هو اسم له، فإن الأسماء ليست عند المحققين إلا تعينات الحق، فإذا كل كمال يوصف به الحق فإنه يصدق عليه أنه كمال أسمائي من هذا الوجه.

وأما من حيث انشاء الأسماء للحق من حيث وحدته الحقيقية، فهو من مقتضى ذاته، فإذا جميع الكمالات التي يوصف بها هي كمالات ذاتية، وإذا قد تقرّر هذا عرفت أن من كان له الكمال لذاته من ذاته، فإنه لا ينقص بالعوارض واللوازم الخارجية في بعض المراتب، بمعنى أنها فقد حينئذ في كماله^(٢)، ولا جائز أن يتوهم في كماله نقص أيضاً، بحيث يكمل بها؛ بل قد يظهر بالعوارض واللوازم في بعض المراتب وصف الجمالية^(٣)، ومن جملمتها معرفة أن هذا شأنه.

فالكمال: في الحقيقة راجع إلى الأسماء بظهور آثارها، وغاية تكميل الوجود والمعرفة، أو إلى أعيان الممكنات، وحصوله يتوقف على الوجود الذي استفاد من الحق، ليظهر به سائر

(١) في لطائف الإعلام ١٧٣/٢: واستناده بغناء.

(٢) في لطائف الإعلام ١٧٣/٢: بمعنى أنها تقدح في كماله.

(٣) في لطائف الإعلام ١٧٤/٢: وصف أكلمية.

طبقاتها الكائنة فيها بالفعل، وليتصف كل فرد من أفراد مجموع أحكام الحضرتين بحكم المجموع، فيحصل التماثل بين الجميع في عين واحدة، والأمر الجامع لهذه الكمالات التفصيلية هو الكمال المقتضي لثبوت حكم المظهرية، والظاهرية بظهور الجمع الأحدي في كل مرتبة على نحو ما تشخص في العلم الأزلي الظاهر حكمه في كل غاية، فخلق الله الخلق ليكمل مراتب الوجود، وليكمل المعرفة في الوجود، أي ليكمل وجود تقاسم المعرفة، فخلق الخلق ليعرفونه، إذ كان كثرًا لا يُعرف، كما ورد في الحديث المشهور^(١)، لا ليكمل هو في ذاته سبحانه وتعالى عن ذلك، وعن كل ما لا يليق بجلاله علوًا كبيرًا.

وكان تعالى يعرف ذاته بذاته، فبقي من مراتب المعرفة أن يعرفه الكون، فتكمل المعرفة، فأوجد الله الخلق، وأمرهم بالعلم به، ولذلك الوجود ينقسم إلى: قديم أزلي، وإلى ما ليس بأزلي، بل حادث، فلو لم يخلق الكون ما كملت مراتب الوجود فالأول وجود الحق بصور^(٢) العلم الثابت، فيستمر حدودًا لأنه ظهر بعضه لبعضه، وظهر لنفسه بصور العالم، وكمل الوجود بذلك، وذلك الوجود هو غاية الإيجاد للخلق، فافهم ما قرناه في ذلك.

الغاية من العالم: هو وجود الإنسان الكامل، فإنه هو العلّة الغائية، وإنه هو الحق المخلوق به، وإنه كمال مجلى الجلاء والاستجلاء، وإنه صورة حضرة أحدية الجمع.

الغاية من وجود الإنسان: ما عرفته من كونه هو العين المقصودة التي يتم بها كمال الجلاء والاستجلاء على الوجه الذي عرفت.

غاية قوى الإنسان ومداركه: ما به يتم ظهور كمالاتها المختصة بكل واحد من القوى، مما لا يوجد لغيره بحيث يصرف كل قوة وعضو في [الكمال] المختص بذلك العضو والقوة، الذي لم يخلق ذلك العضو والقوة بالقصد [٣٥٩/ب] الأول إلا لإظهار ذلك الكمال [الذي] متى لم ينصرف ذلك العضو والقوة فيه، فقد صُرف في غير ما خُلق له.

غاية اللسان: أن يكون مُواظبًا على الذكر الدائم، والشكر الملازم، والتلاوة ليلاً ونهارًا سرًا وجهراً، وأن يكون موصوفًا بالإفصاح لبيان ما ينطوي عليه الكتاب والسنة من علوم

(١) هو الحديث الذي تقدّم صفحة (١١٤/١) «كنت كثرًا مخفيًا، فأحببت أن أعرف...».

(٢) في لطائف الإعلام ١٧٤/٢: مراتب الوجود، فالأزلي: وجود الحق نفسه والحادث: بصور العالم الثابت.

الشريعة والطريقة والحقيقة، بما ينطوي عليه من الحكم والأسرار، وأن يكون جميع ما يتكلم به حقاً صادقاً خيراً نافعاً مشتملاً من الحكمة والمواعظ على ما يدكر سامعها بالله ويقرّبه إليه.

غاية البصر: أن يتصفَ بنظر العرة من الظاهر إلى الباطن، ومن الخلق إلى الحق.

قال عليه السلام: «أمرتُ أن يكونَ نطقي ذكراً، وصمتي فكراً، ونظري اعتباراً»^(١).

وأن يُدِيمَ نظره مهما استطاع في خطِّ المصحف، وفي وجه الوالدين، وإلى الكعبة، وفي كتب العلوم النافعة في طرق الاقتداء إلى السبيل الموصلة إلى ما فيه كماله في طرق البر والبحر، وغير ذلك من كلِّ ما فيه كمال البصر.

غاية السمع: المداومة على الإصغاء إلى الذكر والقرآن والعلوم النافعة، والإصغاء بالكلية إلى المخاطب النافع، وإلى قول الصدق، والمتابعة للأحسن مما يسمعه، والأحقّ مما يشتمل عليه معنى المسموع، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾ [الزمر: ١٨] حيث بلغوا الغاية من الاستماع، فهم أصحاب الفهم للرب المعاني.

غاية اليد: المواظبة على أفعال البر، فلا تقصرُ على تناول ما ينبغي، وإعطاء ما ينبغي، ويمنع ما ينبغي عنّ ينبغي منعه، والأخذ بيد المكفوف، والإعانة للملهوف^(٢)، والجهد بها في سبيل الله، وعمارة المساجد، وخدمتها، والإسراج فيها، والكتابة بها لما ينبغي من القرآن والحديث والعلوم النافعة والصنائع، وغير ذلك.

غاية الرّجل: المواظبة على القيام بها في طاعة الله عز وجل على اختلاف أنواع الطاعات لله من صلاة وخدمة للوالدين، ولمن ينبغي خدمته فرضاً أو تطوّعاً، والسعي بها إلى ما يقرب من الله تعالى من حجٍّ وعمرةٍ وغدوّ إلى بيوت العبادات، وعيادة المرضى، وغير ذلك ممّا يقرب من الله تعالى.

وبالجملة فبأن يصرفها في الكمالات الثلاثة بها، وكذا غيرها من الأعضاء.

غاية الغايات: ويقال: نهاية النهايات: ويعني بذلك باطن العوالم، وهو مقام (أو أدنى)

(١) روى الشهاب في المسند ١٨٩/٢ (١١٥٩)، قال خطب رسول الله ﷺ فقال في خطبته: «إن ربي أمرني أن يكون نطقي ذكراً، وصمتي فكراً، ونظري عبرة» وذكر الحديث الذهبي في ميزان الاعتدال، وابن حجر في لسان الميزان في ترجمة محمد بن زكريا الغلابي.

(٢) في لطائف الإعلام ١٧٦/٢. والإعانة للملهوف.

وهو حقيقة الحقائق، والحقيقة المحمدية. كما مرّ بيّانه في حقيقة الحقائق والحقيقة المحمدية. انتهى من «تعريفات الفراغي»^(١) قدس الله سره.

والقصوى والقصيا: الغاية البعيدة، فعلى هذا غاية القصوى تكون بمعنى عاية الغاية البعيدة. والمستوى الأعلى. والمستوى من الجبل دروته، وذروة الشيء: أعلاه، فعلى هذا المستوى الأعلى يكون بمعنى أعلى الأعالي. والمستوى من النهار متّسعه، فعلى هذا يكون بمعنى المتّسع الأعلى.

فمن حصل فيه أي وجدّ في ذلك المقام، يعني: من بلغ إلى مقام مشاهدة الخلق في الحق ووقف على حقائقه أي حقائق ذلك المقام ومعانيه فهو الذي تُشدُّ إليه الركائب أي تقوى إلى صاحب هذا المقام. الركائب جمع ركاب، وهي الإبل [٣٦٠] وواحدتها راحلة، والراحلة: الناقة التي تصلح لأن تُرحل، وقيل: الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى.

والمراد ههنا من الركائب نفس السائر إلى الله تعالى، وجمعها باعتبار كونها أمانة ولؤامة ومُلهمة ومطمئنة وراضية ومرضية.

وتقطع لديه^(٢) أي عند صاحب هذا المقام السباسب تسبب الماء: جرى وسال، وسببه أساله، والسببُ المفاضة، أو الأرض المستوية البعيدة، والجمع السباسب يعني من حصل في ذلك المقام، ووقف على حقائقه ومعانيه، تقوى إليه الركائب، وتقطع لديه المفاوز البعيدة وهذا أي مقام مشاهدة الخلق في الحق كما مرّ هو ميقاتُ المبايعة الإلهية الذي قال الله تعالى فيه: ﴿إِنَّ الَّذِيكَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: ١٠] والوقت: معروف، والميقات: الوقت المضروب للفعل، والميقات أيضاً الموضع.

مطلب اليدان

اليدان: يُعبّر بهما عن الحضرتين اللتين هما: حضرة الوجوب والإمكان.

فحضرة الوجوب: إحدى يديه الباسطة بالرحمة باعتبار اختصاص هذه الرحمة بالذين

(١) لطائف الإعلام ١٧٣/٢-١٧٧.

(٢) في المطبوع من المواقف (١٨٨): وتقطع لرؤيته.

يتقَوْنَ ويؤتون الزكاة من قابلياتهم كانت هذه اليد هي اليميني، وكانت حضرة المعلومات والإمكان الأخرى.

ومن جهة أنَّ ركة جميع الكمالات الأسماوية المحبوبة لعينها وظهورها متعلقة بهما جميعاً، كانت كلتا يديه يميناً مباركة، نظرًا إلى الكمال الحقيقي لا النسبي، وكلما كان من المظاهر الروحانية والحسمانية حكم الوحدة والبساطة واللطافة فيه أظهر، كالمسماوات والأفلاك وعمارها من الأرواح والأملاك، كانت نسبته إلى مظهرية الوجوب، وأثر تأثيرها وفعلها أقوى، وإضافته إلى اليمين أشد. وكلما كان حكم الكثرة والتركيب والكثافة فيه أبين كالأرض وما فيها من المولدات كانت نسبته إلى مظهر حضرة المعلومات والإمكان وحكم قبولها وانفعالها أتم وأقوى.

وإضافة مطلق اليد تأدُّبًا إليه أنسب وأولي، انظره إلى قوله عز وجل: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَقَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧] أي بإضافة الفعل واليد والوجود مشتملاً^(١) إلى غيره.

وبفهم ما ذكرنا تقدر أن تفهم معنى الأصابع بأنها العالمية والمريدية والقادرية والقائلة والجوادية بمعنى الإجابة في الصنع والمقسطية. وأما الحي فهو بمنزلة القبضة واليد.

ويد الله: تُطلق ويُراد بها إحدى الحضرتين كما عرفت، وتارة يُراد بها عالم الأرواح، وتارة عالم الملك، كلُّ ذلك كما عرفت من انتساب العالمين إلى الحضرتين.

وتُطلق يد الله ويُراد بها مظهر الاسم القدير، ويُسمى عبد القادر، وهو الذي يُعطيه الله التمكن من إظهار المعجزات في أيام الدعوة والكرامات في الفترات وغيرها. انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(٢) قدس الله سره.

وقد أفردنا هذا المقام بما يجب كتاباً كبيراً سميناه «مبايعة القطب»^(٣) لم أذكر فيه أي في الكتاب المسمى بمبايعة القطب سوى هذا المقام خاصةً فيه في ذلك المقام أي مقام مشاهدة الخلق في الحق، وهو مقام ذي العقل والعين.

(١) في لطائف الإعلام ٢/ ٤٠٤: والوجود مستقلاً.

(٢) لطائف الإعلام ٢/ ٤٠٣-٤٠٤.

(٣) مبايعة القطب في حضرة القرب. قال ابن عربي. يحتوي على مسائل حمة من مراتب الأملاك والمرسلين والنبين والعارفين والروحانيين. الشيخ الأكبر: ٤٩٦.

[مطلب ذو العقل]

فدو العقل: يعني به من يرى الخلق ظاهراً، ويتعقل وجود الحق سبحانه [٢/٣٦٠] باطناً، فهو يرى الخلق في مرآة الحق، وإنما كان الحق في دوق صاحب هذه الرؤية باطناً والخلق ظاهراً، لأن وجه المرأة يخفي لظهور ما يتجلى فيه، فإنه متى انطع في المرأة صورة، لا بد وأن يظهر في وجهها، فيخفي وجهها لأجل ذلك.

ودو العين: من يرى الحق ظاهراً ولا يرى الخلق، بل يتعقل وجودهم، لأنه يرى الحق في الخلق، فيكون الخلق مرآة للحق، فيكون الحق في حق صاحب هذا الذوق ظاهراً والخلق باطناً، لأجل خفاء وجه المرأة التي هي الخلق بما يتجلى فيها، فلهذا لا يرى صاحب هذا الذوق إلا الحق وحده، كما كان الحال في صاحب العقل على العكس بحيث لا يرى إلا الخلق لا غير.

ودو العقل والعين: هو الذي يرى الخلق في الحق والحق في الخلق، بحيث لا ينحجب بكثرة المجالي عن رؤية المتجلي فيه، كما انحجب صاحب العقل بظلمة الأكوان وكثرتها عن رؤية نور وجه مكوتها ووحدته، وكذا لا يُستهلك برؤية نور وجه المتجلي ووحدته عن رؤية كثرة المجالي، وإذا فهمت هذا عرفت ما هو مقصود الشيخ رضي الله عنه بقوله [في «الفتوحات»]^(١) في منزل الظلمات المحمودة والأنوار المشهودة، وهو الباب الموفي ستين وثلاثمئة، وهو منزل صور النور:

ففي الخلق عين الحق إن كنت ذا عين وفي الحق عين الخلق إن كنت ذا عقل
وإن كنت ذا عقلي وعيني فما ترى سوى عين شيء واحد فيه بالشكل^(٢)

انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(٣) قدس سره.

(١) الفتوحات المكية: ٢٩٠/٣. البيتان فيه:

وفي الخلق عين الحق إن كنت ذا عقل
ترى غير شيء واحد فيه بالفعل

ففي الحق عين الخلق إن كنت ذا عين
فإن كنت ذا عيني وعقلي ممّا فما

(٢) في لطائف الإعلام ٤٧٤/١: واحد قيد بالشكل.

(٣) لطائف الإعلام ٤٧٣/١-٤٧٤.

وهذا المقام هو مقام الخليفة الكامل من البشر كأكابر الأولياء، وأولي العزم من الرسل عليهم السلام، الذين من شأنهم الصبر والثبات في حاق الوسط من الخلق والحق، ليأخذوا المدد من الحق بلا واسطة بحقيقتهم، ويعطون الخلق بخليقتهم، فلا يميلون إلى طرف، فيهملون الطرف الآخر، كما هو عليه الغالب فيمن غلب عليه حقيقته باستهلاكه في نور الحق أو خليقته بانحجابه بظلمة الخلق.

والخليفة غير الكامل: وهو خليفة الله بواسطة من هو تبع له من أولي العزم والخلفاء والكتل، وكلُّ كامل خليفة لكامل. انتهى^(١).

والقطب: ويقال له الغوث أيضاً، وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في العالم في كلِّ زمان، وهو على قلب إسرافيل.

والقطبية الكبرى هي مرتبة قطب الأقطاب، فإن لكل مرتبة من مراتب الولاية قطباً، وهو الحاصل في ذروتها.

وقطب الأقطاب من ليس وراء مرتبته إلا النبوة العامة، وهو رأس الصديقين كما مر تفصيله.

فيد هذا الإمام المرتقى به إلى هذه المرتبة أي مرتبة الخلافة والإمامة بذه حَجَرُه الأسود، وقلبه كعبته المقصودة، وجسده حَرَمُه المطهر، وسره عَرَافَتُه، ونفسه محصيه. الحصباء: الحصى واحدتها حَصْبَةٌ كقصبة، وأرض حَصْبَةٌ كفرحة ومَخَصْبَةٌ كثيرتها، وحَصْبَةٌ رماه بها، والمُحَصَّب [موضع] الجمار بمنى.

١- هذا المقام وهذه أسرارُه رُفَعَ الحجابُ وأُشْرِقَتْ أنوارُه

يعني: هذا المقام الذي عبارة عن مقام مشاهدة الخلق في الحق، ومقام الخلافة الكمالية، والإمامة الكمالية التي يكون صاحبُ الخليفة الكامل، وإمام المتقين يعني به من عصمه الله عن المخالفة فيما أمر ونهى، وعن المنازعة فيما قدّر وقضى، بحيث لا يظهر منه من الأفعال إلا ما يوافق [٢٦١] أمر مولاه، ولا يبطن من الخواطر إلا ما قدّر الله كونه وأمضاه، وهو مع ذلك

يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَتَّقِي بِهِ فِيهِ، وَالْإِشَارَةُ إِلَى هَذَا الْمَقَامِ مِنَ التَّقْوَى بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ»^(١).

وهذه أسرارها: أي المذكور آنفاً هو أسرارُ ذلك المقام، وهذا المقام وأسراره رفع الحجاب. الحجاب ويقال الران، والمراد بذلك: انطباعُ الصُّور الكونية في القلب على سبيل الاستيعاب له والرسوخ فيه، بحيث لا يبقى مع ذلك مطمعٌ لتجلي الحقائق فيه لعدم نورانيته بتراكم ظلم الحجب المختلفة عليه، فلهذا يُسمَّى عموم حصول صور الأكوان في القلب ورسوخها فيه حجاباً له وريناً عليه.

وقد يُطلق الحجابُ ويُرادُ به رؤية الأغيار بأيِّ صفةٍ كانت من صفات الأغيار. وأشرقت أنواره أي أنوار هذا المقام عند رفع الحجاب.

٢- وبدا هلالُ التَّيْمِ يَسْطَعُ نُورُهُ لِلنَّاظِرِينَ وَزَالَ عَنْهُ سِرَارُهُ

بدا: أي ظهر. هلال التَّيْمِ: والتيم بفتح التاء وكسرهما وضمها بمعنى التمام، وهو البدر. يسطعُ أي يرتفع، يقال سطعَ الغبارُ والرائحة والرائح ارتفع، وبابه خضع. نوره أي: نور المقام أو نور صاحب هذا المقام للنَّاظِرِينَ. وزالَ عنه أي عن صاحب المقام. سرارُهُ أي ظلمته؛ لأن سَرََّ الشهر بفتحيتين آخرُ ليلةٍ منه، وكذا سراره بفتح السين وكسرهما، وهو مشتق من قولهم: استترَ القوم أي خفي سرارها، فربما كان ليلة، وربما كان ليلتين.

٣- فَأَنَارَ رَوْضَ الْقَلْبِ فِي مَلَكُوتِهِ وَأَتَتْ بِكُلِّ حَقِيقَةٍ أَشْجَارُهُ

أنار بمعنى أضاء، وأنارتِ الشجرة: أخرجت نورها، وههنا يتضمَّنُ المعنيين. في ملكوته أي في غيبه: ﴿فَسَبَّحْنِ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: ٨٣] وأتَتْ بِكُلِّ حَقِيقَةٍ أَشْجَارُهُ أي أعطى كُلَّ حَقِيقَةٍ إلهية وكونية أشجار ملكوت روض القلب، كناية عن تجلي الحقائق الإلهية والكونية في مرآة القلب.

٤- عِنْدَ التَّنَزُّلِ صَحَّ مَا يَخْتَارُهُ قَلْبٌ أَمِيطٌ بِالرَّدَى أَسْتَارُهُ

عند التنزل من مقام الجمع إلى مقام الفرق الثاني، وهو مقامُ الفرق بعد الجمع، والبقاء بالله بعد الفناء في الله. صح ما يختاره قلب أميط: أي أزيلت. بالرَّدَى أي الهلاك أي الفناء

(١) حديث أخرجه الطبراني في الأوسط ١٤١/٧ (٧١٠٦)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (١٢٧).

لقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [النصر: ٨٨] يعني بسبب الفناء في الله أُزيلت أستارُهُ، أي: أستار القلب، والأستارُ جمع ستر.

قال في «رصد المعارف»: الستر: هي الوقوفُ مع العادات أو العبادات، أو ما يترتب عليها من الكشوفات، ويُطلق أيضًا على كلِّ ما يحجبك عما يعينك، وأكثرُ استعمال الستر في مقابلة التجلّي، يقال: استترَ عليه: إذا أُزيل التجلّي عنه، وقد يكون ذلك رحمةً وتربيةً للسالك لئلاَّ ينحرقَ بنورِ التجلّي، فيتلاشى، فيستر عليه ليستعدَّ للترقي، ولهذا قيل: السترُ للعوام عقوبةٌ، وللخواص رحمة. فعوامُ هذه الطائفة عيشهم في التجلّي وبلاؤهم في الستر، وأما الخواص فهم بين طيش وعيش، إذا تجلّى لهم طاشوا، وإذا سترَ عليهم رُدُّوا إلى الخط فعاشوا. وأما السائر فهي في عرفهم تُطلق على جميع صور الأكوان، لأنها مظاهرُ الأسماء الإلهية وستائرُها، والستور تخصُّ بالهياكل البدنية الإنسانية لكونها واسطةً بين الحقِّ والخلق.

٥- وبدا النسيم مُلاعبًا أفصانه [٣٦١٦ ب] فهفت بأسرار العلى أطياره

وبدا أي ظهر في روض القلب. النسيم: أي نسيم الصُّبا، والصُّبا هو ما يأتي من الريح من جهة المشرق، ويقال لها القبول، كما يُقال للريح الآتية من جهة المغرب الدبور، وهي في إشاراتِ القوم ما يأتي من الجسمانيات، والصُّبا ما يأتي من جهة الروحانيات، ويُكنى بالصُّبا عن نفحات القرب المُشار إليها بقوله عليه السلام: «إنَّ الله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرَّضوا لها»^(١). وقوله عليه السلام: «نُصرت بالصُّبا، وأهلكت عادًا بالدبور»^(٢) إشارةٌ إلى كون الصُّبا ريحَ القبول، والدُّبور ريحَ الأدبار. وقال:

أيا جَبَلَكِي نعمان بالله خَلِيَا نسيم الصُّبا يخلصن إليَّ هَبوبُها
فإنَّ الصُّبا رِيحٌ إذا ما تَسَمَّتْ على قلبٍ مَحْرُورٍ تجلَّتْ كروِبُها^(٣)

فعنوا بجبلتي نعمان حجابي الشهوة والغضب، فهما الحاجزان بين النفس وبين تعرُّضها

(١) رَوَاهُ الطبراني في الأوسط ٣/ ١٨٠ (٢٨٥٦) وفي الكبير ١٩/ ٢٣٣ (٥١٩) من حديث محمد بن مسلمة

(٢) رَوَاهُ البخاري (٣٢٠٥) و(٣٣٤٣) و(٤١٠٥)، ومسلم (٩٠٠) في صلاة الاستسقاء، باب في ريح الصبا.

(٣) البیتان لمحنون لیلی. الديوان: ١٧٠.

لنفحات القرب من جانب الرب عز شأنه. ملاعباً أي محرّكاً. أغصاه أي أغصان روض القلب، يقال: لاعبها أي لعب معها. فهفت أي حففت بأسرار العلى أطيّاره أي أطيّار أشجار روض القلب، يقال هفا هفواً، وهفوة وهفواناً: أسرع، والطائر: خفق بحناحيه، والرجل دَلَّ وجاع، والأطيّار ههنا كناية عن الهمم العالية.

وتُطلق الهمّة بإزاء توجّه القلب بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحقّ لحصول الكمال أو لغيره، وتُطلق بإزاء تجريد القلب، وتطلق بإزاء جمع الهمّ لصفاء الإلهام، وتطلق بإزاء تعلق القلب بطلب الحقّ تعلقاً صرفاً أي خالصاً من رغبة في ثواب أو رهبة في عقاب، ويُعبّر بالهمّة عن نهاية شدّة الطلب.

وجعلوا الهمّة ثلاث درجات: أولها: همّة الإفاقة. وثانيها: همّة الأنفة، وثالثها همّة أرباب المطالب العالية.

والهمم العالية: يعني بها همم القوم الذين لا يطلبون بعبادتهم من الله سوى مجرد المعبودية له تعالى؛ لصدقي محبتهم فيه لا في ما سواه من رغبة في نعيم أو رهبة عن جحيم، فسمّوا أهل الهمم العالية لسمو هممهم حيث تعلّقت بأعلى المقاصد الذي هو الحقّ عزّ شأنه، وما ذاك إلّا لكون هممهم عالية في نفسها، حتى أورتهم الازدراء بالأعراض، وقلة المبالاة بالدرجات، بحيث لا يطلبون من قيامهم بما تُدبوا إليه من الأعمال الصالحة الوافية بشروط الإخلاص شيئاً من الأحوال التي يُعبّر بها عن التجليات والواردات؛ بل ولا يرضى صاحب هذه الهمّة بأن يكون شهوده للحقّ من حضرات أسمائه، بل ولا تقف همّته أيضاً عند مشاهدة الصفات، بل تتجاوز عن مشاهدة النعوت إلى عين الذات، لأنّه لا يرتوي عطشه إلّا بورود العين التي هي مقدسة عن المتى والأين، وقد مرّ تفصيلها.

٦- جادث على أهل الروائح منّة منه برياً طيبها أزهاره

أي جادث أطيّار روض القلب على أهل الروائح أي أهل الستائر، أو أهل السرائر: وهم قوم كشف الله عنهم أغطية البصائر، فشاهدوا ما خلف الساتر التي حجبت أهل الظواهر عن شهود المعارف الحقيقية والعلوم اللدنية بما حصل في أوهامهم من الصور الوهمية الناتجة عن ظنونهم [٣٦٢] وخيالاتهم، فلكون تلك الصور المتوهمة خموشاً في وجه مرايا أبصارهم، حالت بينهم وبين انتقاش ما حظي به أهل العناية من العلوم الإلهية والملاحظات القدسية التي

وهيها الله الأعلام من حضرات الملك العلام، واستبدلَ عنها أهل الحجاب بغلبات الظنون والأوهام، وقد ضمنتُ هذا المعنى بيتين هما:

السُّتْرُ مُسْدَلٌ والسَّابُّ مُنْغَلَقٌ والحَرْفُ مُنْعَجِمٌ والأَمْرُ مَبْهُومٌ
وَكُلُّ مَنْ قَالَ قَوْلًا لَيْسَ بِشَهْدَةٍ عن الإله فما قَدْ قَالَ مَوْهُومٌ

انتهى (١).

مِنَّة: مفعول جادت، بمعنى القوة والنعمة، لأنَّ المِنَّةَ بالكسر مصدرٌ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ: إذا أثقلته النعمة، أو من المَنْ بمعنى القطع، لأنَّ المقصودَ بها قطعُ الحاجة، ويجيء بمعنى القوة، والمرادُ ههنا من المِنَّةِ نعمةُ الخاطر الرباني، والإلهام منه تعالى برئاً أي منزَّهةً عن الخاطر الشيطاني والأوهام، أو ضمير (جادت) عائدٌ إلى نسيم الصبا، والمراد ههنا النفسُ الرحماني، ومن أهل الروائع الأرواح، يعني: جادت أي النفس الرحماني على الأرواح نعمةُ الخاطر الرباني بطريقِ الإلهام منه تعالى منزَّهاً عن الخاطر الشيطاني والأوهام، وطبيها: أي طيب الروائح من أزهاره أي أزهار القلب، وزهر الشجر بعده.

النَّفْسُ الرحماني: هو حضرة المعاني، وهو التعيّن الثاني، سُمِّيَ بذلك من جهة أنَّ النَّفْسَ أمرٌ وجداني كائن في باطن المتنفّسين منبعثٌ منه إلى ظاهره، حاملٌ لصور المعاني الحاصلة عن اختلاف صور بروزه، وظهوره بسبب اختلاف ما يقعُ اعتماده عليه من المراتب التي تُسَمَّى في الخارج مخارج، وهي المنافذ والمقارنات^(٢) من الصدر والحلق والحنجرة واللسان والشفة والأسنان وغير ذلك من القوابل التي لها مدخلٌ في تقدير المخارج، بحيثُ يصيرُ النَّفْسُ الواحد متعيّناً بحروفٍ وكلمات متميِّزةً مختلفةً في صورها، فكذا التعيّن الثاني هو أوّلُ ما يتميَّزُ وينبعثُ من الباطن الذي هو التعيّن الأول، فسُمِّيَ بالنَّفْسِ الرَّحْمَانِي لِأجل ذلك، فإنَّ تعدّدَ الوجود الواحد واختلاف صورهِ إنّما يحصلُ عن اختلاف القوابل التي هي الأعيان الثابتة، وأحكامها وأحوالها المختلفة، ولأنَّ الأسماء إنّما يحصلُ النفس من كَرَبٍ بطون العيب بظهورها في حضرة الارتسام والتفصيل والتمييز وما بعد ذلك حتى ظهرَ فعلُ الجواد حينئذٍ، وكذا الكريمُ والمقسطُ والخالقُ والرازقُ وباقي الأسماء، وكان ذلك هو السببُ الذي

(١) لطائف الإعلام ١/ ٢٥٣ (أهل السرائر).

(٢) في لطائف الإعلام ٢/ ٣٥٨: والمقاربات.

لأجله سُمِّيَ هذا التعيين الثاني بالنفس الرحماني كما عرفت .

وإنما يُنسب إلى الرحمن سبحانه دون غيره من باقي الأسماء لأنَّ (الرحمان) اسمٌ لصورة الوجود الإلهي التي هي عبارةٌ عن الجمعية الحاصلة للأسماء الإلهية عند ظهورها بنفسها من بطون وحدة الذات، فلهذا [كان] النَّفْسُ مضافاً إلى الاسم الرحماني تعالى وتقدس . انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(١) قدس سره وقد سبق تفصيل الرحمن، والتوجيه الثاني أنسب للمقام .

٧- هَامَ الْفَوَادُ بِحَبِّهِ فَتَقَدَّسَتْ أَوْصَافُهُ وَتَنَزَّهَتْ أَفْكَارُهُ

يُقال: هَامَ عَلَى وَجْهِهِ [ب/٣٦٢] من باب باع، وَهَيِّمَانًا أَيضًا بفتح الحين: ذهب من العشق. والفؤاد: القلب، والجمع أفئدة، وقيل: الفؤادُ بين القلب والروح، كما أَنَّ الصِّدْرَ بين القلب والنفس .

يعني ذهب الفؤاد بحبه تعالى فتقدست أوصاف القلب من الأوصاف الذميمة، وتنزهت أفكار القلب عن الأفكار الفاسدة والخيالات الباطلة . والوصف والصفة مترادفان عند أهل اللغة، والهَاءُ عوضٌ عن الواو كالوعد والعدة، والوصفُ عند المتكلمين كلامُ الواصف . والصفةُ هي المعنى القائم بالموصوف، وقد مرَّ تفصيلُها .

وقال الفرغاني^(٢) قدس سره: الوصفُ الذاتي للحقِّ: هو صفته الذاتية .

والوصف الذاتي للمخلوق: هو الفقرُ الذاتي، فإنها هي الصفة الذاتية للمخلوق .

والوصف الذاتي لكلِّ شيءٍ: هي حقيقة الحقائق، فإنها هي الحقيقة الذاتية لكلِّ شيءٍ .

والصفة الذاتية للحقِّ: يعني بها الصفة التي لا تغاير ذات الحق، وهي أحدية جمع لا يعقل وراءها جمعية ولا نسبة ولا اعتبار، فذلك هو المعنى بالصفة الذاتية، والتحقق بشهود هذه الصفة ومعرفتها تماماً إنما يكون بمعرفة أنَّ الحقَّ في كلِّ متعينٍ قابلٌ للحكم عليه بأنَّه متعينٌ بحسب الأمرِ المقتضى إدراك الحق فيه متعيّناً، مع العلم بأنَّه غيرٌ منحصرٍ في التعيين، وأنه من حيث هو غير متعين .

(١) لطائف الإعلام ٢/٣٥٨-٣٥٩، وقد تقدّم قبل ٩٩ .

(٢) في لطائف الإعلام ٢/٣٨٩ تعريف الوصف . وفيه أيضاً ٢/٦٢-٦٣ تعريف الصفة .

والصفة الذاتية للخلق: هو الفقر الذاتي، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْمَعْنَى وَأَنْشَأَ الْفُقَرَاءَ﴾ [محمد: ٢٨] فهو صفة ذاتية لكل ما سوى الحق، لاستحالة انفكاك الفقر عن أحد من الخلق.

والصفة الذاتية لكل شيء: هو حقيقته، وذلك أنه لما كان المراد بحقيقة الحقائق باطن الوحدة الذي هو باطن كل حقيقة إلهية وكونية، صارت حقيقة الحقائق هي الوصف الذاتي لكل شيء، لاستحالة تعقل شيء بدونها واحداً كان أو كثيراً، موجوداً أو معدوماً، قديماً أو محدثاً، ولهذا قالوا بأن حقيقة الحقائق لا تقتضي من حيث هي أن تكون موجودة أو معدومة، ولا قديمة ولا حادثة، وأنها ظاهرة في كل شيء، وباطنة فيه أيضاً، بحكم ذلك الشيء كان ذلك الشيء ما كان قديماً أو محدثاً، ولهذا كانت هي - أي حقيقة الحقائق - هيولى الهیولات، وهيولى الكل. كما مر تفصيله في الهیولات. انتهى^(١).

والفكر: عبارة عن ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول.

وحاصل البيت: هام الفؤاد بحبه تعالى، وتقذست أي تطهرت أوصافه من الأوصاف الردية، وتنزهت أي تباعدت أفكاره عن الأفكار الفاسدة،

٨ - ونزل الروح الأمين لقلبه يوم العروبة فانقضت أوطاره

والمراد من الروح الأمين هو روح الإلقاء، يعنون به المشار إليه بقوله تعالى: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [غافر: ١٥] فهذا يُطلقون الروح في اصطلاحهم بإزاء الملقى إلى القلب من علم الغيب على وجه مخصوص.

ويوم العروبة هو يوم الجمعة، ويوم الجمعة في اصطلاحهم يُشار به تارة إلى ابتداء وصول السالك إلى مقام المشاهدة المعبر عنها بلقاء الحق، وتارة يعني به وقت مطلق اللقاء أي وقت كان من أوقات الابتداء، أو فيما بعد ذلك، كما أشار شيخ العارفين إلى ذلك في قصيدة نظم السلوك، أي القصيدة الثابتة:

وكل الليالي ليلة القدر إن دنت كما كل أيام اللقاء يوم الجمعة

يعني تنزل الملك الملقى الإلهام [٣٦٣] لقلب صاحب مشاهدة الخلق في الحق يوم اللقاء، فانقضت أوطاره أي حاجات صاحب هذه المشاهدة، يُقال: قضى حاجته، فانقضت تلك

(١) انظر الحاشية السابقة.

الحاجة، أي انحلت مشكلاته. ف^(١):

٩- إِنَّ الْفُؤَادَ مَعَ التَّنَزَّلِ وَاقِفٌ مَا لَمْ يَصْحَ إِلَى التَّزِيلِ مَطَارُهُ

أي: الفؤاد مع التنزل عند تنزل الروح الأمين عليه واقف أي دائم معه، ليس بغافل عنه، ما لم يصح إلى التزيل أي الروح الأمين. مطارُهُ زمان طيرانه.

والمراد من الروح الأمين في البيتين ملك الإلهام وهو عبارة عن عقله المجرد المستمد من العقل الأول كجبريل عليه السلام بالنسبة إلى نبيِّنا ﷺ، وهذا المذكور شأن مَنْ تشغله الوحدة عن الكثرة، لا شأن من تشغله الكثرة عن الوحدة لأنه:

١٠- مَنْ كَانَ يَشْغَلُهُ التَّكَاثُرُ لَمْ يَكُنْ يُغْنِيهِ يَوْمٌ وَرُودُهُ إِكْثَارُهُ

التكاثر: المتكاثر، يقال من باب المغالبة كاترهم فكثروهم، من باب نصر، أي غلبهم بالكثرة، وأكثر الرجل: كثُر ماله. وورد بالكسر ورودًا: حضر، وأوردَه غيره.

يعني: من كان يشغله التكاثر لقوله تعالى: ﴿أَلْهَنَكُمْ التَّكَاثُرُ﴾ * حَقَّ زُرْتُمْ الْمَقَارِبُ ﴿التكاثر:

٢-١ لم يكن ذلك التكاثر يُغْنِيهِ أو لم يكن يغنيه إكثاره يوم حضوره عند قاضي الحاجات وعالم الأسرار والخفيات لقوله تعالى: ﴿مَا أَخْفَى عَيْنِي مَا إِلَيْهِ﴾ * هَلْكَ عَيْنِي سُلْطَانِيَّةَ ﴿الحاقة: ٢٨-٢٩.

١١- مَنْ يَنْتَسِبُ لِحَقِيقَةٍ يَصْبِرُ عَلَى بِأَسَاطِئِهَا حَتَّى يَرَى مَقْدَارَهُ

الانتساب: الانتساب، والبأساء: الشدة، والبأس: العذاب، وهو أيضًا الشدة في الحرب. والحقيقة مشاهدة الربوبية بمعنى أنه تعالى هو الفاعل في كل شيء والمقيم له، لأن هويته قائمة بنفسها مقيمة لكل شيء سواه.

يعني: مَنْ ينتسب إلى حقيقة ثابتة يصبر على شدة صدرت عن الحقيقة، لأنه تعالى هو الفاعل بالخلق والإيجاد، حتى يرى على البناء للمفعول. مقدارُهُ نائبُ الفاعل، يعني يرى مقدارَ البأساء والضراء. مجازاة السراء أي المسرة والرخاء، أو مقدار صبره على البأساء، بقرينة تذكير الضمير.

١٢- لَا كَالَّذِي أَمْسَى لَذَاكَ مُتَأَفِّرًا وَالْمُنْتَسِبُ مَنْ لَا يُخَافُ نَفَارَهُ

يعني المنتسب إلى حقيقة (هو الذي) يصبر على شدتها، ويرضى بحاله لا كالذي أمسى

(١) من البيت (٩) حتى البيت (١٢) ومن البيت (١٤) حتى البيت (١٩) ليس في المطبوع من مواقع النجوم.

أي دخل في المساء لذلك البأس. منافراً المنافرة والنَّفَارُ من الشيء: التجافي عنه وتباعده، والمتسبب إلى الحقيقة مَنْ لا يخافُ أي لا يظنُّ ولا يعلم نفاذه، لأنَّ الخوفَ يتضمَّن معنى الطن، والعلمُ في حقيقته ومجازه وهو عَمَن يُلْحَق لتوقع المكروه، وكذا الهمُّ، وأما الحزنُ فهو عَمَن يُلْحَق من فواتِ نافع أو حصولِ ضارٍّ، أي لا يعلمُ نمار المتسبب إلى حقيقة عن الشدة، لأنَّه أنيس لحبيبه، فكيف يُنافر عما صدرَ عن حبيبه، إلا أن يكون من المدعي، ولذلك قال:

١٣- مَنْ يَدْعِي أَنَّ الْحَبِيبَ أَنِيسُهُ فِي حَالِهِ فَدَلِيلُهُ اسْتِبْشَارُهُ

الادعاء: هو مصدر ادَّعى افتعال من دعى، وادَّعى كذا: زعم له حقاً أو باطلاً، والدَّعوى على وزن فَعْلَى اسمٌ، وألفها للتأنيث، فلا يَنْوُنْ.

والاستبشار والبشارة اسمٌ من التبشير، كالبُشْرى، وما يُعطاه المبتَشِّر، وبمعنى إظهار السرور.

يعني: مَنْ يَدْعِي أَنَّ الْحَبِيبَ أَنِيسُهُ فِي حَالِهِ فَدَلِيلُ ذَلِكَ الْمَدْعِي عَلَى أَنَسِ حَبِيبِهِ اسْتِبْشَارُهُ عِنْدَ صُدُورِ الْبَاسِ فِي ظَاهِرِ الْأَفْعَالِ.

١٤- مَنْ يَدْعِي حَكَمَ الْكَيَانِ فَإِنَّهُ قَدْ تَيَمَّنَهُ بِحَبِّهَا أَغْيَارُهُ

الكيانُ: في عرف الحكماء [ب/٣١٣] والصوفية يُطلق على الأصل، فيقال: الحقائق الكيانية، يعني الأصلية، وهو جمعُ كي، وهو المُلْكُ عند العجم، والكيان يُطلق على الطبيعة.

ويقال: تَيَمَّنَ الْحَبُّ أَي عَبَدَهُ، وَذَلِكَ، فَهُوَ مَتَيَّمٌ، يَعْنِي: مَنْ يَدْعِي حَكَمَ الطَّبِيعَةِ، فَإِنَّهُ قَدْ ذَلَّلَهُ وَعَبَدْتَهُ بِسَبَبِ حَبِّ الطَّبِيعَةِ أَغْيَارُهُ، أَوْ مَنْ يَدْعِي حَكَمَ أَصْلِ الْحَقِيقَةِ، فَإِنَّهُ قَدْ ذَلَّلَهُ وَعَبَدْتَهُ أَغْيَارُهُ، أَي أَغْيَارُ أَصْلِ الْحَقِيقَةِ بِسَبَبِ حَبِّ الْأَغْيَارِ.

١٥- مَنْ كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنَ إِلَهِ سَبْحَانَهُ فَشُهُودُهُ أَذْكَارُهُ

الرَّعْمُ بِالضَّمِّ اعْتِقَادُ الْبَاطِلِ بِلَا تَقْوَلٍ، وَبِالْفَتْحِ اعْتِقَادُ الْبَاطِلِ بِتَقْوَلٍ. وَقِيلَ: بِالْفَتْحِ قَوْلٌ مَعَ الظَّنِّ وَبِالضَّمِّ ظَنٌّ بِلَا قَوْلٍ، وَمِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ مَنْ قَالَ كَلَامًا، وَكَانَ عَنْدهُمْ كَاذِبًا قَالُوا: زَعَمَ فُلَانٌ، وَقَالَ شَرِيحٌ: لِكُلِّ شَيْءٍ كُنْيَةٌ، وَكُنْيَةُ الْكَذِبِ زَعَمٌ.

وفي «الأنوار»: الزَّعم ادعاء العلم بالشيء، ولهذا يتعدى إلى مفعولين كقوله تعالى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعَذَّبُوا﴾ [التعين. ٧] وما جاء في القرآن في كلِّ موضع ذمٌّ للمقاتلين، وقد يُستعمل بمعنى (قال) مجرّداً عن الكذب، وفي قوله تعالى: ﴿هَكَذَا يَلْعَنُ اللَّهُ بِرَعْمِهِمْ﴾ [الأنعام ١١٣٦] هو الظلُّ الخاطئ، وقد جاء فيه الكسرُ كالفتح والضم^(١).

وأله يأله بالفتح فيهما إلهة، أي عبدوا الإله بمعنى المألوه، أي المعبود، والتأليه التعبد والتأله التشك والتعبد، وتقول أله أي تحبّ، وبابه طرب، وأصله: وله يوله ولها، يعني مَنْ زعم أنه ممّن عبد الله سبحانه وتعالى فشهوّدُ عبادته وأذكاره لا شهود الحق، لأنّ الشهود هو الحضور مع المشهود، ويُطلق أيضاً بمعنى الإدراك الذي يجتمع فيه الحواس الظاهرة والباطنة، وتتجدّد في إدراكها، وقد عرفت أنّ الموجب لاتحادها نورٌ من جانب المشهود يمحو ظلمة حجابيّتها، ويقوم مقامها، فيرى الحق بنوره، ويُفني كلّ ما سواه بظهوره، وشهود العبادة لا شهود المعبود.

١٦- شهداء مَنْ قَالَ الوجودُ شِعَارُهُ أَمْرٌ يُعَرَفُ شَرْعُهُ وَدَنَارُهُ

الشعار بالكسر: ما ولي الجسد من الثياب، وشعار القوم في الحرب: علامتهم ليعرف بعضهم بعضاً.

وفي «القاموس»: شعار ككتاب جلّ الفرس، والعلامة في الحرب والسفر، والدثار لكسر: كلّ ما كان من الثياب فوق الشعار، وقد تدثّر أي تلفف في الدثار.

وكذا في «القاموس» الدثار بالكسر ما فوق الشعار من الثياب.

والشهداء: جمع شهيد، بمعنى المشاهد، يعني: من كان شهودهم الحق، قال: الوجود شعارُ الحق، أو وجودُ الحقّ شعارُ المشاهد، وهذا أمرٌ يعرفه شرعُهُ، وهو دثاره، يعني لباس أحكام الشرع هو دثارُ أي دثار المشاهد، يعني مع رؤية الحقيقة يتدثّر بثياب الأحكام الشرعية.

١٧- وَأَيْنُهُ مِمَّا يَرَاهُ وَصَمْتُهُ عَنْهُ وَعِبْرَةٌ وَجِدِهِ وَأَوَارُهُ

أَنْ يَشُ بِالْكَسْرِ أَنَا وَأَنَا، وَتَأَنَاتَا: تَأَوّه. وَرَجُلٌ أَنَانُ كَغَرَاب، وَشَدَاد وَهْمَةٌ: كَثِيرُ الْأَنِينِ.

(١) مادة (الزعم) من الكليات ٢/٤٠٩.

والصمت: السكوت. والعبرة بالكسر: العجب، واعتبر: تعجب، والعبرة بالفتح: الدمعة قبل أن تفيض، أو تردّد البكاء في الصدر أو الحزن بلا بكاء. والوجد: الحب والحزن، لكن يكسر ماضيه. والأوار كغراب: حرّ النار، والشمس، والعطش، والدخان، واللهب.

يعني: أنين مشاهد الخلق في الحق، وصمته عنه عمّا شاهده، وعبرة وجدّه وأواره [٣١٤] إنّما هي ممّا يراه، أي يرى الخلق في الحق، يعني هذه الحالات له إنّما هي من وصله لا من هجره، وأن هذه المشاهدة تُوجب الاستقامة لقوله عليه السلام: «شيتني هودّ والواقعة»^(١) لأنه كان في سورة الهود: ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتُ﴾ [هود: ١١٢].

والاستقامة: هي روح تحيا به الأعمال، وتزكو به الأحوال، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [فصل: ٣٠] فقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾ هو من جوامع الكلم، فإنه جمع بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾ الائتثار بجميع الأوامر، والانزجار عن جميع النواهي، وذلك لو أنّه أتى إنسان بجميع الطاعات، واجتنب جميع الخطيئات إلّا أنّه سرق حبة من برٍ لخرج بذلك عن حدّ الاستقامة.

واستقامة العامة: هي الاجتهاد في الاقتصاد في الأعمال، وهو التوسط بين العلوّ والتقصير، قال الله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ﴾ [فاطر: ٣٢] وذلك بأنّه لا يتجاوز في العبادة عن مقتضى أحكام الشرع، لكون ذلك هو الغرض الذي يُطالب به العبد.

واستقامة الخاصة: هي استقامة الأحوال، بأن يشهد الحقيقة كشفًا لا كسبًا، لأنّ الكسب من أعمال النفس، والحقيقة لا تبدو مع بقاء النفس، لأنّ النفس ظلمةٌ وغير، والحقيقة نورٌ وفردانية، والنور يُنفي الظلمة، والفردانية تنفي الأغيار.

واستقامة خاصة الخاصة: هي ترك رؤية الاستقامة، والغيبة عن تطلّب الاستقامة بمشاهدة قيام الحقّ بذاته لا بغيره، وأن ما سواه لا قيام له إلّا بالحق المقيم لكلّ ما سواه^(٢).

والحزن: توجّع القلب لفائت، أو تأسف على ممتنع، وهو في هذا الطريق تأسف على ما يفوت العبد من الكمالات وأسبابها، ويتضمن ذلك أمورًا خمسة، هي: الخوف، والحزن، والإشفاق، والخشوع، والإحبات. وقد سبق تفصيلها.

(١) حديث رواه الترمذي (٣٢٩٧) في التفسير، باب ومن سورة الواقعة.

(٢) تعريف الاستقامة وأقسامها من لطائف الإعلام ١/ ٢٠٠.

حزن العامة : لأجل تفريطهم في القيام بما يجب عليهم من وظائف الخدمة .
 وحزن المريدين : ونعني به ههنا المتوسطين بين العوام والخواص ، وحزنهم من جهة ما قد يعرض لقلوبهم من التفرقة حرصاً على حصول الجمعية على الحق .
 وحزن الخاصة : على غيرهم ، وإليه الإشارة بقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام : ﴿ إِنِّي لَيَحْزَنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ ﴾ [يوسف ١٣] وإنما لم يكن للخاصة حزن على أنفسهم ، لأن الحزن تفرقة وفقدان ، وهم أهل جمعية ووجدان ، ولهذا جاء في الحديث أن كل ما سوى المصطفى يُنادي يوم القيامة : «نفسي نفسي» وهو ﷺ يقول : «أمتي أمتي»^(١) . انتهى^(٢) .
 يعني أنينه وبكاؤه وحزنه إنما يكون خوفاً لعدم الاستقامة في أحكام الشرع ، لأن الحقيقة لا تتم إلا بأحكام الشرع ، ولذا قال :

١٨- ما نالَ مَنْ جعلَ الشريعةَ جانباً شيئاً ولو بلغَ السماءَ منارُهُ

الجنب والجانب والجنب : الناحية ، والمنار : علم الطريق ، والمنارة : موضع النور والأصل منورة كالمنار والمسرجة والمأذنة ، والمنار أيضاً : العلم وما يوضع بين الشيتين من المحدود ، ومحجة الطريق والنار .

يعني : من جعلَ الشريعةَ جانباً أي ترك شيئاً من الشريعة ما نالَ شيئاً من الحقيقة ولو بلغ السماء مناره ، أي : علم اشتهاره ورغبته بين الناس ، ولا يعرف حاله إلا ذو الحال ، لأنه استدل على حقيقة من حاله .

١٩- الحالُ إما شاهدٌ أو واردٌ تجري على حُكمِ الهوى آثارُهُ

الحال : هو ما يرد على القلب من غير تأمل ولا اجتلاب [ب/٣٦٤] ولا اكتساب من طرب أو حزن ، أو غم أو فرح ، أو بسط أو قبض ، أو شوق أو ذوق ، أو انزعاج أو هيبة ، أو انس أو غير ذلك ، وذلك بخلاف المقام ، لأنه عبارة عن استيفاء حقوق المراسم [الإلهية] فلهذا قيل : الأحوال مواهب ، والمقامات مكاسب ، وإن الأحوال تأتي من عين الجود ، والمقامات تحصل ببذل المجهود . وقد مر تفصيله^(٣) .

(١) تقدّم الحديث وتخرجه صفحة (١/٤٦٤) .

(٢) تعريف الحزن وأقسامه : من لطائف الإعلام ١/٤١٠ .

(٣) ٥٧٨/٢ . وانظر لطائف الإعلام : ٤٠٣/١ .

والوارد: ما يردُّ على القلب من الخواطر المحمودة من غير تَعَمُّل العبد، ويُطلق أيضًا بإزاء كلِّ ما يردُّ على القلب سواء كان الوارد قبضًا أو بسطًا، أو فرحًا أو حزنًا، أو غير ذلك من المعاني^(١).

والشاهد^(٢): هو ما تعطيه المشاهدة من الأثر في قلب المشاهد، وهو على حقيقة ما يضبطه القلب من صورة المشهود.

ولمَّا كانتِ المشاهدة في اصطلاحهم عبارة عن شهود الحق من غير تهمة اصطلاحوا بلفظ الشاهد على ما يشهده العبد، وهو المراد بقولهم: الشاهد ما تُعطيه المشاهدة من الأثر في قلب المشاهد، فإنَّ من شاهد الحق لا يكون حاله كحال من لم يشاهده وذلك الأثر إمَّا حصول علم لدني، فيقال: فلان شاهده على حصول المشاهد كالعلم [الحاصل] له بعد أن لم يكن. وإمَّا وجد، فيقال: فلان شاهده الوجد، وإمَّا حال أو غير ذلك.

وقالوا: علامة من شاهد الحق هو شاهده أي أنَّه إذا شاهد الحق فإن شاهده ظهور أثر الحق عليه، مثل أنه إذا شاهد ظهوره في غاية حسن الهيئة والجمال، أو في غاية الهيبة والجلال حتى لم يؤثر فيه لا جمال تلك، ولا جلال هذه بوجه، فذلك هو الشاهد له على فناء نفسه وبقائه برّه، ومن أثر فيه ذلك فهو شاهدٌ عليه ببقاء نفسه وقيامه بأحكامه بشريته، فهذا هو معنى قولهم: علامة من شاهد الحق هو شاهده. أي إما شاهد له أو شاهد عليه. انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(٣) قدس سره.

والهوى: عبارة عن ميل النفس إلى مقتضيات الطبع، وإعراضها عن أحكام الشرع، وذلك هو الموجب لانحجابها عن بساطتها الكلية، وطهارتها الحقيقية بأحكام قيودها الجزئية وتعشقاتها الخلقية^(٤) وقد عرفت من هذا التفصيل ما معنى قوله رضي الله عنه:

الحال إمَّا شاهدٌ أو وارد
تجري على حكم الهوى آثاره
٢٠- والناس إمَّا مؤمنٌ أو جاحدٌ
أو مُدَّعٍ ثوبُ الشقاقِ شمارُهُ

(١) لطائف الإعلام: ٣٧٩/٢.

(٢) لطائف الإعلام: ٣٥/١، وقد تقدم هذا صفحة ١/٢٣٣.

(٣) انظر الحواشي التي تقدمت.

(٤) تعريف الهوى من لطائف الإعلام ٣٧٢/٢.

ثم إنَّ عقلَ المعاش هو النورُ الموزون بالقانون الفكري، فهو لا يُدركُ إلَّا بآلة الفكر، ثم أدركه بوجهٍ من وجوه العقل الكل فقط لا طريقَ له إلى العقل الأول، لأن العقل الأول منزّه عن القيد بالقياس، وعن الحصر بالقسطاس، وهو محلُّ صدور الوحي القدسي إلى مركز الروح النفسي، ومتى قيل: إنَّ الله لا يُدركُ بالعقل، يُراد به عقل المعاش، ومتى قيل: إنه يعرف بالعقل، يُراد به العقل الأول. وقد مرَّ تفصيلها^(١).

وجاريتُه بمعنى جريت معه، يعني إن جريت مع العقل الأول، أي مع النور المُتَّسبب إليك من نور العقل الأول في ذاته تعالى، فهو فَلَكٌ معنويٌّ محيط لقوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّكُمْ بِكُمْ كُلِّ شَيْءٍ مُحِيطُونَ﴾ [نصت. ٥٤] أو العقل الأول فَلَكٌ محيط بالكائنات، ومدارُ ذلك الفَلَك على الوجهين: كائنٌ على نيل المقام، أي مقام مُشاهدة الخلق في الحق كما سبق تفصيله آنفاً فتشاهد الحقائق على ما هي عليه.

٢٣- لو كان تُسَعِّدُهُ النفوسُ فإنَّما حجبتهُ عن نيلِ العُلَى أوزارُهُ

أي لو كان العقلُ تُسَعِّدُهُ النفوس، فإنَّما حجبته أوزاره، أي أوزار العقل التي نشأت من النفوس عن نيل المقام العلي، وهو مقامُ المُشاهدة، وجمع النفوس على الإطلاق، أو على اعتبار كونها أقداراً، ولوامة، ومُلهمة، ومطمئنة، وراضية، ومرضية.

والوزر بالكسر: الإثم والثقل والكأدة الكبيرة، والسلاح، والحمل الثقيل. والجمع أوزار، والعلى بضم العين وقصر الألف بمعنى الرِّفعة والشرف، أو لو كان تُسَعِّدُهُ أي صاحب العقل النفوس بسبب مُجاهدتها في سبيل الله، فإنَّما حجبته أوزارُهُ عن نيل المقام العلي.

٢٤- فإذا أُنْزِلَتْ عُنَايَةُ مَنْ رَبِّهِ فِي الْحَالِ حَفَّ بِبَابِهِ زَوَارُهُ

العناية: السابقة، أي الإرادة، فمن تعلَّقت بهدايته إرادةُ الحقِّ أزلًا يَسُرُّ أسبابه، وطُوي له الطريق، وحُمِّل على الجادة، والمحجة البيضاء، ووهب سرَّ تدبير نفسه، وحُبِّب إليه كلُّ شيء، ونعم به، ولا يَمَقْتُ إلَّا ما مَقَّتْهُ الله تعالى أدباً وشرعياً، وهو المعبَّرُ عنها بالعناية الأزلية.

الحنين: الشوق وتوقد النفس، وقد حنَّ إليه يَحْنُّ بالكسر حنيناً [٣٦٥/ب] والحنان:

الرحمة، وقد حزنَّ عليه يَحْزَنُ بالكسر حناناً. وفي «القاموس»: الحنين: الشوق، وشدة البكاء، والطرب، أو صوتُ الطرب عن حُزْنٍ أو فرحٍ، حَنٌّ يَحْنُ حنيناً، فهو حانٌّ. والزَّوَار جمع الزائر.

يعني: إذا أتته - أي صاحب العقل - عناية من ربه في الحال حَنَّ باباه رَوَّاه، أي أساق إليه زَوَّاه، وقصدوا بابَه لزيارته للانتفاع منه.

٢٥- ورأَيْتُهُ لَمَّا تَخَلَّصَ رُوحُهُ مِنْ سَجْنِهِ أُسْرَى بِهِ جَبَّارُهُ

يعني إذا تَخَلَّصَ روح صاحب العقل الأول من سجن طبيعته، أي: إذا أُطلق من القيودات الطبيعية، والكدورات النفسانية الخلقية أُسْرَى به جَبَّارُهُ. أُسْرَى أي سار ليلاً لقوله تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ [الإسراء: ١].

مطلب المعراج الروحاني

وهو عبارة عن المعراج، وههنا يُريد به المعراج الروحاني للسائرين إلى الله الذي هو مُنتهى سِرِّ المقرَّبين لا المعراج الجسماني المختصَّ لنبينا ﷺ؛ لأنَّ العروجَ في اصطلاحهم هو من سلوك المقرَّبين، وذلك أنَّ كلَّ سالكٍ على طريقٍ كان غايته الحق بشرط فوزه منه سبحانه وتعالى لسعادةٍ ما، وذلك السَّالكُ صاحبُ معارج، وسلوكه عروج، وهو العروجُ عما سوى الحق.

٢٦- وقد امتطى رَحْبَ الدِّيَارِ مَدْنَرًا بُدْعِي الْبُرَاقِ فَمَا يُشَقُّ غِبَارُهُ

امتطَّاها أَمَّاها مطيَّة، مطا أي جدَّ في السير وأسرع، والمطيَّة، الدابةُ تمطو في سيرها، وامتطَّاها وأمطاها جعلها مطيَّة. والرَّحْبُ بالضم السعة، يُقال: فلان رَحْبُ الصدر، والرَّحْبُ بالفتح الواسع، وبابه ظرف، ورَحْبًا أيضًا بالضم، والدِّيَارُ جمع دار، أي: واسع الديار، يعني: امتطى للسير في الدار الواسعة، وهي عالم الأعلى والأوسع.

والمُدْنَرُ بضم الميم وفتح النون المشددة: فرسٌ فيه نُكْتُتَ فرق البرش^(١).

(١) المدنر: برزون مُدْنَر اللون: أي فيه سواد مستدير يخالطه شبهة وفي المطبوع من المواقع: مدنراً بالباء.

وفي بعض النسخ: رحب اللبان، واللبان: بالفتح الصدر، أو وسطه، أو ما بين الثديين، أو صدر ذي الحافر، وهو أنسب للمقام، لأنَّ رحب اللبان يكون كناية عن المطية التي تكون واسعة الصدر.

يدعي يعني يُسمّى ذلك الفرس البراق.

والبراق كغراب: دابة ركبها رسول الله ﷺ ليلة المعراج، والمراد ههنا نفس السالك، كما قيل: نفسك مطيتك فاروق بها، يعني نفسه المطمئنة التي تستأهل الدعوة لقوله تعالى: ﴿يَكَايُنْهَا أَنْفُسُ الْتُطْمِئِنَّهُ﴾ ﴿أَرْجِيهِ إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً رَحِيمَةً﴾ ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ ﴿وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ [الفجر: ٢٧-٣٠] فما يشق من المشقة، غباره أي غبار البراق لشدة سرعة السير، لأنه كالبرق الخاطف، فكيف يشق غباره على راكبه، يستعمل في مبالغة سرعة السير.

٢٧- نهوي به الهوجُ الشَّدادُ فيرتمي نحو الطباقِ وشبههنَّ شفاؤه

هوى من باب صدى: أحب، وهوى يهوي كرمى يرمي هويًا بالفتح: سقط إلى أسفل، وهوى الريح: هبت، وفلان مات، وهويًا بالضم والفتح، وهويًا سقط من علو إلى سفلى كأنهوى. والرجل هوة بالضم: صعد وارتفع، أو الهوي بالفتح للإصعاد، والهوي بالضم للانحدار. كذا في «القاموس».

أي يرتفع به الهوجُ، والهوجُ بالضم جمع الأهوج والهوجاء، والهوجاء الريح التي تطلع البيوت لشدها، والناقة المُسرعة حتى كأنَّ (٣٦٦) بها هوج، والهوجُ محرَّكة: طولٌ في حمق وطيش، أي: خفت وتسرع، والشَّداد: جمع شديد صفة الهوج، فيرتمي، يقال: رمى الشيء من يده فارتدى، نحو الطباق السبع: أي السموات، لقوله تعالى: ﴿خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾ [الملك: ٣] وشبههن أي كأنَّ الطباق شفاؤه في سرعة السير، والشفا والأشفا جمع الشُّفر بالضم: أصل منبت الشعر في الجفن، ويُفتح، كأنه خرق الطباق: أي جاء بها في طرفه عين، يقال: طرف بصره، إذا أطبق أحدُ جفنيه على الآخر، والمرءُ منه طرفه، يقال: أسرع من طرفه عين.

وحاصل المعنى: أن الله تعالى: ﴿الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا يَبْتَ يَدَى رَحْمَتِهِ﴾ [الاعراف: ٥٧] فتهوي إليه الرياحُ الشَّداد، فترميه نحو الطباق السبع في طرفه عين، حتى يرتقي إلى أنوار الطباق.

٢٨- ما زالَ يتركُ كلَّ نورٍ لائحٍ من جانبيه فما يقرُّ قرارُهُ

أي السائر في الطباق السبع، كان يترك كلَّ نورٍ لائحٍ أي لامعٍ من الأنوار السبعة هي: الهلال، والقمر، والبدر، والكوكب، والنار، والسراج، والبرق، من الأنوار الثمانية التي تكملت بالشمس. وقد مرَّ تفصيلُ كلِّ واحدٍ منها. من جانبيه متعلِّقٌ بلائح، أي كلُّ نورٍ لامعٍ من يمينه ويساره، أو من مشرقه ومغربه كما سبق في محلّه. فما يقرُّ قرار السائر مع أحدٍ من تلك الأنوار.

٢٩- حتّى بدتْ شمسُ الوجودِ لقلبه وبدا ليمينِ فؤاده إضمارُهُ

يعني: فما يقرُّ قرارُهُ مع أحدِ الأنوار اللامعة حتّى بدتْ شمسُ الوجودِ أي حتّى تجلّت وظهرت الحقيقة المحمدية في قلبه، أي قلب السائر، ويكون مظهرًا لها، وظهر ليمين قلبه إضمارُهُ أي استقصاؤه؛ لأن الإضمارَ يجيءُ بمعنى الاستقصاء، وهو بلوغ الغاية كما يقال: استقصى في المسألة، بمعنى بلغ الغاية؛ لأنَّ تجلّي الحقيقة المحمدية التي هي حقيقة الحقائق هو غاية المشاهدة، وعينُ المعاينة.

٣٠- وتلاقّت الأرواحُ في ملكوته فتواصلتْ ببحاره أنهارُهُ

يعني عند تجلّي الحقيقة المحمدية تلاقّت الأرواح، أي لقي بعضهم بعضًا في ملكوته، أي: في غيبه ﷺ، فتواصلتْ ببحاره عليه السلام أنهارُهُ أي أنهار كلِّ واحدٍ من هذه الأرواح، أو تلاقّت الأرواحُ بذلك السالك في ملكوته عليه السلام، أو في باطن السالك. فتواصلت ببحاره أي ببحار كلِّ واحدٍ من الأرواح أنهار السالك، أو تواصلت ببحار السالك أنهارُ كلِّ واحدٍ من الأرواح؛ لأنَّ السالك حينئذٍ يكون مظهرًا للحقيقة المحمدية، فهو المراد من قوله: (فتواصلت ببحاره أنهارُهُ) والبحر: ضدُّ البر، قيل: لعمقه وأتساعه، والجمعُ أبحر، وبحار، وبحور، وكلُّ نهرٍ عظيم بحر، والأنهارُ جمع النهر، وهما كنايةان عن المعارف الإلهية والعلوم الدنية.

٣١- مدَّ اليمينَ لبيعةٍ مخصوصةٍ أبدى لها وجهَ الرُّضا مختارُهُ

يعني روح محمد ﷺ مدَّ اليمينَ الروحانية، أو ذلك السالك مدَّ اليمينَ الروحانية. لبيعةٍ مخصوصة أي لبياعته الأرواح خاصة، لأنّه حينئذٍ مظهرُ الحقيقة المحمدية، فأبدى لها أي:

ظهر للأرواح وجه الرضا هو مختاره عليه السلام، أو مختار السالك الذي هو مظهر الحقيقة المحمدية. رضي به وعليه وعنه بمعنى [ب/٣٦٦] والرضى والرضاء بالقصر والمد: كمال إرادة وحود شيء، والمحبة إفراطه، والرضا أخص من الإرادة؛ لأن رضا الله تعالى ترك الأغراض إلى الإرادة كما قالت المعتزلة، والرضا قسمان:

قسم يكون لكل مكلف، وهو ما لا بد منه في الإيمان، وحقيقته قبول ما يرد من قبل الله من غير اعتراض على حكمه وتقديره.

وقسم لا يكون إلا لأرباب المقامات، وحقيقته ابتهاج القلب وسروره بالمقضي. والرضوان كثير الرضا.

٣٢- لما بدا حسنُ المقام لعينه عقدت عليه خلافة أزراره

يعني: لما ظهر حسنُ المقام المخصوص لعينه ﷺ، أي لحقيقته، أو لعين السالك الذي هو مظهر الحقيقة المحمدية، عقدت الأرواح عليه على المظهر الحقيقة المحمدية ﷺ؛ لأن الذين يبايعونه إنما يبايعون الله إذ يد الله فوق أيديهم^(١)، لأن المقام هو مقام مشاهدة الخلق في الحق، فعقدت أي بايعت عليه خلافة، لأنه صاحب مرتبة الخلافة الكبرى، وهي مرتبة الإنسان الكامل المستوعب لجميع الحقائق والصفات الإلهية المنسوبة إلى الحق، والكونية المنسوبة إلى الخلق بلوازمها وأحكامها المتصلة ببرزخ البرازخ، الجامع بين الغيب الذاتي الإلهي الإطلاقي وأحكام الوجدانية الوجدانية، وبين الحقائق والخواص الكونية وأحكامها الإمكانية على سبيل الحيلة، فصاحب هذه المرتبة هو صاحب الكمال الذي تُسند إليه مرتبة الخلافة الكبرى الوجدانية التي لا يثبت الشرف والرِّفعة والكمال إلا بالقرب منها، وكذلك الخسة والإيضاع بالبعد عنها. (وخلافة) تمييز يرفع الإبهام عن نسبة في جملة عقدت. (أزراره) إما فاعل (عقدت) إن لم يقدر، كون فاعله الأرواح، وإن قُدِّر فهو بدل من (الأرواح) المقدر، يعني: أزراره كل واحد من الأرواح، وهي جمع زر، والزُر بالكسر الذي يوضع في القميص، والجمع أزرار، وزرور. وعظم تحت القلب، وهو قوامه. يعني عقدت عليه خلافة قلوب كل واحد من الأرواح، يقال عقد الحبل، والبيع، والعهد فانهقد.

(١) هو من قوله تعالى في سورة الفتح (١٠): ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾.

٣٣- ثم التَوَى بطوي الطريقَ لجسمِهِ لَيْلاً حَذَارًا أَنْ يَبْرَحَ نَهَارُهُ

يعني صاحب المعراج الروحانية بعد هذه البيعة في عالم الأرواح التوى. أي انعطفت، وعادَ إلى عالم الأشباح لجسمه، وهو يطوي أي يقطع الطريقَ لَيْلاً أي سرّاً، حَذَارًا: محاذراً بمعنى تيقظاً واحتراراً أن يبرحَ أي أن يُظهِرَ سرّه نهارُهُ أي ظاهره.

يعني: هذا العروجُ والهبوط إنما كان باطنًا بالروح لا ظاهرًا بالجسد؛ حتى لا يظهر سرُّه المكتوم.

٣٤- وأنتَ رَكائِبُهُ لحَضْرَةِ مُلْكِهِ بِوَدَائِعٍ يَتَنَادُّهَا أَبْرَارُهُ

والمرادُ من الركائب قواه النفسانية. يعني: بعد رجوعه عن مقام الروح إلى مقام الجسم عادت ورجعت إلى قواه النفسانية لحضرة ملكه: أي بدنه، بودائع جمع وديعة، يقال: أودعه مالا، أي دفعه إليه ليكون وديعةً عنده، وأودعه مالا أيضاً قَبْلَهُ منه وديعةً، وهو من الأضداد، واستودعه وديعةً: استحفظه إيّاها، يعني: تكونُ القوى فيه ودائعُ الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقتادها أي تلك القوى أبرارُهُ، يُقال: قاد الفرسَ وغيره من باب [٣٦٧] قال: ومقادَ بالفتح، وقيدودة، واقتاده بمعنى، وقوّده شدّد للكثرة، والانقيادُ: الخضوع، يقال: قادَه فانقادَ. البرُّ بالكسر الصلّة، والجنة، والخير، والاتساع في الإحسان، والحيج، والصدقة، وضدُّ المعقوق، وكلُّ فعلٍ مرضيٍّ فهو برٌّ، والبرُّ بالفتح من الأسماء الحسنى، والصادق، وضدُّ البحر، والبارُّ حيثُ وردَ في القرآن مجموعاً في صفة الآدميين قيل أبرار، وفي صفة الملائكة قيل بررة، يعني: تقتادُ أفعاله المرضيَّةُ وصفاته المحمودَةُ القوى النفسانية المُودعة فيه من الله تعالى، ولا تقتادها الأفعال الذميمة.

٣٥- وتوجَّهَتْ سُفْرَاؤُهُ بِقَضَائِهِ فِي كُلِّ قَلْبٍ لَمْ يَزَلْ يَخْتَارُهُ

السفير: الرسول المُصلِحُ بين القوم، والجمعُ: سفراء كفقيه وفقهاء، وبابه ضرب. وقال الشيخ رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية» في السُّفْرَاءِ والرُّسُلِ الموجهين [إلى الثائرين] بمدينة البدن^(١): اعلم أيُّها السيدُ الكريم، [أنَّ] الحكمة قد أعطت عند مَنْ غلبَ [عليه] عقلُهُ على شهوته من الملوك أنه لا يوجّه رسولاَ إلى عدوٍّ من

أعدائه إلا ذا فطنة وذكاء، وشجاعة ووفاء، وصدق وديانة وأمانة، وعلم بالحجة ومواقع الكلام؛ فإنَّ الرسولَ دليلٌ على مرسله [ومنزله]، فإنَّ كان على هذه الأوصاف عُلِمَ أنَّ مرسله بهذه المثابة وأعلى، فإنه لولا علمٌ من أرسله وعقله لما ميَّزَ هذا الرسول من غيره، وإن كان بضدِّ ما وصفنا كاذبًا خائنًا كثيرَ الهوس سخيًّا، عُلِمَ أنَّ الذي أرسله أسخفُ منه، فإذا تقرَّرَ هذا فلتكن رسلكَ إلى الهوى [الملك المطاع الناصر بمدينةتك] التوفيقَ والهدى، والفكرَ والاعتبار، والتدبُّرَ والثبات، والقصدَ والحرم، والاستبصار والتذكر والخوف، والرجاء والإصاف، وما شاكل هذه الأوصاف، فهذا ينبغي أن يكونَ رَسْلُكَ، [فأفلح وريح وعظم ملكٌ كانت رسله هؤلاء إلى أعدائه، فإنه يُعلم على الضرورة أنهم يطمعون عدوّه بالحجة القاطعة، وربما أسلم، ويرجع الهوى الذي كان يقصد الشرَّ يقصد الخيرَ، وتُكفى مؤونة المقابلة والمقاتلة] فإن تقدَّمت رسلُ الهوى الذي هو الناصر المداوم عليك، والساعي في فساد ملكك، فلا تُغلظ عليهم، فإنَّ إهانةَ الرُّسل من عدم السياسة، ورسلُ الحرص والكذب، والخيانة والغدر، والجبن والبخل، والجهلُ والشرُّ، والبغي^(١) والبلادة، وما شاكل هذا الصنف. انتهى

وقال رضي الله عنه أيضًا في سياسة القواد^(٢) [والأجناد ومراتبهم]: أيُّها السيد الكريم، ينبغي لك أن تنظرَ في هذه الجهات - أي اليمين والشمال والخلف والأمام - التي يدخل عليك الفساد منها، وتجعلَ على كلِّ جهةٍ منها واحدًا من هؤلاء الأربعة - أي: الخوف، والرجاء، والعلم، والتفكر - بأتباعهم وأجنادهم يحمون المُلْكَ، وتعيش هنيئًا في عافية آمناً، [فلنَّ عدوك ختارٌ جبان لا يقوى على القتال، وإنما يطمع في الغدر] فإذا جعلتَ المراقبةَ عطايا هؤلاء الأربعة صلحَ أمرُك، ومهما جاءك العدوُّ - أي الشيطان - من أيِّ ناحية وجد من يمنعه من الوصول إلى مراده فيك، فلتجعلِ الخوفَ عن يمينك، والرجاءَ عن شمالك، والعلمَ من بين يديك، والتفكرَ من خلفك.

فإذا جاء العدوُّ من جهة يمينك وجَدَ الخوفَ بأجناده فلا يستطيع دفاعًا، وكذلك ما بقي، وإنَّما ربَّنا هذا الترتيب لأنَّ العدوَّ إنَّما يأتي من هذه الجهات، فخصصنا الخوفَ باليمين،

(١) المثبت في التديرات: والعي. وفي نسخة منه (الغي).

(٢) التديرات الإلهية: ١٩٣.

وذلك أَنَّ اليمينَ موضعُ الجنة، والشمالَ موضعُ النار، فإذا جاءَ العدوُّ من قِبَلِ اليمينِ إِنَّمَا يَأْتِي بالجنةِ العاجلةِ، وهي الشهوات واللذات، فيريَها له، ويحيي بها إليه، فيُعرضُ له الخوف، فيدركُه عنها، ولولاه لوقعَ فيها [٣٦٧/١] وموقعه يكونُ الهلاك في ملكك، فلا يجبُ أن يكونَ الخوفُ إلَّا في هذا الموضع، ولا يستعمله في غيرها من الجهات، فيقع اليأسُ والقنط، ومن الحكمة وضعُ الأشياء في مواضعها، فالخوف للإنسان كالْعُدَّة للجندي، فلا يأخذُها إلَّا عند مباشرة العدو، أو لتوقي نزوله، وإن أخذها في غير هذا الموطن سُخر به، وكان سخيًّا جاهلاً.

وإن أتاك العدوُّ من جهة الشمال، فإنَّه لا يأتِكَ إلَّا بالقنوط واليأس، وسوء الظن بالله وغاية المقت^(١) ليوقع بك، فتهلك، فيقوم له الرجاءُ بحُسن الظنِّ بالله عزَّ وجل، فيدفعه ويقمعه.

وكذلك إذا أتاك من بين يديك أتاك بظاهر القول^(٢)، فأذاك إلى التجسيم والتشبيه، فيقوم له العلمُ، فيمنعه أن يصلَ إليك بهذا، فتكون من الخاسرين.

وكذلك إذا أتاك من خلفك أتاك بشبهٍ وأمرٍ من جهة الخيالات الفاسدة، فيقوم التفكير فيدفعه.

فإذا رُبِّت هؤلاء كما ذكرتُ لك امتنعَ بلذُّك واحتسب، ولم يستطع العدوُّ مدافعتهم.

وفي الأربعة يجمعُ العشرة، فإنَّ الأربعةَ حقيقتها أربعةٌ، وفيها ثلاثة، فكانت سبعةً، وفيها الاثنان فكانت تسعةً، وفيها الواحد فكان العشرة، وبها يحفظُ الحدود العشرة التي هي رأسُ التنزيه، وهي: أمام وخلف، ويمينٌ وشمال، وفوق وتحت، وقبلٌ وبعد، وكلٌّ وبعض، فمن نزه ربه عن هذه الحدود التي مدارُ السلامة عليها، وبقاء المُلْك في دار البقاء، فقد نزه ونال السعادةَ الأبدية. انتهى

يعني: توجَّهت سفراؤه بقضائه أي بحكمه تعالى في كلِّ قلبٍ طاهر لم يزل دائماً ما يختاره تعالى، أو توجَّهت سفراؤه تعالى، أي إلهاماته تعالى بقضائه في كلِّ قلبٍ طاهر لم يزل ما يريدُه سبحانه وتعالى وتقدَّس.

(١) في التدبيرات الإلهية ١٩٤: وغلبة المقت.

(٢) في الأصل: بظاهر القبول. والمثبت من التدبيرات.

٣٦- وحث جوانبُ سيوفُ عزائمٍ منه وطافَ بيابه سَوارهُ

حمى الشيءَ يحميه حميًا وحمايةً بالكسر وتحميةً: منعه. عزم على الأمر يعزمُ عزمًا، ويضمُّ، ومَعزم كَمَقْعَد ومَجْلَس، وعُزْمَانًا بالضم، وعزيمًا، وعزيمةً وعزمه، واعتزمه، وعزم عليه أراد فعله وقطع عليه، أو جدَّ في الأمر، وعزم على الرَّجُل أقسم، وعزمُ الرَّاقِي في العزائم أي الرُّقَى، أو هي آياتٌ من القرآن تُقرأ على ذوي الآفات رجاء البرء، وأولو العزم من الرُّسُل الذين عزموا على أمر الله فيما عَهِدَ إليهم. وسمر سمرًا أو سُمورًا لم ينم، وهم الشُّقار، والمسامرةُ في اصطلاحهم خطابُ الحقِّ تعالى للعارفين من عالم الأسرار والغيوب: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ ﴿عَلَى قَلْبِكَ﴾ [الشعراء: ١٩٣-١٩٤] وإنما كنوا عن ذلك بالمسامرة لأنها في العُرف عبارةٌ عن المحادثة ليلاً.

وفي بعض النسخ: غرائم بالغيث المعجمة والراء المهملة جمع غرام، وهو الشرُّ الدائم، وهو أنسبُ بقرينة البيت الآتي.

فعلى الأول معنى البيت: حثَّ جوانبُ صاحب المقام سيوفُ عزائم. أي آيات القرآن من مخالفة النفس والهوى.

وعلى الثاني: سيوفُ قاطعةٌ للشرور، والسيوفُ القاطعةُ أيضًا كنايةٌ عن آيات القرآن، (منه) متعلِّقٌ بطاف، والضميرُ عائِدٌ إلى الحقِّ، يعني: حثَّ جوانبُ صاحب مقام مشاهدة الخلق في الحقِّ سيوفُ قاطعةٌ للشرور، وطافَ بيابه أي باب صاحب المقام، أي بقلبه منه تعالى. سَواره: كنايةٌ عن أملاك الإلهام، كما سبق بيانه آنفًا. [٣٦٨].

٣٧- أين الذين تحقَّقوا بصفاته هذي العداةُ فأين هم أنصارُهُ

التحقَّق: معرفةٌ بمعانيها بالنسبة إلى الحقِّ سبحانه، وبالنسبة إلى العبدِ.

وقيل: التحقَّقُ بالأسماء والصفات القيَّامُ بها؛ فإنَّ العبدَ متخلِّقٌ بها، وأمَّا إذا زالت المنازعة والمعاوكة بالكلية، فإنَّ العبدَ حينئذٍ يكون متحقِّقًا. وقد مرَّ مرارًا.

هذي العداة المشارُ إليها على الوجه الأول مخالفات النفس والهوى على الله تعالى، وعلى الثاني الشرور المتشأَّة من المخالفات. فأين هم أنصارُهُ؟ أي أنصار صاحب المقام، والأنصارُ جمع نصير كشریف وأشرف بمعنى المعين.

يعني: إن الذين تحقّقوا بأسمائه وصفاته تعالى هم أنصارُ صاحبِ المقام على أعدائه، فإن العُدّة بالضمّ كالأعداء، جمع العدو، ويحتملُ أن يكونَ المشار إليها أعداءه في الآفاق بقريئة:

٣٨- مَنْ يَدْعِي حُبَّ الْإِمَامِ فَإِنَّمَا قَذَفَتْ بِهِ نَحْوَ الْمَنُونِ بِحَارَهُ

وقد مرّت تفاصيلُ إمام مبین، وإمام العارفين، وإمام المتّقين، وههنا يُرادُ به صاحبُ المقام المذكور آنفًا. قذفت به: أي رمت بمن ادّعى حُبَّ الإمام (نحو) أي جهة. المنون: الدهر والموت، لأنّه تقطع المدد، وتنقص العدد، وهي مؤنثة، وتكون واحدة وجمعًا. وريبُ المنون: حوادثُ الدهر، والضميرُ في (بحاره) عائِدٌ إلى الإمام، والمراد من الموت الفناء في الله، لأنّها نهايةُ الفناء أوّلُها: الفناء عن الشهوة بسقوط الأوصاف المذمومة، ثم الفناء في الأفعال، ثم في الصفات، ثم في الذات. وقد مرّ تفاصيلُها.

٣٩- وَسَطَا عَلَى جَيْشِ الْكِيَانِ بِصَارِمٍ عَضِبَ الْمَضَارِبِ لَا يَقْلُ غَرَارُهُ

السطوة: القهر بالبطش. والجيش: الجُند، أو السائرون لحربٍ أو لغيرها. والكيان: الطبيعة. والصارم: السيفُ القاطع. العَضِبُ: القطعُ، والشتمُ، والتناول، والضرب. وقد عَضِبَ ككرم عضوًا. والمضاربُ: جمع مضرب، ومضربُ السيف محلُّ ضربه وقطعه وفله. وفلّله ثلّمه، وسيفٌ قليل ومفلول وتفلّلت مضاربُ السيف: أي تكسّرت.

يعني: مَنْ يَدْعِي حُبَّ الْإِمَامِ حَمَلَ عَلَى جَيْشِ الطَّبِيعَةِ بِسَيْفٍ قَاطِعٍ مَضَارِبُهُ، لَا يَقْلُ غَرَارُهُ. والغَرَارُ بالكسر: حدُّ السيف، يعني: لَا يَثْلُمُ وَلَا يَكْسِرُ حَدُّ السَّيْفِ مَعَ ضَرْبِهِ عَلَى رُؤُوسِ الْعَدَا، وَالْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ السَّيْفُ هُوَ سَيْفُ الْمَجَاهِدَةِ لِلنَّفْسِ وَالْهَوَى. وَفَقْنَا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

٤٠- مَنْ يَهْتَدِي أَهْلُ النَّهْيِ بِمَنَارِهِ ذَاكَ الْخَلِيفَةُ تُقْتَفَى آثَارُهُ

يعني: مَنْ يَهْتَدِي مِنْ أَهْلِ النَّهْيِ بِمَنَارِهِ ﷺ ذَاكَ الْخَلِيفَةُ تُقْتَفَى آثَارُهُ. والنّهية بالضم: واحدة النّهى، وهي العقول، لأنّها تنهى عن القبيح. والمرادُ من المنار ههنا محلُّ النور الذي هو روحُ سيّدنا محمدٍ ﷺ. يعني: مَنْ يَهْتَدِي مِنْ أَرْبَابِ الْعُقُولِ بِمَنَارِهِ ﷺ وَيَبَايِعُهُ - كَمَا مَرَّ فِي بَيَانِ مَبَايِعَةِ الْأَرْوَاحِ - فَهُوَ الْخَلِيفَةُ الْكَامِلُ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ الصَّبْرُ وَالثَّبَاتُ فِي حَاقِّ الْوَسْطِ مِنَ الْخَلْقِ وَالْحَقِّ، لِيَأْخُذَ الْمَدَدَ مِنَ الْحَقِّ بِحَقِيقَةٍ، وَيُعْطِيَ الْخَلْقَ بِخَلِيقَتِهِ، فَلَا يَمِيلُ إِلَى طَرَفٍ،

فيحمل الطرف الآخر. يعني: هو الخليفة الكامل الذي تُقْتَضَى - على البناء للمفعول - آثاره: نائب الفاعل، والضميرُ عائِدٌ إلى الخليفة، واقتضى أثره وتقفاه: اتبعه. والأثرُ بفتحين ما بقي من رسم الشيء [٣٦٨/٢] وضربة بالسيف، وسُنن النبي ﷺ، والمرادُ ههنا المعنى الثالث، وجمعه آثار.

٤١- إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّهُمْ

لَيُبَايِعُونَ مِنْ غَيْرِكَ أَسْرَارَهُ

فيه التفات واقتباس من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [التح: ١٠] والمبايعةُ عبارةٌ عن قولٍ وقرارٍ لَتَبَعِيَّتٍ ذي قدرٍ كاملٍ واقتدائه. يقال: علا النهار: ارتفع، كاعتلى واستعلى. وقوله: من اعتلت أسرارهُ: كنايةٌ عن الله تعالى بقرينة: ﴿إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ اللَّهَ﴾ يعني التَّقَتَّ عن الغيبةِ إلى الخطاب، فخطبَ الخليفةُ الذي تُقْتَضَى آثاره: إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّهُمْ لَيُبَايِعُونَ اللَّهَ.

٤٢- فَمِيتُكَ الْحَجَرُ الْمُكْرَمُ فِيهِمْ

يَا قَبِضَةً خَضَعْتَ لَهَا أَخْيَارَهُ

والمراد من الْحَجَرِ الْمُكْرَمِ هو الحجر الأسود، الذي هو يمينُ الله في الأرض. وقال رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية» في الأحجار الإنسانية^(١): الْحَجَرُ الْمُكْرَمُ آيَةُ من كتاب الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا﴾ [الأنبياء: ٣٠] يدورُ به فَلَكُ الحياة، يوجد من كُلِّ موجود، وفي كُلِّ شيءٍ خاصيته قلبُ الأعيان إذا دُبِّرَ وأُحْكِمَ، وأَلْقِيَتْ منه أدنى شيءٍ على ما شئت قَلْبَ عَيْنِهِ لما تعطيه حقيقة ذلك الشيء، كالإكسير عند أهل الكيمياء، تأخذه فتحمله على القزدير والحديد، فيقلبُهما فضةً، وعلى النحاس والرصاص فيقلبُهما ذهبًا، وهو واحد، واختلف القبولُ لاختلاف الطبائع، كذلك هذه الحقيقة^(٢) تُلقِيها - أي تحملها - على العاصي فيصير طائعًا، وعلى الكافر فيصير مؤمنًا، [وهذا] هو الكبريتُ الأحمر العزيز الوجود، الذي جعله الله من ضنائه، وأودعَهُ في أرفعِ خزائنه، من وصلَ إليه لا يُرى أثرُهُ عليه، ومن حصلَ عليه فهو ضنينٌ، ولنا في معناه أبيات:

عشتَ فسي زورٍ ودغوى وكذب
صادقِ اللهجةِ محفوظِ الطلبِ

مُدْعِي الصُّنْعَةِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ
فاسْتَمِعْ قَوْلَ مُحِبِّ نَاصِحٍ

(١) التدبيرات الإلهية: ٢١٨.

(٢) في الأصل: الحقيقة بقلبها إن تحملها على العاصي.

نَزَلَ النِّيرَ فِي أَفْلَاجِهِ وَاشْعَ فِي تَحْصِيلِ تَرْكِيبِ النَّسَبِ
وَحَدِ الْأَبَقَ مِنْ مَعْدِنِهِ وَأَمْطَ عَنْهُ الْفِرَارَ الْمُكْتَسَبِ
فَلِذَا مَا رُضُّهُ وَاحْتَمَلَتْ ذَاتُهُ التَّرْكِيبَ فِيهَا وَرَسَتْ
[صَعِدَ الْفَاضِلَ وَانْظُرْ حَالَهُ] بِامْتِزَاجِ النَّيِّرَاتِ فِي لَهَبِ
فَلِذَا أَفْأَاهُ يَبْقَى سَبَبُ يَقْلِبُ آلَانِكَ فِي الْعَيْنِ ذَهَبُ

انتهى

يعني: إذا كان مبايعتك مبايعة الحق، فيمينك الحَجَرُ المَكْرَم، الذي هو يمينُ الله في الأرض. (يا قبضة خضعت لها أخباره)، أي: أخبار عبادِه تعالى، وضميرُ فيهم عائد إلى الذين يبايعونه.

٤٣- يَا بَيْعَةَ الرُّضْوَانِ دَمِ سَعِيدَةٍ حَتَّى تُعْطَلَ لِلْأَنَامِ عَشَارُهُ
تفصيل بيعة الرضوان قد مرَّ في قوله^(١):

مَدَّ الْيَمِينَ لِبَيْعَةٍ مَخْصُوصَةٍ أَبَدَى لَهَا وَجَةَ الرُّضَا مَخْتَارُهُ

وَالْعَشَارُ بِالْكَسْرِ: جمع عشراء كففهاء، وهي الناقة التي أتى عليها من وقت الحمل عشرة أشهر، ويجمع على عُشَرَاوَاتٍ بضم العين، وفتح الشين، وقد عَشَرَتِ الناقة تعشيراً: أي صارت عشراء. والمرادُ من تعطيلِ العشار: أي النوق الحوامل يومَ الحشر، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَلْمَسَتِ عَطَلَتْ﴾ [التكوير: ٤] أي عطَّلها أربابُها اشتغالاً بأنفسهم، يعني: بيعة الرضوان دائمة إلى يومِ القيامة، فببايع الأخبار لخليفة في كل عصر.

٤٤- إِنَّ الدِّيَارَ بِلَاقِعٍ مَا لَمْ يَكُنْ صَفْوُ اللَّجِينِ نَزِيلُهَا وَنُضَارُهُ

الْبَلْقَعُ وَبِهَاءٍ: الْأَرْضُ الْفَقْرُ [٣٦٩] وَالْجَمْعُ بِلَاقِعٍ، يُقَالُ: الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تَذُرُ الدِّيَارَ بِلَاقِعٍ. وَالْفَقْرُ: مَفَاذَةٌ لَا نَبَاتَ فِيهَا، وَلَا مَاءَ، وَالْجَمْعُ: قَفَارٌ. وَاللَّجِينُ الْفَضَّةُ جَاءَ مَصْفُورًا مِثْلَ الثَّرْيَا وَالْكُمَيْتِ. وَالنَزِيلُ: الضَّيْفُ. وَالنُّضَارُ بِالضَّمِّ، وَالنُّضِيرُ الذَّهَبُ أَوْ الْفَضَّةُ، وَالْجَمْعُ نِضَارٌ بِالْكَسْرِ.

يعني: إن الديار قفار ما لم يكن صفو اللجين ونضارة أي صفو النضار نزيلها، أي ضيف

الديار. والصفو: نقيض الكدر، والمراد من الديار: العالم، ومن صفو اللجين: علماء الطاهر، ومن صفو النصار: علماء الباطن، يعني: إذا لم يبق في العالم الخليفة الكامل الذي هو حافظ الشريعة والحقيقة، تبقى الديار قفارًا بلا فيص، فتقوم القيامة الكبرى، كما ورد في الحديث القدسي: «لولا مَنْ شهد أن لا إله إلا الله مُخلصًا لسلط جهنم على أهل الدنيا، ولولا مَنْ يعيدني ما أمهلت من يعصيني طرفة عين»^(١).

قال عبد الرحمن الجامي قدس سره السامي في «شرحه»: اعلم أن شهادة واحد كامل، وعبادة كامل واحد من هذا النوع تقوم مقام كل واحد واحد، إذ الوجود واحد في الكل، وتمنع تلك الشهادة الوجدانية تسليط جهنم البعد والطرده على أهل الدنيا، لأن نورية الشهادة الوجدانية سارية بالوجود المطلق، وفي جميع التعينات المقيّدة بالوجود نصيب من نورية تلك الشهادة، وكذلك عبادة واحد كامل من هذا النوع، وإليه أشار النبي ﷺ: «لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله»^(٢) مرتين. وهو القطب والغوث القائم بالوجود المطلق المتعين لكل تعين، الشاهد بكل شهادة، العابد لكل عبادة. معنى الحديث: لولا الإنسان الكامل المتحقق بالوجود خليفة الله في الأرض، وشهادته الحقيقية من حيث الجمع والإجمال لتجلت لأهل الدنيا - أي النفس الأمارة، والهوى المكاره، والقوى البشرية الطبيعية الغدّارة - في صورة جهنم الغضب والقهر، فأفنتهم وأهلكتهم بالكلية، وأيضًا لولا الإنسان الكامل القائم بالعبودية الحقيقية من حيث التفريق والتفصيل ما تركت أحدًا على وجه الأرض متن يعصيني من النفس والهوى، كما أشار إليه بقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بِقَصَصِهِمْ يَبْغِضُونَ﴾ [الفرقة: ٢٥١] ما تركت على وجه الأرض من دابة، لأن خليفة الله في الأرض هو العمدة المعنوي المشار إليه بقوله تعالى: ﴿الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ [الزمر: ٢٦] فالإشارة أنه رفعها بعمد، لكن لا يرونها، وهو روح العالم، وهذا هو الإنسان الكامل الذي لا يعرفه غيره، بل ولا يعرف نفسه، لقوله عليه السلام: «ما من جماعة اجتمعت إلا وفيها ولي لا يعرفونه الجماعة، ولا يعرف نفسه»^(٣) لأن عدم معرفة الإنسان بنفسه أمر تابع في جميع الذوات من

(١) حديث رواه أبو يعين في معرفة الصحابة (٧٨٠)، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٦١/١٥٠، والديلمي في الفردوس ١/١٤٢.

(٢) حديث رواه مسلم (١٤٨) في الإيمان، باب دهاب الإيمان آخر الزمان، والترمذي (٢٢٠٧).

(٣) قال المعجلوني في كشف الخفا ٢/١٩٤ (٢٢٤٩): قال القاري: لا أصل له، وهو كلام باطل، فإن =

وجه، وفي الكاملين من وجه آخر، وفي الناقصين من وجه غيره، فإن الولي وإن كان عارفاً بنفسه بالمعرفة اللاتقة بالكاملين من الخلق، فهو لا يصح أن يعرفها بالمعرفة التي استأثر بها الحق جل شأنه.

٤٥- المال يصلح كل شيء فاسد وبه يزول عن الجواد عثاره

المال: ما ملكته من كل شيء، والجمع أموال، والفساد ضد (٣٦٩/ـ) الصالح، فسد كنصر وعقد وكرم فساداً وفسوداً ضد صلح، فهو فاسدٌ وفسيد، والفساد أخذ المال ظلماً، والمفسدة ضد المصلحة. والجواد: السخي. والعترة: الزلة، وقد عثر في ثوبه يعثر بالضم عثاراً بالكسر. يقال: عثر به فرسه فسقط. فمعنى البيت ظاهر، وفي الإشارة أن المراد ههنا من المال هو الوجود المتعين في التعينات الذي يملكه المتعين، والعبد وما يملكه كان لمولاه، يعني: الوجود يطلق على كل فاسدٍ وصالح، وبه أي: ببذله إلى صاحبه حقيقة يزول عن السخي الباذل زلته أي ذنبه، لأن وجودك ذنب لا يقاس عليه ذنب آخر. لَمَّا فرغ من بيان الفلك اليميني شرع في بيان أحكام الفلك البطني فقال:

الفلك البطني

الفلك البطني من أفلاك الأعضاء الثمانية، التي هي: السمع، والبصر، واللسان، واليد، والبطن، والفرج، والرجل، والقلب. يعني أحكام الفلك المنسوب إلى البطن:

١- في شهوة البطن سرٌّ ليس يعلمه إلا الذي شاهد الرزاق رزاقاً

الشهوة: حركة النفس طلباً للملائم، والرزق: اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان، فيأكله، فيكون متناولاً للحلال والحرام. وعند المعتزلة عبارة عن مملوك يأكله المالك، فعلى هذا لا يكون الحرام رزاقاً. والرزق الحسن: وهو ما يصل إلى صاحبه بلا كد في طلبه. وقيل: ما وجد غير مرتقب ولا محتسب ولا مكتسب. وقد مر بيانه.

وهو الرزاق بما أعطى من الأزواق لكل متغذٍّ من معدني ونبات وحيوان وإنسان من غير اشتراط كفر ولا إيمان. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الدَّارَات: ٥٨] والمتانة في المعاني كالكثافة في الأجسام، فجاء بالاسم المناب للرزق، لأن الرزق المحسوس به تنغذي الأجسام وتعب^(١)، وكلما عبلت زادت أجزاءها فكثفت، فأين السم من الهزال؟ فما أحسن تعليم الله وتأديبه وتبانيه لمن عقل عن الله تعالى!

٢- لولا الغذاء ولولا سرُّ حكمته ما لاح فرع ولا عابت أعرافا

الغذاء بالمعجمتين وبالكسر: ما به نماء الجسم وقوامه، وبالفتح والمد طعام الغذاء، كما أن العشاء كذلك طعام العشاء، وغذاء أهل كل بلد ما تعارفوه، ففي البادية اللبن، وفي خرسان وما وراء النهر الخبز، وفي الترك اللحم واللبن، وفي طبرستان الأرز.

وقال الفرغاني^(٢) قدس سره: غذاء الأعيان الممكنة: هو الوجود المضاف إليها، والمفاض عليها؛ فإنه هو الذي به تصوير الأعيان الثابتة ظاهرة الحكم باقية الأثر، فهو المبقي لها، والمد لها بظهور أحكامها كفعل الغذاء في المغذي.

(١) جاء في هامش الأصل: القتل: الضحم من كل شيء، وعبل ككرم وبصر: ضخم، وكفرح: فهو عبل ككتف، وأعبل: غلظ وأبيض. من «القاموس».

(٢) لطائف الإعلام ١٧٧/٢ وقد تقدم صفحة (٢٨٩/٢).

وغذاء الوجود: هو الأعيان الثابتة، فإنها غذاء للوجود المضاف إليها، والمفاض عليها، إذ بها يتعين آثار الوجود، وهي - أعني الأعيان الثابتة - هي التي تظهر آثار الأسماء الإلهية، وتبقى عليها أحكامها بالفعل.

والعرق بالكسر للشجر وللبدن معروف، والجمع عروق، وأعراق، وعراق، وأصل كل شيء. ولاح الشيء لمخ أي لمع، وبابه قال.

يعني: لولا الغذاء ولولا سرّ حكمته ما لمع فرع ولا عايت أصولاً.

٣- وكلّ حلالاً إذا كان المحلّ مو جوداً بقلبك وهاباً ورزاقاً

الحلال: هو أعم من المباح، لأنه يُطلق على الفرض دون [٣٧٠] المباح، فإن المباح ما لا يكون تاركه آثمًا، ولا فاعله مثابًا بخلاف الحلال. والظاهر من كلام الفقهاء أنّ المباح ما أذن الشارع فعله، لا ما استوى فعله وتركه كما في الأصول، والخلاف لفظي. والحلال ما أفنأك المفتي أنّه حلال. والطيب ما أفنأك قلبك أن ليس فيه جناح.

وقيل: الطيب ما يستلذ من المباح. وقيل: الحلال الصافي القوام. فالحلال ما لا يُعصى الله فيه، والصافي ما لا يُنسى الله فيه، والقوام ما يمسك النفس ويحفظ العقل.

وفي «الزاهدي»: الحلال ما يُفتى به، والطيب ما لا يُعصى الله في كسبه، ولا يتأذى حيوان بفعله، وبين الطيب والطاهر عموم من وجوه لتصادقهما في الزعفران، وتفارقهما في المسك والتراب.

والحلال هو المطلق بالإذن من جهة الشرع. والحرام ما استحقّ الذم على فعله.

وقيل: هو ما يُثاب على تركه بنبيّة التقرب إلى الله تعالى. والمكروه ما يكون تركه أولى من إتيانه وتحصيله. والمنكر: ما هو المجهول عقلاً، بمعنى: أنّ العقل لا يعرفه حسناً. والمحظور: ما هو الممنوع شرعاً. والحرام: عامٌ فيما كان ممنوعاً عنه بالقهر والحكم. والبسّل ما هو الممنوع [عنه] بالقهر. انتهى من «الكليات»^(١).

والمحلّ هو الله تعالى، الوهاب بما أنعم به من العطاء لينعم لا جراء ولا ليشكر به ويذكر. ومعنى البيت ظاهر.

اعلم يا بني أن الله جل ثناؤه لما أراد أن يرقي عبده الخصوصي الخصوص أحدياً كل شيء، يعني: عبده المنسوب إلى الخصوص إلى المقامات العلية متعلق بترقي قرب الله منه أي من العد أعداءه أي أعداء العبد حتى يعظم أي يكر جهاده أي جهاد العد لهم أي للأعداء ويشغل العبد بمحاربتهم أولاً الجهاد والمجاهدة هي حمل النص على المشاق البدنية، ومخالفة الهوى على كل حال، والمحاربة بمعنى المجاهدة قبل محاربة غيرهم من الأعداء الذين هم منه أي من العبد أبعد وهم الكفار، قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَتِيلُوا الَّذِينَ يَكُونُكُمْ﴾ أي يقربون منكم ﴿يَكُفَّارًا وَلَيَجِدُوا﴾ أي الكفار ﴿فِيكُمْ غُلَّةً﴾ (النوبة: ١٢٣) ضد الرقة.

وحظ الصوفي وكل موفٍ من هذه الآية أن ينظر فيها أي في الآية إلى نفسه الأمانة بالسوء، التي نحملة على كل محذور ومكروه، وتعدله به عن كل واجب ومندوب وذلك الحمل والعدول به إنما هو للمخالفة التي جبلها أي خلقها الله عليها أي على المخالفة وهي أي النفس الأمانة بالسوء أقرب الكفار والأعداء إليه أي إلى العبد فإذا جاهدتها أي النفس الأمانة وقاتلتها أو أسرها أي جعلها أسيراً حينئذ يصح له أي للعبد أن ينظر في الأغيار من الكفار على حسب ما يقتضيه مقامه أي مقام العبد وما تعطيه منزلته أي منزلة العبد فالنفس الأمانة أشد الأعداء شكيمة.

الشكيمة: الأنفة^(١) والانتصار من الظلم، وفي اللجام الحديد المعتبرة في فم الفرس فيها الفأس، وفلان شديد الشكيمة إذا كان شديد النفس أنفاً أي لا ينقاد وأقواهم أي أقوى الأعداء عزيمة، يقال: عزم على الأمر عزيمة، بمعنى أراد فعله، وقطع عليه، أو جد في الأمر فجهادها أي جهاد النفس الأمانة هو الجهاد الأكبر كما قال ﷺ حين رجع عن الجهاد فقال [ب/٣٧]: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» فقيل: ما جهاد الأكبر يا رسول الله؟ فقال ﷺ: «جهاد النفس»^(٢) فمن ثبت قدمه في ذلك الزحف. زحف إليه كمنع: مشى، والرحف للجيش يزحفون للعدو، أي. فمن ثبت قدمه لمحاربة النفس وتحقق لمعنى ذلك الحرف أي الطرف، أو الكلام الذي سبق انتهض جواب الشرط، يعني: من ثبت قدمه في

(١) في هامش الأصل: أنف من الشيء من باب طرب، وأنفة أيضاً مفتحتين: استكف. أي استكبر.

(٢) تقدم الحديث وتخرجه صفحة (٥٨٩/١).

ذلك الزحف وتحقق لمعنى ذلك الحرف انتهى أي قام للمحاربة بهم في الملكوت أي في الغيب حال كونه مليكاً، وكان له المَلَكُ جليساً المَلَكُ جسمٌ لطيف نوراني يتشكّل بأشكال مختلفة غير أنّ هذه النفس العدوّة الكافرة الأتّارة بالسوء لها على الإنسان قوةٌ كبيرة، وسلطانٌ عظيم السُّلطان الحجة، وقدره الملك وتصمّ لاهم بسفين عظيمين^(١) تقطع النفس بهما رقاب صناديد الرجل الرقاب جمع رقبة، وهي مؤخرُ أصلِ العنق. والصناديد جمع صناديد، وهو السِّيدُ الشجاع وعظماهم، وهما أي السيفين المذكورين أحدهما سيف شهوة البطن والآخر سيف شهوة الفرج، اللذان قد تعبنا جميع الخلائق يقال: تعبته، أي: اتّخذته عبداً، يعني: شهوة البطن وشهوة الفرج صيّرتا الخلائق عبداً لهما وأسرتاهما^(٢) أي: وجعلنا الخلائق أسراء لهما، ومن عظيمهما أي شهوة البطن والفرج وكبر فعلهما اعتنى أي اهتمّ بهما، حتى أفرد لهما أي لشهوة البطن والفرج الإمامُ حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه كتاباً سماه: كسر الشهوتين في إحياء علوم الدين^(٣) له رضي الله عنه وكذلك اعتنى أي اهتم بهما أي بالشهوتين المذكورتين كبار العلماء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والذي يتوجه عليك في هذا الباب فك^(٤) غروب الحسام الواحد الذي هو البطن. فك الشئ فصله وخلّصه، والرُقبة أعتقها، واليد فتحها عما فيها، وغرب كل شئ حذّه، يقال: في لسانه غرب أي حدة، وفي السيف غرب أي حدة. والحسامُ السيف القاطع، وهو سيف شهوة البطن ثم يليه أي سيف شهوة البطن سيف شهوة الفرج بكراماته ومنازله كما تقدّم في الأعضاء التي ذكرناها، وهي: السمع، والبصر، واللسان، واليد.

فاعلم يا بني أمّك الله بجنود التأييد أي التقوى ونصرَك على إحياء كلمة التوحيد أي لا إله إلا الله أنّ الله تعالى قد سلط على هذا العبد الضعيف المسكين أي الفقير المُستَـمى بالإنسان شهوتين عظيمتين، وأفتن كبيرتين هلك بهما أي بالشهوتين المذكورتين أكثرُ الناس، هما: شهوة البطن، وشهوة الفرج، غير أنّ شهوة الفرج، وإن كانت عظيمة قوة السلطان، فهي دون ضدّ فوق، وهو تقصيرٌ عن الغاية، والدُّون الحقيق شهوة البطن، فإنّها أي شهوة الفرج ليس لها

(١) في المطبوع من المواقع (١٩٣): بسفين ماضيين.

(٢) في المطبوع من المواقع (١٩٣): وأسرتهم.

(٣) إحياء علوم الدين ٧٩/٣ (وهو الكتاب الثالث من ريع المهلكات).

(٤) في المطبوع من المواقع (١٩٣): في هذا الباب فلّ.

تأييد أي تقوية إلا من سلطان شهوة البطن، فإذا غلب على البناء للمفعول هذا العدو البطني أي شهوة البطن يقل ويسهل التعب أي المشقة. تعب كفرح ضد استراح مع شهوة الفرج، بل ربما تذهب شهوة الفرج له [٣٧١] ذهابًا كليًا بسبب ضعف شهوة البطن فهذه الشهوة البطنية تجعل صاحبها أولاً يمتلىء من الطعام، مع علمه أي: علم صاحب الشهوة البطنية أن أصل كل داء البردة البردة بفتح التخمّة، كما في الحديث: «أصل كل داء البردة»^(١) دينيًا كان ذلك الداء أو طبيعيًا كان ذلك الداء فالداء الطبيعي هو الذي تنتجه هذه البردة أي التخمّة هو أي الداء الطبيعي فساد الأعضاء من أبخرة فاسدة تتولد من امتلاء الطعام يتولد منها أي من أبخرة فاسدة آلام جمع ألم بمعنى الوجع وأمراض جمع مرض أي السقم مؤذية أي موصلة إلى الهلاك، كما حكى عن سليمان بن عبد الملك بن مروان وكان ذا نعمة أي إفراط الشهوة في الطعام، فخرج يومًا، فوجد دابة عليها زنبيل فيه بيض جمع بيضة طيخ أي مطبوخة فذها أي طلب بيتن، وهو راكب، فما زال يقرن التين بالبيض ويأكل حتى أتى على آخر ما في الزنبيل، فوجد لذلك الأكل الكثير ثقلًا في معدته، أهلكه وأورثه أي أدخله القبر، فانظر يا بني هذه الشهوة البطنية كيف ساقط إليه أي إلى سليمان بن عبد الملك حتفه أي موته نسأل الله العافية يقال: عافاه الله تعالى من المكروه عفاءً ومعافاة وعافية: وهب له العافية من العلل والبلاء في الدارين والدنيا والآخرة.

قبل للشبلي رضي الله عنه: إن ابنك بئس الباححة من كثرة ما أكل. البشّم محرّكة التخمّة، والسامة، يقال: بئس من الطعام، من باب طرب، وأبشّمه الطعام. وبئس أيضًا من فلان ستم منه. والباححة أقرب لليلة مضت، وهي من برح أي زال فقال الشبلي رضي الله عنه: لو مات ما صليت عليه صلاة الجنازة كأنه يقول تعنيفًا له أي لابنه. والتعنيف التّعيير واللوم فإنه أي ابنه قاتل نفسه بسبب كثرة الأكل فهذا هو الداء الطبيعي الذي مرّ ذكره.

وأما الداء الدّيني الذي يؤدي من كثرة الأكل يؤدي أي يوصل أكلها إلى هلاك الأبد، فكونه أي الأكل الكثير يؤذيك أي يوصلك إلى فضول النظر إلى المحرمات وإلى فضول الكلام فيما لا يحتاج، وإلى فضول المشي إلى ما لا يقتضي، وإلى فضول الجماع، وغير ذلك من أنواع

(١) قال العجلوني في كشف الخفا ١/ ١٣٢ (٣٨٠): رواه أبو نعيم، والمستغفري، والدارقطني في «العلل» سند فيه تمام بن نحيح صغفه الدارقطني ووثقه ابن معين وغيره عن أنس رفعه. قال الدارقطني الأشبه بالصواب أنه من قول الحسن البصري.

الحركات المردية^(١) أي المهلكة، وإذا كان الأمرُ على هذا الحدِّ فواجبٌ على كلِّ عاقلٍ ألاَّ يملأ بطنه من طعام ولا شراب أصلاً أي بالكلية فإن كان صاحبُ شريعةٍ مطهرة طالباً سبيل النجاة أي الخلاص من هلاك الأبد فيتوجّه أي يلزم عليه أي على صاحب الشريعة وجوباً تجنّب الحرام أي تبعده عن الحرام ويتوجّه عليه الورعُ في الشبهات المظنونة.

والورعُ: هو الاحترازُ عن كلِّ ما فيه شوبٌ انحرافٍ شرعيٍّ، أو شبهةٌ مضرةٌ معوية في كلِّ ما تقوم به صورة الإنسان الحسّية والمعنوية بحكم النشأة الدنيوية، والورعُ يتضمّن القناعة التي هي صورة التقوى.

وأما الطائفةُ المحقّقة هم الذين نالوا درجاتِ التحقيق.

والتحقيق هو: تلخيص ما للحقِّ للحقِّ، وتلخيص ما للخلق للخلق، ويُستعملُ في البداية في تحقيق كون الحكم والأمر لله، وفي تحقيق كون الحول والقوة لله، وفي تحقيق كون الحب لله [ب/٣٧١] وفي النهاية تحقيق أنّ التحقيقَ والحقيقةَ لله حالاً، ثم يستقرُّ هذا المعنى، فيصير مقاماً ولا يحجب المتحقّق بالخلق عن الحقِّ، ولا بالحقِّ عن الخلق، ويقال له: المرتبة الجامعة بين ذي العين وذو العقل.

فواجب عليهم أي على المحققين تجنّبها أي تبعده عن الشبهات المظنونة كالحرام أي كتجنّبه عن الحرام على كلّ حالٍ من الأحوال، فإنه أي هلاك الأبد ما أتى على أحدٍ إلّا من بطنه منه أي من البطن تقع الرغبة في الدنيا ومنه تقع قلة الورع في المكسب. والكسبُ: طلبُ الرزق، وأصله الجمع ومنه يقع التعدي أي التجاوز لحدود الله تعالى، فالله الله للتنبيه والتأكيد، أي: فالله الله، وفقنا وإياك لما يحبّه ويرضاه.

بابي، لزم عليك التقليلُ من الغذاء الطيّب في اللباس والطعام، فإنّ اللباس أي ما يلبس أيضاً، مصدر آص: بمعنى عادَ ورجع، فمعنى أيضاً: معاوداً، وهو مفعول مطلق حُذِفَ عامله، ومعناه: عاد هذا عوداً، ولمّا لزم لهذا العود مشابهة المذكور لما سبق استعمل في معنى التشبيه، أو حال من ضمير المتكلّم حُذِفَ عاملها وصاحبها، أي: أخبر أيضاً، أو حكى أيضاً أي راجعاً، وهذا الذي يستمرُّ في جميع المواضع.

(١) في الأصل: الحركات المؤدية. وانظر إلى شرح الكلمة.

غذاء الجسم كالطعام به أي باللباس يتنعم^(١). التنعيم: حسنُ العيش في النعمة بحفظه من الهواء البارد والحر الذي هو بمنزلة الجوع والامتلاء، والظمأ والرّي المتفاوت تفاوت الشيطان: تباعد ما بينهما تفاوتًا مُثلثًا الواو.

فَكُلْ يا بُني واشرب والبس لبقاء جسمك في عبادتك لله تعالى لا لنفسك؛ فإنَّ الجسم لا يطلب منك إلا سدَّ أي مع جوعه^(٢). الجوع: ضدُّ الشَّبع، تقول: جاع يجوع جوعًا، ومجاعة أيضًا بالفتح، والجَّوعُ بالفتح المرة الواحدة بما كان وقايةً أي حفظ الجسم من الهواء البارد والحرَّ بما كان سواءً كان ذلك الطعام خبز سميد^(٣) والسميد: الخَوَّاري، وبالذال المعجمة أفصح، والخَوَّاري بضم الحاء وشدَّ الواو وفتح الراء: الدقيق الأبيض، وهو لباب الدقيق، وكلُّ ما حور أي بيض من طعام ولحم عطف على سميد أو كان ذلك الطعام قبضةً بقل والقبضة وضمة أكثر: ما قبضت عليه من شيء كلاهما يسدُّ يمنع جوعته أي جوعة الجسم، أي البطن وسواءً كان ذلك اللباس حُلَّةَ الحُلَّة: إزارٌ ورداء لا يسمَّى حُلَّةً حتى يكون ثوبين، أو ثوبٌ له بطانة أو عباءة. العباءة والعباية ضربٌ من الأكسية، والجمع: العباءات ليس عليه أي على الجسم في ذلك اللباس شيء، وإنما المرادُ من الجسم أن يُصان أي يُحفظ من البرد والحرَّ لا غير.

وأما النَّفس فلا تطلبُ منك إلا الطَّيبَ يقال: طاب يطيبُ طيبًا وطيبةً وتطابًا لذِّ وزكا، والطيبُ ضدُّ الخبيث من الطعام الحسن الطعم والحسن المنظر، وكذلك الحسن المشرب والحسن المركب والحسن المسكن والملبس إنما تُريده النفس من كلِّ شيء أحسنه وأغلاء منزلةً، وأغلاء ثمنًا. غلا في الأمر جاوزَ فيه الحدَّ، وبابه سما، وغلا السعرُ يغلو غلاءً. والثَّمن: الشيءُ محرَّكةً ما استجِيةً به ذلك الشيء ولو استطاعت النفس أن تنفردَ بالأحسن من هذا [٣٧٢] المذكور كلَّه دون النفوس كلها لم تقتصر أي النفس في ذلك الانفراد والشيء الذي يؤذيها أي يوصل النفس إلى ذلك الانفراد إنما هو طلب التقدم على النفوس والترأس عليها. والترأس تكلف الرياسة وأن يُنظرَ على البناء للمفعول عليها وأن يُشار إليها والآ يُلثفت على

(١) في المطبوع من المواقع (١٩٤): يتنعم حيث يحفظه.

(٢) في المطبوع من المواقع (١٩٤): سدَّ جوعته.

(٣) في المطبوع من المواقع (١٩٤): خير بسمن ولحم.

البناء للمفعول إلى غيرها، ولا تبالي أي النفس أي لا تكثر حراماً كان ذلك المذكور من الطعام والمنظر والمشرب والمركب والمسكن والملبس أو كان حلالاً.

والجسم ليس كذلك، إنما مراده الوقاية مما ذكرناه من طعام ولباس فصار الجسم في هذه المذكورات طالباً لما يصونه أي يحفظه خاصة من أكل وشرب وملبس ومسكن وأشياء أي أمثال ذلك المذكور مما يصلح به أي بالجسم فصار النفس أو العقل والشرعية الكاسية والمطعمة له^(١) أي للجسم فإن كانت النفس المغذية له أي للجسم والناظرة في صونه أي في حفظ الجسم من البرد والحر خاض أي دخل واقتحم صاحب النفس في الشبهات جمع شبهة، وهي ما يُشبه بالثابت وليس بثابت، وهي في الفعل ما ثبت بظن غير الدليل كظن حل الوطء أمة أبويه وزوجه، وفي المحل ما يحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذاتاً كوطء أمة أبيه والمشرقة، وفي الفاعل أن يظن الموطوءة زوجته أو جاريته، وفي الطريق كالوطء ببيع أو نكاح فاسد وتورط صاحب النفس في المحرمات ما ورد على تحريمها النصوص من الكتاب والثنية بالإجماع. الورطة: الهلكة، وكل أمر يعسر النجاة منه، والوحد، والردغة، واستورط في الأمر ارتبك، فلم يسهل المخرج منه، وتورط فيه وقع لأنها أي النفس أمانة بالسوء، مطمئنة بالهوى، فهلكت نفسه وأهلكته صاحبه في الدارين لأنها أي النفس ربما لا تبلغ منها جمع ضنية أي مقاصدها وطلبتها طالبه مطالبة وطلاباً طالبه بحق، والاسم الطلُب محرّكة، والطلبة بالكسر لأن الأمر الإلهي رزق معلوم مقسوم، وأجل مستمى محدود لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ دَائِرَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [مرد: ٦] ولقوله تعالى: ﴿تَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ﴾ [الزخرف: ٣٢] ولقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمُرُّونَ﴾ [الأنعام: ٢] ولقوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْرِضُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ﴾ [يونس: ٤٩].

وإن كان العقل الشرعي المغذي له أي للجسم نقيض أي العقل تكلف القيد وأخذ الشيء من حله لا من غير حله ووضع أي وضع العقل ذلك الشيء المأخوذ من الحل في حقه لا في غير حقه وترك العقل الشهوة من الطعام، وإن كان الطعام حلالاً كقبضة بقل وكسرة أي قطعة خبز شعير رغبة فيما أي في الطعام الآخروي الذي هو خير منه أي من الطعام الدنيوي وأثر أي اختار الجوع على الشبع، والخشن على اللين أي واختار اللباس الخشن على اللباس اللين

(١) في المطبوع من المواقع (١٩٥): أو العقل الشرعي الكاسية والمطعمة له

ففراشه أي فراش صاحب العقل الشرعي ثوبه لا يحتاج إلى فراش آخر، ووسادته أي وسادة صاحب العقل ساعده لا يحتاج إلى وسادة آخر وغذاؤه ما تيسر من المأكولات والمشروبات من الحلال [ب/٣٧٢] وهمته فيما في العيم الذي هو عند مولاه من رؤيته تعالى إلى ما دون ذلك مما ينبغي^(١) من النعيم المقيم.

والذي ذكرناه في تصرف العقل بخلاف النفس فإن همتها أي همه النفس وإن تعلقت بما هو حسن في الحال أي حال التعلق فانظر مآل ذلك الحسن في آخر الأمر، ومآل الشيء مرجعه ومصيره فإنها أي النفس إن نظرت في الحسن المنكح، نظرت إلى ما^(٢) أي إلى شيء يكون مآله جيفة ننته قذرة. المنكح: المرأة، والمناكح النساء. الجيفة: جثة الميت إذا راح. والتتر: الرائحة الكريهة، وقد نثر الشيء من باب سهل وظرف، ونثنا أيضًا. والقذر: ضد النظافة، وشيء قذر بين القذارة، وقدرت الشيء من باب طرب، وتقذرت، واستقذرت أي كرهته، والتاء فيها للوحدة وإن نظرت النفس في الغالي من الملبس نظرت إلى خرقة مطروحة في المزبلة إلى هذا مآلها أي لأن مآلها إلى هذا وإن نظرت النفس في مسكن عال مشرف حسن الصنعة والتنميق. التنميق: التحسين والتزيين بالكتابة نظرت إلى ما شيء يكون مآله خربة موحشة يقال: خرب بالكسر خرابًا، فهو خرب، ودار خربة، وأوحشت الدار انفردت، وذهب عنها الناس، فهي موحشة وإن نظرت النفس إلى مطعم لطيف نظرت إلى ما أي شيء يصير عذرة ننته أي نجاسة ممتنة يسد أنفه أي صاحبه حين يطرحها أي العذرة الممتنة من شدة ننتها، وكذلك شربه أي شرب صاحب النفس وأمثال هذا.

وليت لو وقفت الحال يا بني هنا، ولا تبقى عليك تبعات أي مجازات ذلك المذكور في الدار الآخرة حين يُسأل: مم كسبت المال؟ وفيم أنفقت؟ وليسأل في الفتل والقطيمير. الفتل: ما يكون في شق النواة، وقيل: هو ما يقتل بين الأصبعين من الوسخ. والقطيمير والقطمار بكسرهما: شق النواة أو القشرة التي فيها، أو القشرة الرقيقة بين النواة والتمر، أو النكتة البيضاء في ظهرها لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِسْمِهِمْ مِمَّنْ أَوْقَىٰ كَتَبُهُمْ يَمِينِهِمْ فَاُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ [الإسراء: ٧١] أي أدنى شيء بل يُسأل في مثقال أي

(١) في المطبوع من المواقع (١٩٥): مما ينبغي.

(٢) في المطبوع من المواقع (١٩٥): فإنها إن كانت في المنكح نظرت إلى ما يكون مآله

مقدار ذرة، فيرى مجازاته لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الرعدة ٧-٨].

فانظر يا بُني ما أهجن باطن الدنيا أي ما أقبحه، وتهجين الأمر. تقيحه، وفي بعض النسخ: ما أهجر، والهجر: بالفتح الهذيان والباطل مساكنها أي مساكن الدنيا خراب، وملابسها خرق، ومناكحها ومراكبها جيف، ومطاعمها ومشاربها عذرتان^(١)، نسأل الله العافية في الدين والدنيا والآخرة والحجة علينا في هذا المذكور من المساكن والملابس والمناكح والمطاعم والمشارب بيته أي ظاهرة لأنه أي المذكور لو كان خبراً لكان بعض عذر، وإنما هذا المذكور كله معابنة منا لتغير هذه الأحوال مشاهدة، فالحجة أي الدليل والبرهان، وعند النظر أعم من البرهان لاختصاص البرهان عندهم [٣٧٣] بيقين المقدمات وما ثبت به الدعوى من حيث إفادته للبيان يُسمى بيته، ومن حيث الغلبة به على الخصم يُسمى حجة، وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحديد من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا والقرآن ناطق به؛ لكن لا على دقائق طرق المتكلمين؛ بل على عادة العرب في أجلى صورة، ليفهم العامة والخاصة قائمة للعاقل على نفسه، إن طلبت النفس منه أي من العاقل هذا المذكور آنفاً من المساكن والملابس والمناكح والمطاعم والمشارب ولبت مع هذا^(٢) المذكور لو تركت النفس معه أي مع العقل وإنما هي المذكورات الداء العضال. وداء عضال: أي شديد أعبى الأطباء والطامة الكبرى يقال: جاء السيل فطم الركبة إليه، أي: دفنها وسواها، وكل شيء كثر حتى علا وغلب فقد طم من باب رد، ويقال: فوق كل طامة طامة، ومنه سُميت القيامة طامة^(٣)، لأنها تغلب ما سواها والداهية: وهي الأمر العظيم، ودواهي الدهر ما يُصيب الناس من عظيم نوائبه، أي مصائبه، والداهية العظمى تفسير وتأكيذ لما قبله فإنها أي النفس في أشد^(٤) أي في شدة فرح ونشاط، والأشدر البطر، يعني النفس في شدة فرح ما تكون فيه من هذه الأحوال المذكورة من المساكن والملابس والمناكح والمطاعم والمشارب أن قضى لها أي للنفس به أي بذلك الشيء ويُعطىها أي النفس الله تعالى مرادها المفعول الثاني كما شاءه تسلب أي

(١) في المطبوع من المواقع (١٩٦): ومشاربها عذرتان.

(٢) في المطبوع من المواقع (١٩٦): ولبت مع هذا كله.

(٣) هي من قوله تعالى: ﴿فَأَدَّاهُنَّ الْمَلَائِكَةُ الْكُبْرَى﴾ [البازعات: ٣٤].

(٤) في المطبوع من المواقع (١٩٦): في أسر. بالمهملة

الفس عنه^(١) أي عن ذلك الشيء المعطى لها، وتُسلب عن هذه الدار أي الدنيا بالموت، وتُنقل النفس من هذه الدار إلى منزل من منازل الآخرة لا تجد النفس فيه أي في ذلك المنزل شيئاً إلا ما قدّمته في دار دنياها بعملٍ صالح عملته. وإن لم تفعل ذلك أي العمل الصالح فليس لها أي للنفس مسكنٌ تأوي إليه أي تنزل وتسكن فيه إذ لم تشتتره في حياتها في الدنيا ولا سعت أي النفس في كسبه أي كسب المسكن في ذلك المنزل فبقيت النفس مسجونةً محبوسة في البرزخ في مشيئة الله تعالى. والبرزخ. هو الأمر الحائل بين الشيئين، فيحجز بينهما، ويجمع بينهما، ثم يُطلق ويُراد به العالم المشهود بين عالم المعاني والصور، وعالم الأرواح والأجسام، وعالم الدنيا والآخرة، ولهذا سُمّي عذاب القبر بعذاب البرزخ. وقد مرّ تفاصيلُ البرزخ^(٢).

فإذا تقرر هذا المذكور يا بُنيّ، فاعلم أن أي الشأن ما الذي يجبُ عليك في الطعام من اجتناب المحظور أي الممنوع فيه والمتشابه يتوجّه ذلك الوجود عليك في اللباس، والتقليل من هذا أي اللباس كالتقليل من هذا أي الطعام وهذان أي الطعام واللباس المرتبتان يحتاجُ إليهما كلٌّ مريد. والمريد: من عزفت نفسه عن طيّبات الدنيا، وأعرض عن لذاتها لتلذذه بوظائف العبادات، وقد مرّ تفصيله.

وما زاد على الطعام واللباس من مسكنٍ ومنكحٍ وغير ذلك المذكور فلا يحتاج [٣٧٣/ب] كل أحد، [إليه] فإن الغيران جمع غار، الغار والمغار والمغارة كالكهف في الجبل. والكهوف جمع كهف، والكهف: كالبيت المنقور في الجبل والمساجد جمع مسجد قد أوجدها الله تعالى لهم أي للمريدين وإنما الحاجة التي نعمُ كلُّ إنسان إنما هو اللباس والطعام، ولهذا قال تعالى لآدم عليه السلام: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا﴾ أي في الجنة ﴿وَلَا تَعْرَى * وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى﴾ [طه: ١١٨-١١٩] ولم يزد على الطعام واللباس شيئاً لأن الضروري أي المنسوب إلى الضرورة هو ما ذكرناه من الطعام واللباس وما زاد عليهما في المركب والمنكح وغير ذلك فليس بضروريٍّ في جميع الأوقات إلا في وقتٍ ما من الأوقات إذا كانت الحاجةُ إليه بخلاف هذا المذكور من الطعام واللباس فسبحان الحكم العدل.

(١) في المطبوع من المواضع (١٩٦): كما شاءت تسليّة عنه.

(٢) انظر الصفحة (٢٦٣/١).

قال إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه: لللقمة تركها من عشائك مجاهدة لنفسك خير لك من قيام ليلة. هذا الذي ذكر من أن ترك اللقمة خير من قيام الليلة إذا كان الطعام حلالاً، وأما الحرام فلا كلام فيه، إذ لا خير فيه أي في الحرام البتة، فما مثلي وعاء شر من بطن مثلي. بالحلال، وهذا قوله أي قول إبراهيم بن أدهم قدس سره في التقليل للطعام وهو رضي الله عنه من رؤساء المشايخ^(١).

وقال قدس سره أيضاً في طيب المكسب أي الكسب: أطب مطعمك ولا تبال أي لا تكثر ما فاتك من قيام الليل، وصيام النهار.

فالحلال وفقك الله طيب لا ينتج إلا طيباً، قال الله تعالى: ﴿الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ (النور: ٢٦) ففي هذه الآية من الاعتبار الصوفي والنظر الإلهي ما نذكره الآن^(٢) وبيان ذلك الاعتبار والنظر أن من كان عند الله خبيثاً فلا يغذيه إلا بالخبيثات من المطاعم، ولا تصدر الأفعال الخبيثات إلا من الخبيثين، وكذلك الطيبات من المطاعم، وهي الحلال، لا يغذي بها أي بالطيبات الله تعالى فاعل يغذي إلا من كان عنده تعالى من الطيبين، وكذلك الطيبون عند الله تعالى، ولا تصدر منهم أي من الطيبين إلا الطيبات من الأفعال، أو تلك المطاعم بأعيانها عطف على (أن من كان عند الله خبيثاً) إنما أهلت الخبائث التي هي الحرام للخبيثين أي إنما صلحت الخبائث للخبيثين، كما يقال: أهله الله للخير تأملاً، وأهليه الإنسان للشيء صلاحته يصدر ذلك الشيء وطلبه منه، وهي في لسان الشرع عبارة عن صلاحته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه كما أهلوا الخبيثون لها للخبيثات وكذلك الطيبات مع الطيبين، فإنه من أهل شيء فقد أهل له ذلك الشيء، فإذا اغتذى الإنسان من الحلال وقلل منه من الحلال كما قال رسول الله ﷺ: «حسب ابن آدم لقيمات» جمع لقيمة تصغير لقمة «يقمن» أي تلك اللقيمات «صلبه»^(٣) والصلب بالضم وبالتحريك عظم من لدن الكاهل إلى العجب، والجمع أصلب وأصلاب وصلبة تنشطت الجوارح إلى الطاعة نشط كسمع نشاطاً [٢٧٤] بالفتح فهو ناشط ونشط: طابت نفسه للعمل وغيره، كنتشط وتفرغ القلب إلى المناجاة يقال: تفرغ لكذا، واستفرغ مجهوده في كذا، أي:

(١) في المطبوع من المواقع (١٩٧): رؤساء المشايخ في طريق النجاة.

(٢) في المطبوع من المواقع (١٩٧): من الاعتبار للصوفي، وأهل النظر الإلهي بعض ما ذكره.

(٣) حديث رواه الترمذي (٢٣٨٠) من حديث المقدم بن معديكرب بلفظ: «بحسب ابن آدم...».

بذله، وتفرغ: تَخَلَّى من الشغل وتفرغَ اللِّسَانُ للتلاوة والذِّكْر وتفرغَ العَيْنُ للسهر صدق رسول الله ﷺ. والسهرُ: الأرق، يقال: سهر كفرح، لم ينم ليلاً فذهب النومُ لقلَّة الأبخرة جمع بخار، وهي ما ارتفع من الطعام كاللدخان المرطبة الجالبة للنوم لأنَّ النومَ حالةٌ تعرضُ للحيوان من استرخاءِ أعصاب الدماغ من رطوباتِ الأبخرة المُتصاعدة من المعدة إلى الدماغ، بحيث تقفُ الحواسُّ الطاهرة عن الإحساس رأساً فيؤديه أي يوصل ابنَ آدمَ أَكُلُ الحلال إلى الطاعة ويؤديه التقليل منه أي من الحلال إلى النشاط في الطاعة، وبذهب أي يُزيل التقليل أو النشاط عنه عن ابن آدم الكسل والكسل: التشاغلُ عن الأمر وأيةُ فائدة أكبر من هاتين الفائدةين؟ الحاصلتين من أَكُلِ الحلال والتقليل، وهما الإيصالُ إلى الطاعة وإلى النشاط في الطاعة بإزالة الكسل وكان ينبغي لنا ألا نسمى إلا في تحصيلهما أي تحصيل الفائدةين المذكورتين و نرغبُ إلى الله في دوامهما أي دوام الفائدةين المذكورتين، يقال: رغبَ فيه: أرادَه بالحرصِ عليه. وعنه: أعرَضَ ترَهَّدًا، ولم يشتهر تعديتها إلى أن يُضتَن معنى الرجوع، أو تكون الرغبة بمعنى الرجاء والطلب.

فالذي ينبغي لك أيُّها الابنُ المسترشدُ - نفني الله وإياك - ألا تأكلَ إلا مما تعرفُ إذا كنت موكلاً لنفسك الوكيل اسم للتوكيل من وكلته لكذا إذا فوض إليه ذلك، وهو إظهارُ المعجز والاعتماد على الغير، والاسم التكلان، وهو فعيل بمعنى مفعول، لأنه موكول إليه الأمر، أي مفوض إليه. وفي اصطلاح الفقهاء: عبارة عن إقامة الإنسان غيره مقامَ نفسه في تصرفٍ معلوم. وقولهم: الوكالةُ الحفظ، والوكيلُ الحفيظ مجازٌ بعلاقة السببية فإنَّ رأسَ الدِّين الورع، والزهدُ قائدُ الفوائد. الورعُ: هو الاحترازُ عن كُلِّ ما فيه شوبٌ انحرافٍ شرعي، أو شبهة مضرّة معنوية في كُلِّ ما تقوم به صورةُ الإنسان الحسية والمعنوية بحكم النشأة الدنيوية. والورع يتضمن القناعة التي هي صورة التقوى. وقد سبق تفصيله^(١).

والزهد هو إسقاطُ الرغبة في الشيء بالكلية.

وقيل: الزهدُ إمساكُ النفس عن اشتغالها بملأُ البدن وقواه إلا بحسب ضرورة تامة.

وزهد العامة: التَّزَهُدُ عن الشبهات بعد ترك الحرام.

وزهد أهل الإرادة: التزاهة عن الفضول بترك ما زاد عَمَّا تحصل به المسكة وبقاء الرمز لقدر البلاغ من القوت. وقد مرَّ تفصيله^(١).

والفوائد جمع فائدة، وهي من القيد بالياء لا بالهمزة.

وهي لغة: ما استفيد من علم أو مال أو حال.

وعرفًا: ما يكون الشيء به أحسن حالاً منه بغيره.

واصطلاحًا: ما يترتب على الشيء ويحصل منه من حيث أنها حاصل منه.

وكل عمل لا يصحبه ورع، فصاحبه مخدوع خدعة كمنعه، خدعًا ويكسر: ختله، وأراد به المكروه من حيث لا يعلم، كاختدعه فانخدع، والاسم الخديعة، والحرب خدعة مثله وكهزمة فاسع يا بُني جَهْدَكَ الجهد بفتح الجيم وضمها: الطاقة [ب/٣٧٤] والوسع، يعني: فاسع وابذل وسعك أن تأكل من عمل يدك، إن كنت صانعًا والآ وإن لم تكن صانعًا فاحفظ البساتين جمع بُستان بالضم، معرب بوستان والفدادين جمع الفدان كسحاب وشداد الثور أو الثوران يقرن للحرث بينهما، ولا يقال للواحد فدان، أو هو آلة الثورين، والجمع فدادين والزم الاستقامة فيما تحاوله أي تريده على الطريقة المشروعة، والورع التام الشافي. الشفاء: الدواء، يقال: شفاه الله من مرضه يشفيه شفاءً، برأه، فهو الشافي. يعني الزم الورع التام الشافي الذي لا يبقى في القلب أثر تهمة. والتُّهمة كهزمة: ما يُتهم عليه، واتهمه كافتعله. وأوهمه: أدخل عليه التهمة إن أردت أن تكون من المُفْلحين. الفَلَحُ محرَّكة، والفلاح: الفوز والنجاة، والبقاء في الخير، وأفلح بالشيء: عاش به وهذا المذكور لا يصح لك إلا بعد تحصيل العلم المشروع بالمكاسب و[معرفة] الحلال والحرام ولا بد لك منه أي لا فراق منه، أي من تحصيل العلم المشروع وهذا المذكور آنفًا إذا كنت موكلًا لنفسك غير داخل تحت تربية شيخ فإذا كنت بين يدي شيخ محفوظ في عموم أحواله، ورع قد شهد بفضله، وقبل به، وحاله يطابق ما يُشهد فيه، وتجد أنت في نفسك الاحترام له أي لذلك الشيخ والتعظيم لحقه أي لحق الشيخ الذي هو أي احترام الشيخ وتعظيمه أصلُ منفعتك ونجاتك على يديه أي يدي الشيخ. والنفع: ضد الضر، يُقال: نفعه بكذا فانتفع به، والاسم: المنفعة. والنجاة: الخلاص.

(١) انظر الصفحة (١/١٧٥، ٣/٤١).

يعني: تعظيم الشيخ واحترامه هو أصل منفعتك المعنوية على يديه، وخلاصك من الشدائد الصورية والمعنوية فإن حُرمت أي منعت احترامه فاطلب غيره، فإنك لا تنتفع به أصلاً ما لم تصحبه بالحُرمة. والحُرمة بالضم وبضميتين وكهْمزة: ما لا يحل انتهاكه، والذمة والمهابة، والنصيب ﴿وَمَنْ يُعْطِمْ حُرْمَتِ اللَّهِ﴾ [الحج: ٣٠] أي ما وجب القيام به، وحرَمَ التفریط فيه، وانتهاك الحُرمة: تناولها بما لا يحل ولو كان ذلك الشيخ أفضل الناس، وأعلم الناس وأنت نسيء به الظن، فإنك لا تنتفع به أبداً. وأساءه أفسده، وإليه: ضد أحسن. والأبد محرّكة: الدهر، وقيل: الأبد استمرارُ الوجود في أزمنة مقدّرة غير متناهية في جانب المستقبل، كما أنّ الأزل استمرارُ الوجود في أزمنة مقدّرة غير متناهية في جانب الماضي. والأبدئي ما لا يكون معدوماً فإذا وجدت من تحصل في نفسك حرمة، فاحدثه وكن ميتاً أي كالمت بين يديه، بصرفك كيف يشاء، لا تدبير لك في نفسك معه أي الشيخ المحترم تعنى سعيداً مبادراً أي مسرعاً لامتنال. يقال: امثل أمره احتذى، واحتذى مثاله: اقتدى به أي أطاعه ما بأمرك به الشيخ وما ينهاك عنه، فإن أمرك الشيخ بالحرفة أي الصناعة فاحترِف الحرفة بالكسر الصناعة، والمُحترف الصانع عن أمره أي احترِف عن أمر الشيخ لا عن أمر هواك والهوى: عبارة عن ميل النفس إلى مقتضيات الطبع، وإعراضها عن أحكام الشرع، وذلك هو الموجب لانحجابها عن بساطتها الكلّية وطهارتها الحقيقية بإحكام قيودها الجزئية وتعشقاتها الخلقية، وإن أمرك الشيخ المحترم بالقعود [٢٧٥] عن الحرفة في الزاوية للتوكل فاقعد فيها عن أمره أي أمر الشيخ لا عن أمر هواك، فهو أي الشيخ المحترم أعرف بمصالحك منك. المصالح: جمع المصلحة، وهي ضد المفسدة، كما أنّ الصلاح ضد الفساد، والإصلاح ضد الإفساد، والاستصلاح ضد الاستفساد وأرغبُ الناس إلى الله في صلاحك على يديه منك؛ فإنك تكون من أنواره التي تسعى بين يديه كما قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا نُورًا إِلَى اللَّهِ نُورَهُ نَصُوحًا عَنِّي رَبِّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْرِي اللَّهُ النَّارَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورًا وَاعْفُ عَنَّا لَنَا إِلَهَكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [التحریم: ٨].

وأرغب: أفعّل تفضيل يتضمّن معنى الرجاء والطلب، لأن تعديته بإلى يعني الشيخ أرغب الناس في صلاحك على يديه؛ لأنك تكون من أنواره التي تسعى بين يديه يوم القيامة، أي: من أجل ذلك يكون أرغبُ الناس في صلاحك على يديه ومن حيث الأخوة الإيمانية بالنصح

المندوب إليه شرعاً، الذي هو الدين والمندوب إليه: هو المدعو إليه على طريق الاستحباب دون الحتم والإيجاب، وحده ما يكون إتيانه أولى من تركه، وقيل: ما يكون في مباشرته ثواب، وليس في تركه عقاب وكذلك أيضاً كما مرّ يكون الشيخ أرغب الناس في صلاحك على يديه من حيث أنه أي الشيخ يجتهدك في ميزانه.

قال الفرغاني^(١) قدس سره: الميزان هو ما به يتوصل الإنسان إلى معرفة صواب الآراء والأقوال، ويميّز النافع منها عن الضار.

ميزان العموم: ما به يتميّز النفس الإنساني عن نفوس الأنعام بظواهر العقل المعيشي المقيّد بأمور دنيوية، وهذا ميزان شارك المسلمين فيها من ليس من أهل الحق من اليهود والنصارى وغيرهم، لأنه ميزان مقتصر في وزنه على ما يتعلّق بالأمور الدنيوية، غير متعدّد عنها إلى شيء من الأمور الأخروية. قال تعالى: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ﴾ [الروم: ٤٧].

ميزان الخصوص: هو العقل المنور بنور الشرع المطهر الهادي إلى الإيمان بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، وباليوم الآخر.

ميزان الخصوص الظاهري: هو علم الشريعة المبيّن غايات الهيئات البدنية من الأفعال والأقوال النافع منها والضارّ فيما يتعلّق بخير العاقبة وشرّها، اللذان هما السعادة والشقاوة الأخرويان.

ميزان الخصوص الباطني: هو علم الطريقة المبيّن غايات الهيئات النفسانية والروحانية.

ميزان الخصوص السري: هو علم الحقيقة المبيّن لعلم أسرار المحكم ببيان كل شيء، وهو القرآن المجيد، الذي: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَرَكِمٍ حَمِيدٍ﴾ [نصت: ٤٢] فهذا الكتاب هو المتضمّن بيان شريعة من أرسل به ﷺ وهي الشريعة العامة الحكم، الشاملة النفع، الجامعة خلاصة جميع الشرائع، المتصدية لبيان ما يحتاج إليه من تكميل الهيئات البدنية من الأفعال والأقوال، والمتضمّن لبيان دقائق علم الطريقة المتعلقة [٣٧٥/ب] بتكميل الهيئات النفسانية، والصفات الروحانية، والأحوال القلبية من تعديل الأخلاق، ومعرفة آفات النفس ونحو ذلك، والمتضمّن لبيان ما يحتاج إلى تحقيقه من علوم

الحقيقة المشتملة على أسرار الربوبية، والمعرفة الحقيقية للحق عز وجل.

ميزان المراتب: هو عبد المعزّ المدلّ، هو العبد الذي أعزّه الله بطاعته، ولم يذلّه بمعصيته، فصار ميزاناً للخلائق في إعزازهم وإدلالهم، إذ كان عزُّ كلِّ عزيزٍ وذلُّ كلِّ ذليلٍ إنّما يُوزن بمرتبته كما هو مذكور في عبد المعزّ المدلّ، وذلك لتحقيقه بالعدالة التي إنّما يصحُّ الوزن بالنسبة إلى حقيقتها. انتهى

يعني يجذّبك الشيخ في ميزانه تُرجعُ ما خفّ منه. رجح الميزان يرجع بالضم والفتح رجحاناً أي: مال، وأرجح له ورجع ترجيحاً أعطاه راجحاً ومن حيث عطف على من حيث يجذّبك أي الشيخ مكاتر بك تلامذة الشيوخ، ويكثر بك أتباعه. الكثرة ضد القلة، وكاثرهم فكثروهم من باب نصر، أي: غلبهم بالكثرة. والتلامذة جمع تلميذ بكسر التاء، وهو الذي يُسلم نفسه لكاملٍ ماهرٍ ليتعلّم منه العلم أو الحرفة، والجمع تلامذ، حُذف ياؤه تخفيفاً، والتاء للنسبة كالحنابلة فإنّ العلماء بالله ورفّة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد قال رسول الله ﷺ: «إني مكاتر بكم الأمم»^(١) فإذا رغبَ هذا الشيخ في إصلاحك، وفي إصلاح غيرك حتّى يؤدّي^(٢) يقضي أن الناس كلّهم صلحوا على يديه أي يدي الشيخ، فإنّما يرغب الشيخ في ذلك الإصلاح لتكثير أتباع محمد ﷺ تبعه من باب طرب وسلم: إذا مشى خلفه، أو مرّ به فمضى معه، فهو تابع، والأتباع جمع تبع، والتبع يكون واحداً وجمعاً، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾ [غافر: ٤٧].

لما سمعته أي سمع الشيخ قول رسول الله ﷺ حيث يقول: «إني مكاتر بكم الأمم» وهذا مقام رفيع لغنائه أي غناء الشيخ عن حفظه في إرشاده، وإنّما غرضه أي غرض الشيخ من إرشاد التلاميذ إقامة أي إدامة جاه محمد ﷺ وتعظيمه ﷺ. والرشد: الاستقامة على طريق الحق، مع تصلّب فيه، وغالب استعماله للاستقامة بطريق العقل، ويُستعمل للاستقامة في الشرعيات أيضاً، ويستعمل استعمال الهداية والجاه والقدر والمنزلة وإذا تعلّقت نية الشيخ بهذا المذكور من كون غرضه من إرشاد التلاميذ إقامة جاه محمد ﷺ وتعظيمه بجاريه الله تعالى على ذلك التعلّق أو الإرشاد من حيثُ المقام.

(١) حديث أخرجه أبو داود (٢٠٥٠) في الكاح، باب النهي عن التزيج من لم يلد من النساء، والنسائي (٣٢٢٧) ٦٥/٦. وابن حبان (٤٠٢٨).

(٢) في المطبوع من المواقع (١٩٨) حتّى يؤدّي.

وحيث كلمة دالة على المكان كحين في الزمان ويثالث آخره .

وقال في «الكليات»^(١) : وقد يُراد بها الإطلاق، وذلك في مثل قولنا: الإنسان من حيث هو إنسان أي نفس مفهومه الموجود من غير اعتبار أمر آخر معه .

وقد يُراد بها التقييد، وذلك في مثل: الإنسان من حيث إنه يصحُّ وتزول عنه الصحة موضوع الطب .

وقد يُراد به التعليل مثل: النار من حيث إنها حارة تُسخِّن الماء، أي حرارة النار علّة تسخّنه . وحيثما كأيّنا لتعميم الأمكنة وتعمل الجزم .

يعني يجازي الله [٣٧٦] الشيخ على نيّته في الإرشاد من حيث أي: من جهة المقام، وقد مرّ^(٢) تفصيلُ المقام ومقام الإسلام، ومقام الإيمان، ومقام الإحسان، ومقام المتوسطين، ومقام المراد، ومقام الإمامة العرفانية، ومقام الإمامة الكمالية، ومقام الرضا، ومقام الجمع، ومقام البقاء بعد الفناء، ومقام التوحيد الأعلى، ومقام الأعراف، ومقام تعانق الأطراف، ومقام مجمع الأضداد، ومقام نفى التفرقة، ومقام المنهي، ومقام التجلي الجمعي، ومقام رؤية العين في الأين بلا أين، وغير ذلك .

إذا عرفت هذا فكيف يتهم أي لا يتهم، يعني: لا تدخل التهمة على الشيخ في قلّة نصيح لطالب يعني: لا يقال إنّ الطالب لم يصل إلى درجة الكمال لقلّة نصيح الشيخ له مع هذي الوجوه التي ذكرناها من رغبة الشيخ في إصلاحك على يديه، لتكون نورًا بين يديه، وليكون مُكاثراً بك وما ذكر من المنافع له أي للشيخ على حسب أي قدر قصده ونيّته أي نية الشيخ وقصده، إنما هو إقامة جاء محمد ﷺ وتعظيمه .

والحال أن السبب الذي يتهم به من أجله الشيخ، أما في قلّة نصحه وقد استوفى كما ذكر وأما في نقصير مقامه أن يُساهد الفتح .

الفتوح: هو ما يفتح الله على العبد بعدما كان مُغلّقاً عنه . وقد مرّ^(٣) تفصيلُ فتوح العبارة، وفتوح المكاشفة، وفتح المضيق، وغير ذلك .

(١) الكليات ٢/٢٥٢ .

(٢) انظر الصفحة (١/٢٠٤ و ٢/٥١٥) .

(٣) انظر الصفحة (٢/٥١٧) .

لتلميذه قد تبعه أي بعد الفتح من التلميذ وهو أي والحال أن التلميذ قد خدمه أي الشيخ سنين جمع سنة وإنما ذلك أي بعد الفتح من التلميذ لعل يعرفها الشيخ من جانب الطالب، أو من جانب المقام الذي يريد الشيخ أن يرقه إليه أي يريد الشيخ أن يصعد الطالب إلى ذلك المقام وخلق الإنسان عجولاً على طريق الاقتباس من قوله: ﴿حُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ [الانبيا: ٣٧] ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ [الإسراء: ١١٠].

فالطالب يبطل ضد يسرع، يقال: بطؤ ككرم بطأ بالضم، وبطأ ككتاب، وأبطأ ضد أسرع، فهو بطيء ومبطل أي الطالب العجول لا يسرع أي لا يسعى في مجاهدة نفسه ويحب الإسراع إليه أي إلى مقام الفتح هيئات كلمة تبعد موضوعاً لاستبعاد الشيء والياس منه، وهو بمنزلة بعد جداً فأين هو أي الطالب المبطل العجول من قول الجنيد رضي الله عنه حين قيل له: بم نلت ما نلت؟ فقال: بجلوسي تحت تلك الدرجة ثلاثين سنة. وأشار إلى درجة في داره الدرجة: المرقاة، والجمع الدرج، والدرجة أيضاً المرتبة والطبقة، والجمع الدرجات.

وكذلك أبو يزيد رضي الله عنه كان حداداً نفسه انتهى عشرة سنة الحد: المنع، ومنه قيل للبواب حداد، وللسجان أيضاً، إما لأنه يمنع عن الخروج، أو لأنه يعالج الحديد من القيود ثم كان أبو يزيد رضي الله عنه قصاراً خمس سنين أي قصار نفسه، يقال قصر الثوب دقته، وبابه نصر، ومنه القصار محوّر الثياب ثم عمل أبو يزيد رضي الله عنه في قطع زناره الظاهر ثمانين سنين. الزنار: وهو ما على وسط النصاري والمجوس كالزنارة [٣٧٩/ب] وهو خيط غليظ بقدر الأصبع من الإبريسم يشد على الوسط، وهو غير الكسيح، وهو خيط غليظ بقدر الأصبع من الصوف يشده الذمي على وسطه ثم عمل أبو يزيد رضي الله عنه في قطع زناره الباطن كذا كذا سنة. والزنار في اصطلاحهم كناية عن شد منطقة العبادة، وعن رؤية الأعمال والعبادة غاية التدلل لله تعالى على وفي ظاهر الشريعة والعبودية لتصحيح الصدق بالسلوك إلى الله تعالى على طبق الطريقة، والعبودة: مشاهدة النفوس قائمة بالله في عبودتهم، فالعبادة للعوام، والعبودية للخواص، والعبودة لأخص الخواص.

كما قال رضي الله عنه في «الفتوحات»^(١): العبودة: نسبة العبادة إلى الله تعالى لا إلى نفسه، فإذا نسب إلى نفسه فتلك العبودية لا العبودة، فالعبودة أنتم، وقد مر تفصيلها.

وقطع الزنار: عبارة عن قطع النظر عن رؤية الأعمال بترقيته إلى درجة الإخلاص.

والإخلاص: عبارة عن تصفيه كل عمل قلبي أو قالي من كل شوب يُمازجه من الرياء، وطلب الرياسة، والتزني عند الناس لتحصيل الجاه والحرمة. قال عليه السلام: «إن لكل حق حقيقة، ولا يبلغ أحد حقيقة الإخلاص حتى لا يحب أن يحمده الناس على ما يفعله من خير»^(١) وهو إخلاص العوام.

وإخلاص الخواص: هو إخراج رؤية العمل من العمل بحيث لا تفتح في نفسك بالعمل، ولا تعتقد أنك تستحق عليه ثواباً، لكونك لا ترضا به الله تعالى ولا تراه، لا يقال بجانب العزيز تعالى وتقدس؛ بل تراه من عين المنّة عليك، والموهبة لك، لا لأنه منك، وبهذا الإخلاص يحصل الخلاص من طلب الأعواض، فإن العبد وما يملكه كان لسيده.

وإخلاص خاصة الخاصة: هو الخلاص من رؤية الإخلاص، فإن رؤية الإخلاص علة تحتاج إلى الخلاص منها، وذلك أن ترى أن الله تعالى هو الذي استخلصك فجعلك مخلصاً. ثم بعد هذا المذكور كله بقيت له أي لأبي يزيد رضي الله عنه عقبات جاوزها والعقبات: جمع عقبة وهي صعب المرتقى من الجبال، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾: بينا له الطريقين، طريق الخير والشر، ويقال طريق الثدين ﴿فَلَا أَقْنَمَ الْعَقَبَةَ﴾ يقول: هل جاوز تلك العقبة ﴿وَمَا أَدْرَاكَ﴾ يا محمد ﴿مَا الْعَقَبَةُ﴾ وهي عقبة بين الجنة والنار يعجبه به ﴿فَلَا رَقَبَةَ﴾ [البلد: ١٠-١٣] يقول: اقتحامها فك رقة، ويقال: لا يجاوز تلك العقبة إلا من فك رقة: أعتق نسمة إن قرأت بنصب الكاف والفاء. انتهى ومراده ههنا من عقبات جاوزها حرينه بإعتاق نفسه.

والحرية: في اصطلاحهم يعني بها الخروج عن رق الأغيار، وهي على مراتب.

حرية العامة: الخروج عن رق اتباع الشهوات.

وحرية الخاصة: الخروج عن رق المراتبات، لاقتصارهم على ما يريد الحق بهم.

وحرية خاصة الخاصة: خروجهم عن رق الرسوم والآثار، لانمحاق ظلمة كونهم في تجلي نور الأنوار. انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(٢) قدس سره.

(١) تقدّم الحديث وتخرجه صفحة (٣٤٦/١)

(٢) لطائف الإعلام ٤٠٨/١.

ويحتمل أن يكون المراد من العقبات عقبات مراتب التوحيد في فناء الأفعال والصفات (٣٧٧) والذوات، ويحتمل أن يكون المراد من العقبات العقبات التي تكون بين كل منزلتين من منازل السائرين إلى الله تعالى وبين كل مقامين من المقامات.

فمالك أيها الطالب العجول لا تنظر أين حالك من أحوال هؤلاء السادات مثل: الجنيد، وأبي يزيد وغيرهما رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأين اجتهدك من اجتهداهم. الاجتهاد: في اللغة بدل الوسع، وفي الأصول: استفراغ القلب الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي. والمراد هنا: مجاهدة النفس، وهي حمل النفس على المشاق البدنية، ومخالفة الهوى على كل حال، ولكن لا يمكن له مخالفة الهوى إلا بعد الرياضة، وهي تهذيب الأخلاق النفسية، يعني: فما بالك لا تنظر أين حالك واجتهدك من حالهم واجتهداهم.

فتنظر نفسك بالتقصير، وأنت لست أهلاً للفتح، وترجع على نفسك بالذممة، ونقول لها أي لنفسك: لو أردت مقاماتهم أي مقامات هؤلاء السادات لنهجت مناهجهم أي لسلكت مسالكهم. وتنظر شيخك بعين التعظيم وغاية الجد في إصلاحك على يديه. الجد بالكسر الاجتهاد في الأمر، وضد الهزل، والعجلة، والتحقيق والمحقق المبالغ فيه وغاية النصيح لك، ونقول لها أي لنفسك: لو علم الشيخ خبراً فيك لأسمعك. يقال: أسمعته الحديث، وأسمعته أي شتمه ولو أسمعك الشيخ الحديث أو شتمك والحال أنت على هذه الحالة السيئة، لتوبت أي لأعرضت عن الشيخ وأنت معرضة عنه، ولكن ينبغي أي يليق لك أن تفرحي بإقباله أي إقبال الشيخ عليك، وجريه معك أي كونه معك وهذه المذكورة بشرى أي بشارة من الله إليك، فإن الشيخ لو تخيل فيك أنك عمل غير صالح ما قربك ولا أدناك، ولكنه أي الشيخ قد رجا فيك أي لم يئس، وأمل في إصلاحك وتوسم فيك المصلحة ضد المفسدة، يعني: تفرس الشيخ في استعداد إصلاحك المصلحة إذا كان الأمر كذا فجدتي أي ابذلني وسعك واجتهدي في المشاق، ومخالفة الهوى وأعينيه بمجاهدتك عليك وأعيني: أمر من أعان يمين، والضمير عائد إلى الشيخ عسى الله أن يأتي بالفتح، فتكون من المفلحين. وعسى هي لمقاربة الأمر على سبيل الرجاء والطمع، أي: لتوقع حصول ما لم يحصل سواء يرجى حصوله عن قريب أو بعيد مدة مديدة. وعسى، ولعل من الله تعالى واجبتان، وإن كانتا رجاء وطمعاً في كلام المخلوق، والله منزه عن ذلك، فورودهما تارة بلفظ القطع بحسب ما هي

عليه عند الله تعالى، وتارةً بلفظ الشك بحسب ما هي عليه عند الحلق وأزجرها أي نفسك بمثل هذا الزجر المذكور آنفاً. والزجر: بمعنى المنع والنهي ولا تقطع نفسك يأساً. اليأس: القنوط ضد الرجاء، وقطع الأمل، هـ: ﴿إِنَّهُمْ لَا يَأْتِسُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف ٨٧] الروح: بالفتح من الاستراحة، وكذا الراحة، والروح والريحان: الحرمة والرزق

فإذا رأيت يا بُني أن الله تعالى قد ألهمك لهذا الزجر المذكور، والتعنيف لنفسك (٢٧٧/٢) العنت: بفتحين: الإثم، والوقوع في أمرٍ شاق. والمتعنت طالب الزلة.

وفي «القاموس» العنت: محركة الفساد والإثم، والهلاك، ودخول المشقة على الإنسان، وعنته تعنيًا شدد عليه، وألزمه ما يصعب عليه أدائه.

وفي بعض النسخ وقع التعنيف موقع التعنيف. والعنف: بالضم: ضد الرفق. والتعنيف التعبير واللوم، كلاهما يناسب المقام. فاعلم جواب إذا، أي: إذا رأيت الإلهام لهذا الزجر والتعنيف لنفسك.

فاعلم يا بُني، أنك مراد الله تعالى وأن الله تعالى ما ألهمك لهذا الزجر والتعنيف إلا وقد قدر الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بيدك بالعناية الأزلية والتوفيق وإذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى لم يوفقك لهذا الزجر والتعنيف ولا جرث أفعالك عليه أي على ما ذكر فلا تلومن إلا نفسك، ولا تقطع^(١) ذلك اللوم أو التقصير في شيخك، فيجتمع عليك خزي الدنيا والآخرة. خزي بالكسر خزيًا بكسر الخاء، أي ذل وهان، وقال ابن السكيت: وقع في بليّة.

فتحفظ أي احترز يا بُني، مما نبهتكم أي أيقظتكم من نوم الغفلة وعرفتكم عليه والضمير عائد إلى (ما) واشتغل أي كن مشغولاً بما حرضتكم عليه. والتحريض على الشيء الحث والإحماء فما أبقيت لك^(٢) من النصيحة شيئاً. النصيحة: وهي الدعاء إلى ما فيه الصلاح، والنهي عما فيه الفساد، والنصح: إخلاص العمل عن شوب الفساد.

فانتظر أيها الطالب فتح الله ولو مدة عمرك كله، ولا تيأس من روح الله تعالى أي من رحمته تعالى.

(١) في المطبوع من المواقع (٢٠٠): ولا تقع في شيخك.

(٢) في المطبوع من المواقع (٢٠٠): وما أقيت لك في النصيحة.

واعلم يا بني^(١) أَنَّ الحلالَ عزيزُ المالِ أي الحلال من المطاعم، والمشارب، والملابس، والمكاسب، وغير ذلك، قليلُ الإصابة خصوصًا على جهة الورع، قليلٌ جدًا أي نهاية ومبالغة لا يحتمل أي الحلال الإسراف والتبذير الإسراف والتبذير مُترادفان، وتبذيرُ المال تفريقه إسرافًا، والإسراف والتبذير أو ما أنفقَ في غير طاعةٍ إذا تورعت^(٢) أي تكلفت الورع على ما لزمه أهلُ الورع في الورع الذي هو الاحترازُ عن كلِّ ما فيه شوب اسرافٍ شرعيٍّ أو شبهة مضرة معنوية فبالحرى. الحرى الخلق، ومه بالحرى أن يكونَ ذلك، والخلق: الجدير أن يسلمَ لك قوتك على التقدير القتر والتقدير: الرمقة في العيش، والرَّمَقُ محرَّكة بقيَّة الحياة. والقوتُ بالضم وهو ما يقومُ به بدنُ الإنسان من الطعام كيف أن تصلَّ به أي بالقوت إلى نيل أي إصابة شهوة من شهوات النفس كالمحاسبِ الحارث بن أسد من أثمة القوم، الذي مات أبوه، وتركَ كذا كذا ألف درهم وفي بعض النسخ (دينار) فما أخذ منها من الدراهم أو الدينانير شيئًا، وقال: إنَّ أبي يقولُ بالقدر، وقال رسولُ الله ﷺ: «لا يتوارثُ أهلُ ملتين»^(٣).

مطلب الملة والدين

القدرية: وهم يُسمّون أنفسهم أهلَ العدل والتوحيد، وأصلُ دعوهم نفْيُ خلقِ الله تعالى أفعال العباد، ونفي قدرةِ الله على ذلك، ونفي صفات الله تعالى، وانشعب منها اثنتا عشرة فرقة: الأصلحية، والواصلية، والعمروية، والهذيلية، والهشامية، والقاسطية، والعوضية، والثنوية، والهاشمية، والروندية، والخياطية، [٣٧٨] والناكشية، والنظامية.

الملة والدين: مترادفان قال في «الكليات»^(٤) الدِّين بالكسر في اللغة: العادة مُطلقًا، وهو أوسعُّ مجالًا، يُطلق على الحقِّ والباطل، ويشملُ أصولَ الشرائع وفروعها، لأنها عبارةٌ عن وضعِ إلهي سائقٍ لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات قلبيًا كان أو قاليًا، كالاعتقاد، والعلم، والصلاة.

(١) في المطبوع من المواقع (٢٠٠): واعلم يا بني أسعدك الله.

(٢) في المطبوع من المواقع (٢٠٠): والتبذير بل إذا تورعت.

(٣) أحرجه أبو داود (٢٩١١) في الفرائض، وأخرج الترمذي (٢١٠٨) عن جابر بلفظ: «لا توارث بين أهل ملتين».

(٤) الكليات: ٣٢٧/٢-٣٢٩.

وقد يتجوز فيه، فيُطلق على الأصول خاصّة فيكون بمعنى الملة، وعليه قوله تعالى: ﴿دِينًا قِيمًا مِلَّةَ الْإِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنعام: ١٦٦].

وقد يُتجوز فيه أيضًا فيُطلق على الفروع خاصّة وعليه: ﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البقرة: ٥] أي الملة القيّمة يعني: فروع هذه الأصول.

والدين: منسوب إلى الله تعالى، والملة: إلى الرسول، والمذهب إلى المعتقد.

والملة: اسم لما شرّعه الله لعباده على لسان نبيّه، ليتوصلوا به إلى أجل ثوابه، والدين مثلها، لكن الملة تُقال باعتبار الدعاء إليه، والدين باعتبار الطاعة والانقياد له.

والملة الطريقة أيضًا، ثم نُقلت إلى أصول الشرائع من حيث إنّ الأنبياء يعلمونها ويسلكونها ويسلك من أمروا بإرشادهم بالنظر إلى الأصل، وبهذا الاعتبار لا تُضاف إلّا إلى النبي الذي تستند إليه، ولا تكاد توجد مضافةً إلى الله تعالى، ولا إلى آحاد أمة النبي عليه السلام، ولا تستعمل [إلّا] في جملة الشرائع دون آحادها، فلا يُقال ملة الله، ولا ملتي، ولا ملة زيد، كما يقال: دين الله، وديني، ودين زيد، ولا يُقال الصلاة ملة الله، كما يُقال دين الله.

والشريعة تُضاف إلى الله والنبي والأمة، وهي من حيث إنها يُطاع بها تُسمّى دينًا، ومن حيث إنها يُجتمع عليها تسمّى ملةً.

وكثيرًا ما تستعمل هذه الألفاظ بعضها مكان بعض، ولهذا قيل: إنها مُتحدة بالذات، ومتغايرة بالاعتبار، وذلك أنّ الطريقة المخصوصة الثابتة من النبي عليه السلام تُسمّى بالإيمان من حيث إنه واجب الإذعان، وبالإسلام من حيث إنه واجب التسليم، وبالدين من حيث إنه يُجزى به، وبالملة من حيث إنها ممّا يُملَى ويكتب، ويجتمع عليه، وبالشريعة من حيث إنه يردّ على زلال كماله المتعطّشون، وبالناموس من حيث إنه أتى به الملك الذي اسمه الناموس، وهو جبريل عليه السلام.

والدين: الجزاء ومن الأول في:

دناهم كما دانوا^(١)

والثاني في: «كما تدين ثُدان»^(١)، ودان له أطاعه: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا﴾ [الباء: ١٢٥] ودانته أجراه أو ملكه أو أقرضه، ودان دينًا أذله واستعبده، وفي الحديث: «الكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ»^(٢).

ويكونُ بمعنى القضاء نحو: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [البور: ٢] أي في قضائه وحكمه وشريعته. انتهى

وكبعضهم عطفُ على (كالمحاسب) أي بمص الصوفية الذي ترك مال أبيه كذا^(٣) وكذا ألف دينار معرب أصله دنار، وجمعه دنانير فأبى أي كره ذلك البعض أن يأخذها أي تلك الدنانير وقال: إن أبي كان تاجرًا، وكان لا يُحسنُ العلم، فربما دخل عليه ربا وهو لا يشعر. والربا: هو في اللغة الزيادة، وفي الشرع هو: فضلٌ خالي عن عوض شرط لأحدِ المعاقدين وكان هذا المذكور ابن القاسم تلميذ مالك بن أنس^(٤) رضي الله عنهما، وهو الذي اُكترى واستكرى وتكارى بمعنى أخذ بالكره أي بالأجرة [ب/٣٧٨] دابةً يُسافر عليها، فجاءه إنسان برسالة، وقال له أي لابن القاسم: تحملُ هذا معك لفلان. قال ابن القاسم رضي الله عنه: ما اشترطتُ على صاحب الدابة حمل هذا المكتوب.

وكأبي يزيد رضي الله عنه عطف على (بعضهم) حين ردَّ النملة والتمرة على كذا كذا فرسخًا النملة التي كانت وقعت على ثمره من البقال^(٥).

وكأبي مذبذب رحمه الله في زماننا هذا الذي ما أكلَ هذه البقلة التي يُقال لها القطف ورعًا،

ولم يبق سوى العدوا ن دناهم كسا دانوا

من قصيدة في حرب البسوس حماسة البحرى (٢٤٧).

(١) قال المجلوني في كشف الخفا ٢٨٤ / ١ (٩٠٢): «البر لا يلى، والذنب لا يُنسى، والديان لا يموت، فكن كما شئت، فكما تدين ثُدان». رواه أبو نعيم، وابن عدي، والدليمي عن ابن عمر، ورواه عبد الرزاق في الزهد عن أبي قلابة مرسلًا، وأحمد عن أبي الدرداء موقوفًا.

(٢) حديث رواه الترمذي (٢٤٥٩) عن شداد بن أوس.

(٣) في المطبوع من المواقع (٢٠٠): ترك له أبوه كذا كذا.

(٤) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي المشرقي أبو عبد الله (١٣٢-١٩١ هـ) الفقيه المالكي، جمع بين الزهد والعلم، تفقه بالإمام مالك ونظرائه صحب مالكًا عشرين سنة، مولده ووفاته في مصر، له «المدونة» من أحل كتب المالكية، رواها عن الإمام مالك. وفيات الأعيان ٣/ ١٢٩.

(٥) في المطبوع من المواقع (٢٠٠): التي كانت وقعت من ثمر البقال على ثمره.

لأنها تُسمَّى بقلة الروم. القَطْفُ محرَّكةٌ وبها الأثر، وبقلة يقال لها: السَرْمَقُ على وزن جعفر، ويقال لها بالتركية سركن، وبالفارسية سَرِنَكُ بفتح السين، وكسر الراء، وسكون النون وهذا المذكور من أكمل ما سمعته في الورع، وأمثالُ هذا مما سلك عليه القوم رضي الله عنهم أجمعين.

فإنَّ اللهَ يا بُنَيَّ حافظُ أمرٍ من المحافظة على نفسك ألا تُصاحبها في شهواتها لهذه المطاعم الغالية الأثمان، فإنَّك إنَّ صحبتها أي النفس عليها أي على المطاعم الغالية الأثمان ويقوى في خاطرك أنك لو نلت لعدوبتها^(١) أي لعدوبة تلك المطاعم وأن تأخذها أي تلك المطاعم على وجه الاعتبار، أعمت بصيرتك جوابٌ شرط.

يعني: إنَّ صحبتَ النفس على المطاعم الغالية الأثمان على وجه الاعتبار صيرت بصيرتك عمياء، والبصيرة: قوَّة باطنة للقلب كعين الرأس، ويقال: هي عينُ القلب عندما ينكشف حجابُه، فيشاهدُ بها بواطنَ الأمور كما يشاهدُ بعينِ الرأس ظواهرها.

ودلَّتكَ بغرور: يعني حبَّذتك النفس، وأوقعتك فيما أراد من تغريه، والغرور ما اغترَّ به من متاع الدنيا وأدخلت النفس عليك ضرباً أي نوعاً من التأويلات في مكسبك لتكثر درهمك بما تلحق به الشهوة حتى تؤذيك أي توصلك النفس إلى التورط في الشبهات أي إلى الوقوع في ورطة الشبهات والحال هي الشبهات بريد الحرام. والبريد المرتب والرسول، وأربعة فراسخ، واثني عشر ميلاً أو ما بين المنزلتين فإنَّ الرائع حول الحمى يؤشك أن يقع فيه. الرائع: الأكل والشارب ما شاء، أو هو الأكل والشارب رغداً، وحماه يحميه حمايةً: دفع عنه، وهذا شيء حمى أي محظور لا يقرب، وأحميت المكان: جعلته حمى وفي الحديث: «لا حمى إلا لله ولرسوله»^(٢) أو شك الرجل: أسرع السير فشدَّ عليها أي على النفس هذا الباب أي باب الشبهات ولا تُطعمها أي النفس إلا ما تقوى به على أداء ما كلَّفته وتكلَّفته يعني ما تقوى النفس على أداء ما كلَّفته أنت، وما تكلَّفته النفس من العبادات والطاعات على الشرط الذي ذكرته لك آنفاً من التقليل في الطعام وهكذا التقليل في اللباس.

(١) في المطبوع من المواقع (٢٠١): خاطرك أن لو نلتها لعدوبتها.

(٢) حديث رواه البخاري (٣٠١٣) في الجهاد، باب أهل الدار بيتون، ومسلم (١٧٤٥) في الجهاد، باب حوازل قتل النساء والصبيان في البيات من غير تمعد، والترمذي (١٥٧٠)، وأبو داود (٢٦٧٢)

وإنَّكَ والإِسْرَافُ أي اتَّيَّ الإسْرَافُ في النّفقة أي الرزق وإنْ كان الرزقُ حلالاً صافياً، فإنّه أي الإسْرَافُ والتبذير مذمومٌ، وصاحبه أي صاحب الإسْرَافِ والتبذير مسرفٌ مبذرٌ ملومٌ، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمَذْيِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ﴾ [الإسراء: ٢٧] [٢٧٩] وقال تعالى: ﴿يَنْبَغِي مَادَمَ خُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: ٣١] وهذا الأمرُ قد عمَّ اللباسَ والطعامَ والشرابَ صريحاً.

فالْبَطْنُ يا بني، أكبرُ الأعداء بعد الهوى، والفرجُ بعدهما، عَصَمْنَا أي حفظنا الله تعالى من الشهوات، وحالَ بيننا وبين الآفات. والهوى: عبارةٌ عن ميلِ النفس إلى مقتضيات الطبع، وإعراضها عن أحكام الشرع.

واعلمْ أنَّ لهذه الأعمال المتعلقة بهذا العضو أي البطن كما كان لأخواته من الأعضاء كراماتٌ ومنازلٌ يعني أنَّ لهذه الأعمال المتعلقة بالبطن كرامات ومنازل، كما كان لأخواته من الأعضاء السائرة فمن كراماته أي بعض كرامات البطن التي لا يدخلها أي تلك الكرامة مكرٌ ولا استدراجٌ. المكر: إرداف النعم مع المخالفة، وإبقاء الحال مع سوء الأدب، وإظهارُ الآيات والكرامات.

والاستدراج: هو أن يُعطي الله العبدَ كلَّ ما يُريده في الدُّنيا ليزدادَ غيًهً وضلالًه وجهله وعناؤه، فيزداد كلَّ يومٍ بُعداً من الله تعالى، يعني: الكرامةُ التي لا يدخلها المكر والاستدراج.

أن يحفظَ عليه أي على الولي طعامه وشرابه ولباسه بعلامةٍ بليقها أي تلك العلامة الله تعالى فاعل (بليقيها) وإلقاؤه تعالى إما في نفسه، أو في نفس الشيء الذي قامت به صفةُ الحرام أو صفةُ الشبهة حتى لا يتناول ذلك الولي إلا طعاماً طيباً وشراباً طيباً ولباساً طيباً وعلاماتهم أي علامات الحرام والشبهة للأولياء متعدّدة متكررة تكادُ جزئياتها لا تنضبُ، وأصولها أي أصول العلامات ترجعُ لما ذكرنا ههنا.

وكانَ الحارثُ بنُ أسدٍ المحاسبيّ رضي الله عنه إذا قُدِّمَ له طعامٌ فيه شبهةٌ ضربَ عرقٍ على أصبعه فيكون له علامةٌ لشبهة الطعام.

وكأُمّ أبي يزيدٍ البسطامي رضي الله عنه ما دامت حاملةً بأبي يزيد لا تمتدُّ يدها إلى طعامٍ حرام فيكون لها علامةٌ لحرمة الطعام.

وآخر يُنادي له: تورّع، فيكون ذلك النداء له علامة.

وآخر يأخذه الغثيان فيكون علامة له.

وآخر يصبر الطعام أمامه دماً^(١) فيكون علامة له.

وآخر يراه أي الطعام خنزيراً فيكون علامة له إلى أمثال هذه العلامات التي خصّ الله بها أوليائه وأصفياه.

وهي أي تلك العلامات راجعة إلى ثلاثة أصول: الأصل الواحد أن تكون العلامة في نفسك. والأصل الآخر الثاني أن تكون العلامة في المتورّع فيه. والأصل الثالث أن تكون العلامة داعياً من خارج أو داخل مُبَيَّنّاً على تلك الشبهة، وهذا الأصل الثالث على أنواع في كفياته، ذكرناها في شرح أحوال أبي يزيد في الكتاب الذي سَمَّيناه «مفتاح أقفال إلهام التوحيد»^(٢).

ومن كراماته أي بعض كرامات البطن أن يُشَبَّعَ القليل من الطعام من يد صاحب هذا البطن الرَّهْطَ الكثير. رهط الرجل: قومه وقبيلته، والرَّهْطُ دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة، قال الله تعالى: ﴿وَكُنْتَ فِي الْأَيْدِي نَسْعَةً رَهْطًا﴾ [النمل: ٤٨] فجمع ليس لهم واحد من لفظتهم، والجمع أرهط وأرهاط وأراهط كأنه جمع أرهط وأراهيط [ب/٣٧٩].

كما حُكي عن بعضهم: جاءه إخوان، وكان عنده ما يقوم برجل واحد خاصة، فكسر الخبزَ وغطاه أي ستر الخبز المكسور بالمنديل. المنديل: بالكسر والفتح، وكمنبر الذي يَتَمَسَّحُ به، وتندل به وتَمْنَدَلُ تَمَسَّحَ وجعل أي شرع الإخوان يأكلون من تحت المنديل، حتى أكلوا عن آخرهم وبقي الخبزُ كما كان، ما انتقص منه شيء، وهذا ميراثُ نبويٍّ من فعل رسول الله ﷺ حين بسطَ النُّطْعَ. النُّطْعُ بالكسر وبالفتح وبالتحريك كعنب بساطٍ من الأديم وجاءه ذو البرِّ بيرة، وذو النِّوَةِ بنوَاهُ^(٣) حتى اجتمع من ذلك شيء يسير^(٤) أي قليل فدعا

(١) في المطبوع من المواقع (٢٠٢): دماء، وآخر يرى عليه سواداً.

(٢) اسم الكتاب: مفتاح أقفال الإلهام الوحيد، وإيضاح أشكال علم المريد في شرح أحوال أبي يزيد. الشيخ الأكبر لمحمد رياض المالح ٥٢٤.

(٣) جاء في الهامش: وفي نسخة: ذو البرِّ بنوَاهُ.

(٤) في المطبوع من المواقع (٢٠٢): اجتمع من ذلك شيء كثير.

رسول الله ﷺ فيه بالبركة، ثم أخذ الناس في أوعيتهم حتى ملؤوها، كما جاء في الحديث الصحيح في «مسلم»^(١). والنوى جمع نواة: التمر، فهو يُذكر ويؤنث، وجمعه أنواء، والنواة خمسة دراهم.

وفي «القاموس»: النوى الدار، والتحول من مكان إلى آخر، وجمع نواة التمر، وجمع الجمع أنواء. والنواة من العدد عشرون أو عشرة، والأوقية من الذهب، أو أربعة دنانير، أو ما زنته خمسة دراهم، أو ثلاثة دراهم، أو ثلاثة ونصف.

ومثل هذه المذكورة في الطعام من تكثير القليل في اللباس من هذا الباب^(٢) من تكثير القليل كما قدمنا، حكى عن أبي عبد الله التاودي^(٣) رحمه الله

أنه أخذ الشقة أي القطعة مما يُقطع منه اللباس، ومسكها أي الشقة تحت خفارتها أي سنارته وأخرج أبو عبد الله طرفها أي طرف الشقة للخياط، وقال للخياط خذ منها مقدار حاجتك، وما زال الخياط يفصل منها أي يقطع من الشقة ما شاء الله، ما هو خارق للعادة أي مخالف لها حتى قال له الخياط: وهذه الشقة ما نمت أبداً، فرماها الشيخ من تحته، وقال: قد نمت الشقة فبا ليته سكت، وقيل إنه أبا عبد الله كان الخياط بنفسه، وكان المتعجب من ذلك التكثير صاحب الشقة فرماها وقال له: قد تمت الشقة^(٤).

ومن كرامات هذا المقام أي مقام تكثير القليل أيضاً أن ينقلب اللون الواحد الذي في الصحن أنواعاً من الطعام في حاسة الأكل، إن اشتهاه بعض الحاضرين.

أخبرني من أثق أي أعتمد به عن سيدنا شيخ الشيوخ أبي مدين رحمه الله أنه شاهد هذا أي انقلاب اللون أنواعاً من بعض الرجال في سياحته، وذلك أنه أي أبا مدين رضي الله عنه خرج في أحد الأوقات على وجه السياحة، فلقي رجلاً من أولياء الله تعالى، فمشى معه غير بعيد، فدخل عند عجوز في مغارة في حكاية طويلة، ثم عاد الشيخ إلى المعجوز في آخر النهار، فقعد

(١) صحيح مسلم (٢٧) في الإيمان، ناب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة.

(٢) في المطبوع من المواقع (٢٠٢): ومثل هذه ما حكى في اللباس وهو من هذا.

(٣) أبو عبد الله التاودي من أهل مدينة فاس، ومن أصحاب الشيخ أب يعزى، كان يعلم الصبيان فيأخذ الأجر من أولاد الأغنياء فيرده على أبناء الفقراء، وهذه النسبة إلى قبيلة بقرب فاس.

مات سنة ٥٨٠ هـ. الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى ٢/ ٢١٠.

(٤) في المطبوع من المواقع (٢٠٢): صاحب الشقة، فرما سألها قد نمت. وقال: قد نمت.

عندها حتى وصل ابن لها كان يتعبد الله في بعض الجبال، فدخل وسلم على الشيخ أبي مدين رضي الله عنه، فقدمت المعجوزة سفرة فيها صحن واحد وخبزة واحدة، فقعد الشيخ والفتى يأكلان، فقال الشيخ: تمنيت لو كان كذا. وكان ذلك التمني في نفسه^(١) فقال له الفتى: قل بسم الله يا سيدنا، وكل ما تمنيت، فسميت الله، وأكلت، فإذا به طعم ما تمنيت، فلم أزل أقصد التمني، وهو يقول مثل مقالته الأولى، وأنا أجد طعم ما تمنيت، وكان الشاب صغيراً كما عذر أي ما نبت شعر عذاره [٣٨٠] ألحقنا الله بأوليائه آمين.

ومن كراماته أي بعض كرامات البطن أيضاً أن يأتي لصاحب هذا المقام البحر أو الملك بغذائه من طعامه وشرابه ولباسه، أو يعلق غذاؤه في الهواء كما اتفق لبعضهم لما احتاج إلى الماء في الصحراء، فسمع على رأسه صلصلة. الصلصلة كالزلزلة صوت كصوت الحديد والسلسلة، قال في «القاموس»: صَلَّ يَصِلُّ صليلاً صَوَّتَ كَصَلَّصَلَّ صَلَّصَلَةً وَمُصَلَّصَلًا. واللجام امتدَّ صوته.

ورفع صاحب هذا المقام رأسه، فإذا هو بكأس معلقة من سلسلة ذهب، فشرب منه أي من الكأس وتركه على حاله. والكأس الإناء يُشرب فيه، أو ما دام الشرب فيه، مؤنثة مهموزة، والشراب بإرادة الحال، وذكر المحل وتذكير الضميرين للشراب.

ورأى بعضهم أي بعض أصحاب هذا المقام شخصاً في الهواء يتأوله رغيفاً، فسئل، فقال: هو ملك الأرزاق وهو ميكائيل عليه السلام.

ورئي بعضهم قد ساقته امرأة طعاماً ما لم يعرف، فسئل عنها، فقال هي الدنيا تخدمني. ومن كرامات هذا المقام أيضاً شرب الماء الزُعَاق كُفْرَاب: الماء المر الغليظ لا يُطاق شربه والأجاج وماء أجاج: ملح مر عذباً فرائاً. العذاب الماء الطيب، والفراة الماء العذب، والفراة نهر الكوفة.

شربته يعني أنا شربت الماء الزُعَاق أو الأجاج عذباً فرائاً من يد أبي محمد عبد الله بن الأسناد الموروري الحاج من خواص الشيخ العارف أبي مدين رضي الله عنه، وكان الشيخ يُسميه الحاج المبرور.

(١) في المطبوع من المواقع (٢٠٣): تمنيت لو كان كذا، أو حطر ذلك في نفسه.

ومنها. أي من كرامات صاحب هذا المقام أن يأكلَ زيدٌ عن عمرو طعامًا، وعمرو غائب عن زيد فيكسب عمرًا الطعام الذي أكله عنه أي عن عمرو زيد، ويجدُ عمرو طعمَ ذلك الطعام بعينه وكأنه أي عمرو أكله أي ذلك الطعام ولا يدري أي لا يعلم عمرو الذي أكل عنه ما جرى.

وقد اتفق هذا الأكل عن غيره أيضًا للحاج المذكور أبي محمد الموروري رضي الله عنه مع أبي العباس بن الحاج أبي مروان بغرناطة موضع بالأندلس.

قال في «القاموس» غرناطة بلدة بالأندلس، أو لحنّ، والصواب: أغرناطة، ومعناها الرُّمَّانة بالأندلسية، ولذلك وقع في بعض النسخ بأغرناطة.

وحدثني أبو العباس المذكور الذي أكلَ عنه بدارِ الشيخ الزاهد المجتهد العابد أبي محمد الباغي المعروف بالشكاز على الوجه الذي أخبرني به أبو محمد المذكور صاحبُ الكرامة، ومن هذا ما لا يُحصى كثرة، وتحقيق هذا المذكور من الكرامات أن من تحقق هذا المقام من الغذاء الحلال إما بالكسب أو بورع التوحيد الذي قال فيه الشيخ أبو مدين رضي الله عنه: العارفُ مَنْ لا يُظْفَى نورُ معرفته نورَ ورعه.

فإذا حصلَ الحلالُ فالتقليل منه كما ذكرناه مرّةً بعد أخرى، فإذا تحقّق هذا المذكور من الحلال وتقليله نشأت أي ارتفعت في باطنه أي باطن صاحب هذا المقام همّةٌ فعالة قاضية أي حاکمة بوجودها أي تلك الهمّة الله تعالى في نفس هذا العبد كرامةً به، وتصحيحًا لمقامه.

الهمّة: توجّه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحقِّ لحصول الكمال [٣٨٠/ب]، وتُطلق بإزاء تعلق القلب بطلب الحقِّ تعلقًا صرفًا أي خالصًا من رغبة في ثواب، أو رغبة في عقاب، ولهذا قالوا: الهمّة ما تثيرُ شدّة الانتهاضِ إلى معالي الأمور.

ويقال: الهمّة طلبُ الحقِّ بإعراضٍ عما سواه من غير فتورٍ ولا توان. ويعبّرُ بالهمّة عن نهاية شدّة الطلب، وقد مرّت تفاصيلُ الهمم.

وعن تلك الهمّة يصدرُ جميعُ ما ذكرناه آنفًا من انقلابِ اللون الواحد الذي في الصحن أنواعًا من الطعام، وأن يأتي الجنُّ أو المَلَكُ بغذائه، وشرب الماء الرُّعاق عذبا، وعلامات الحرام والشبهة، وتكثير القليل وأمثاله. وكرامات أخر أيضًا من هذه الكرامات التي ذكرناها

مما لم يخطر للمبدِّ فيها خاطرٌ إلا تحفة بديهيّة^(١) من الله تعالى والحمد لله وحده . والتَّحْفَةُ بالضم ، وكهْمَزَةُ البِرِّ واللُّطْفِ والطَّرْفَةِ ، والجمع : تُحَفٌ .

* * *

(١) في المطبوع من المواقع (٢٠٤) : لا تُحَقِّه بديهيّة .

المنزل الإبراهيمي منازل هذا المقام

ولا يزال العبدُ يتحقق في ترتيب هذا الغذاء الجسماني حالاً بعد حال، ومقاماً بعد مقام إلى أن يرتقي العبد إلى الغذاء الروحاني الذي به أي بسبب ذلك الغذاء الروحاني كامن بقاء النفس ويُغني العبد ذلك الغذاء عن الغذاء الجسماني، ويُغني ذلك الغذاء الروحاني العبد عن ملاحظته الذي هو منزل الحسّ والمحسوس إلا قدر^(١) ما يبقى به أي بسبب الغذاء الجسماني ذاته أي ذات العبد خاصة إذ ببقائها أي ببقاء ذاته يتمكن له أي للعبد تحصيل الغذاء الروحاني، وأول مقام يطراً أي يطلع ويظهر عليه على العبد من هذه المنازل المذكورة أن يقف العبد على سرّ الحية وإفنائها أي الحبة في الأرض، ثم أن يقف العبد على سرّ المطر في سحابه الذي هو عبارة عن تحليلها يعني سرّه عبارة عن إخراج الحبة على وجه الأرض ثم أن يقف العبد على سرّ الريح السائق للمعصرات أي السحاب التي تعصر بالمطر فتؤدي أي توصل المعصرات ما عندها أي المطر الذي حاصل عند المعصرات، وما أمنت المعصرات عليه من المطر، والسرّ أي سرّ الحياة المودع في المطر لتلك الأرض التي تلقى الحبة فيها ثم أن يقف العبد على السرّ الذي لأجله تنبسط الشمس فتغذيها أي الحبة غذاءً آخر بما أي بسرّ ما فيها من الحرارة المنمية وبسرّ تلك الحرارة المنمية تنمى الحبة وفي ذلك الغذاء أي غذاء الشمس يكون كمال وجودها أي وجود الحبة لما ترادّ له أي لكمال وجود الحبة.

وهذه المذكور من الأرض والسحاب والمطر والريح والشمس كلّها، وما تركناه من المتصرفين في خدمة هذه الحبة وإخراجها إلى الوجود، ونقلبها من حالة إلى حالة في الأدوار والأنوار وأملاك من ملائكة السماء والأرض والرياح والأمطار كلّها متصرفون تحت قدرة الموجود المطلق تعالى شأنه وتحت قدرة مُبْعِثِ هذه الموجودات من خزانة الوجود المطلق ولولاها أي خزانة حود الوجود ما ظهر شيء أصلاً بالكلية في الوجود.

فالصوفي إن وقف هنا فيها ونعمت نعيم كعلم، وبكسرتين، وبالكسر والفتح، يقال: إن

(١) في المطبوع من المواضع (٢٠٥): إلى قدر ما يبقى.

فعلتَ فيها ونعمتَ بتاء ساكنة وقفًا ووصلًا، أي: نعمتَ الخصلة.

والخصلة: الخلّة والفضيلة، والجمع خصال وإصابة [٣٨١] القرطاس فإن معرفة هذا المذكور من سرّ الأرض والرياح والسحاب والمطر والشمس وأسرار المتصرفين في خدمة الحبة من الأملاك علم كثير خبر (أن) وثمرته أي ثمرة ذلك العلم عظيمة والثمرة أعم من المطعوم، كما أن الرزق أعم من المأكول والمشروب وللنفس فيها أي في ثمرة العلم، وهي عبارة عن البقين غذاءً روحاني شافٍ يورث شفاء الصدر من أمراض الشك والظن.

وإن أرادَ الصوفي أن يوتقى عن ملاحظة هذه الأشياء المذكورة آنفاً لا نفسها ويجعلها أي وأن يجعل الصوفي الأشياء المذكورة دلائل لما هو في نفسه أي في نفس الصوفي وعالمه أي عالم إنسانيته فيوتقى إلى منزل آخر في نفسه لقوله تعالى: ﴿سَرَّيْهِمْ إِيَّانَا فِي الْأَفَاقِ وَفَى أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [نمل: ٥٣] فيشاهد الصوفي نفسه أرضاً قد طيبتها العقائد الصحيحة والتوفيق، وحرثها الخلق الحسن والتخلق.

والخلق: هو ما يرجع إليه المكلف من نعمة، فكان المراد بالخلق صفات النفس، فإن كانت محمودة فهو على خلق محمود، وإن كانت مذمومة فهو على خلق مذموم، ولهذا قالوا: الإنسان مستورٌ بخلق مشهور بخلق. والتخلق بالأسماء الإلهية: قيام العبد بها على نحو ما يليق بعبوديته، بحيث يوفي العبودية حقها، وكذا الربوبية هذا الخلق والتخلق على حسب أي قدر ما جُبلت أي خلقت نفس الصوفي فزرع الحكيم أي المرشد الكامل إذ ذاك أي عند حرثها الخلق والتخلق فيها أي في أرض قلب الصوفي حبة الحكمة الخاصة، وهي كلمة التوحيد بالتلقين المحركة لطلب الحكمة الإلهية الوجودية المطلوبة الغائية التي يقع فيها أي في تلك الحكمة الإلهية التوارث بين الأنبياء عليهم السلام والعلماء رضوان الله عليهم أجمعين، لقوله عليها لسلام: «العلماء ورثة الأنبياء»^(١).

فإذا زرع الحكيم حبة الحكمة في أرض قلب الصوفي كما ذكرنا آنفاً أمطرها بالعمل في سحاب الورع. يُقال: مطرت السماء، من باب نصر، وأمطرها الله، وقيل: مطرت السماء وأمطرت بمعنى.

يعني: أمطر على أرض القلب مطرُ العمل الصالح من سحاب الورع التي تسوقها أي تلك

(١) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (٣٧٨/١).

السحاب رياحُ العناية الأزلية فتثمر حبة الحكمة إذ ذاك أي عند نزول مطر العمل الصالح من سحاب الورع بسوق رياح العناية بسنبلة إخلاص التوحيد أي تجلي التوحيد الأفعالي، ثم الصفاتي، ثم الداتي فيتغذى بها أي بسنبلة إخلاص التوحيد جميع أعمال الجوارح الزكية أي الطاهرة، فتتقوى الأعمال الزكية على إنتاج الأسرار الإلهية والحكم الربانية الفرقانية^(١). والأشوار القرآنية والعرقان يُشيرون به إلى رؤية الفرق بين الحق والخلق. والقرآن: رؤية التفرقة بعين الجمع، فإن الأسماء التي سُمي بها الحق حقائق الذوات أو الصفات أو الأفعال لا يصح عند أهل الحق إطلاقها على مُسمياتها إطلاقاً مجازياً أو شبيهاً، فضلاً أن يتوهم فيها أن يكون إطلاقها كاذبة، نعوذ بالله من اعتقاد ذلك، كما سُمي الإنسان ولده [ب/٣٨١] الفاجر عفيفاً، والجاهل عالماً، وصاحب الشين زيناً، والوضيع عليّاً، وأمثال ذلك، وهذا الفرق عند أهل الحق بين الأسماء يهبها الحق لمُسمياتها التي سَمّاها بها، وكلُّ ما جاء من الأسماء التوفيقية قرآنية أو نبوية أو ذوقية تكلم بها أهل الله من الأكابر المحققين بالحق، فإنها أسماء على مسميات هي لها بالحقيقة مثل قوله تعالى في يحيى: ﴿وَحَصُودًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [آل عمران: ٣٩] وفي حق عيسى عليه السلام: ﴿وَزُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء: ١٧١] وفي حق إبراهيم: ﴿وَأَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥] وأمثال ذلك.

فلهذا فهم أهل الحق من تسميته تعالى لنبيه وحبيبه محمد ﷺ بهذا الاسم - أعني محمداً الذي هو مبالغة في الحمد - لكونه ﷺ كذلك، أي محموداً عند الحق بالمبالغة، ومعلوم أنه لا يُبلغ في الحمد ممن وصفه الحق بالمبالغة في حمده. فلهذا كان أحمد الناس وأكملهم، كما سَمّاه محمداً لأجل ذلك.

وكما فهموا أيضاً من كونه تعالى سُمي كتابه المنزل على هذا الرسول المكرّم ﷺ قرآناً أن هذا الأسماء إنما سَمّاها بها تنبيهاً على أن هذا الكتاب أشرف الكتب التي أنزلها، كما أن الرسول الذي أنزل عليه أشرف الرسل التي أرسلها، والإشارة إليه ما ذكرناه من كونهم يكونون بالقرآن عن رؤية التفرقة بعين الجمع، إذ كانت هذه الرؤية أكمل مقامات المعرفة والعارفين من غيره، إذ كانت رؤية التفرقة بغير عين الجمع حال المحجوبين عن الحق بالخلق، كما هو حال العوام، وأما من يرى الجمع ولم ير الفرق فهو في طرف النقص من أهل الحجاب، وهو

(١) في المطبوع من المواقع (٢٠): الربانية الفرقانية.

مَنْ اسْتَهْلَكَ فِي عَيْنِ الْقَرَبِ، فَنَمَحَقَّ ضِيَاؤُهُ الْإِمْكَانِي فِي نَوْرِ حَقِيقَةِ الْحَقَائِقِ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقَرَبِ فَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ الَّذِينَ هُمْ رَسُلُ اللَّهِ وَأَنْبِيَآؤُهُ، وَمَنْ كَانَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَارِثًا لِمَقَامَاتِهِمْ وَمَتَحَقَّقًا بِأَخْلَاقِهِمْ فَإِنْ هَؤُلَاءِ هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ. انْتَهَى مِنْ «تَعْرِيفَاتِ الْفَرَاغَانِي»^(١) قَدَسَ سِرُّهُ.

وَفِي هَذَا الْمَنْزِلِ أَيْ مَنْزِلِ إِنْتَاجِ الْأَسْرَارِ الْإِلَهِيَّةِ وَالْحِكَمِ الرَّبَّانِيَّةِ الْفَرْقَانِيَّةِ، وَالْأَنْوَارِ الْقُرْآنِيَّةِ نَصَحَ الْخَلَّةُ لِمَنْ صَحَّتْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى هَذِهِ الْخَلَّةِ الصَّحِيحَةِ.

الْخَلَّةُ الْعَامَّةُ: تَخَلَّلُ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ وَالْعَبْدِ بِصِفَاتِ الْآخِرِ، وَهُوَ الْمَشَارُ إِلَى بِقَوْلِ الشَّيْخِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

فَفِي الْخَلْقِ عَيْنُ الْحَقِّ إِنْ كُنْتَ ذَا عَيْنٍ وَفِي الْحَقِّ عَيْنُ الْخَلْقِ إِنْ كُنْتَ ذَا عَقْلٍ
وَإِنْ كُنْتَ ذَا عَقْلٍ وَعَيْنٍ فَمَا تَرَى سَوَى عَيْنِ شَيْءٍ وَاحِدٍ فِيهِ بِالشَّكْلِ^(٢)

وَهَذَا إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِهِ مَنْ شَاهَدَ الْوَحْدَةَ فِي الْكَثْرَةِ، وَالْكَثْرَةَ فِي الْوَحْدَةِ، فَرَأَى كُلَّ شَيْءٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

وَالْخَلَّةُ الْخَاصَّةُ: هِيَ ظَهُورُ الْعَبْدِ بِصِفَاتِ الْحَقِّ تَخَلُّقًا بِحَيْثُ يَكُونُ الْعَبْدُ مُتَعَمِّدًا فِي التَّخَلِّيِ عَنْ صِفَاتِ خَلْقِيَّةٍ، وَالتَّحَلِّيِ بِصِفَاتِ حَقِّيَّةٍ رَغْبَةً فِي التَّجَلِّيِ الْحَاصِلِ بِظَهُورِ صِفَاتِ الْحَقِّ بِهِ.

وَالْخَلَّةُ الْكَامِلَةُ: هِيَ الْمُنَاسِبَةُ الذَّاتِيَّةُ الَّتِي تَقْتَضِي التَّحَقُّقَ بِصِفَاتِ الْحَقِّ عَلَى وَجْهِ يَكُونُ الْمَتَحَقِّقُ بِهَا مَرَّةً يَرْتَسِمُ فِيهَا جَمِيعُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ ارْتِسَامًا كَائِنًا لَا عَلَى سَبِيلِ الْمَحَاكَاةِ، بَلْ بِحَيْثُ يَتَخَلَّلُهُ تَخَلُّلًا لَا يَبْقَى لِلْعَبْدِ مَعَهُ فَرَاغٌ لِيَتَّصِفَ بِشَيْءٍ مِنَ الصِّفَاتِ غَيْرِ صِفَاتِ الْحَقِّ تَعَالَى، وَهُوَ الْقَائِلُ:

قَدْ تَخَلَّلَتْ مَسَلَكَ الرُّوحِ مَنِّي وَلِذَا سُنِّي الْخَلِيلُ خَلِيلًا

هَكَذَا عَبَّرَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي «الْفُصُوصِ» عَمَّا هُوَ الْمُرَادُ بِالْخَلَّةِ عِنْدَ أَهْلِ الْخُصُوصِ. وَقَالَ [٣٨٢]:

(١) لَطَائِفُ الْإِعْلَامِ ٢/٢٢٩-٢٣١. وَقَدْ تَقَدَّمَ طَرَفٌ مِنْهَا صَفْحَةً (١/٢٠٧ وَ ٣/٦٤).

(٢) تَقَدَّمَ الشَّعْرُ وَمَادَّةُ الْخَلَّةِ، انْظُرِ الصَّفْحَةَ (٣/٣٩).

يا ساكننا قلبي المعنى
 علام قل لي كسرت قلبي
 وليس فيه سواء ثان
 وما التقى فيه ساكنان
 انتهى من «الفرغاني»^(١) قدس الله سره.

* * *

(١) لطائف الإعلام ١/ ٤٤٦-٤٤٨.

المنزل الميكائلي هو منزل العدل

وهو أي منزل الميكايل الذي هو منزل العدل .

العدل : عبارة عن الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط .

وفي اصطلاح الفقهاء : من اجتنب الكبائر ، ولم يصر على الصغائر ، وغلب صوابه .

وقيل : العدل : مصدر بمعنى العدالة ، وهو الاعتدال والاستقامة ، وهو الميل إلى الحق .

وفي اصطلاح الصوفية : العدل ويقال الحق المخلوق به ، وهو عبارة عن أول مخلوق ،

وهو روح نبينا ﷺ وقد استوفي تفصيله^(١) .

عبارة عن مشاهدته أي مشاهدة صاحب الميزان للملك الموكّل بالأرزاق وهو الميكايل عليه السلام فيشهد عقيب تلك المشاهدة قسمة الأرزاق على العباد بالوسائط كلّ أي كلّ واحد من العباد يرتزق على مرتبته رزقاً صورياً ومعنوياً بحسب مرتبته وما قدّر له من الرزق فيحصل له أي للمشاهد من مشاهدة هذا المنزل أي الميكائيلي وضع فاعل (يحصل) الحكم جمع حكمة ، وهي الاطلاع على أسرار الأشياء ، ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها ، ومعرفة ما ينبغي على ما ينبغي بالشروط التي تنبغي ، فمن عرف الحكمة ، ويُسّر العمل بها ، فذلك الحكيم الذي آناه الله الحكمة ، فأحكم وضع الأشياء في مواضعها قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [البقرة : ٢٦٩] وقد مرّ بيانها .

والحاصل يحصل للمشاهد من مشاهدة هذا المنزل وضع الحكم في مواضعها وإعطاء عطف على (وضع) كلّ ذي حقّ حقه على الميزان العقلي والشرعي ، وفي هذا المقام فائدة عظيمة وهي التي ندبنا أي دعانا الله تعالى إليها بقوله تعالى عز وجل : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ . . . ﴾ [النور : ٢] وفي هذا المنزل أي منزل العدل بكى رسول الله ﷺ على ابنه إبراهيم ، وقال : «تدمع العين ، ويحزن القلب ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون»^(٢) .

(١) انظر الصفحة (١/٥٥٨ ، ٢/٢٣٤) .

(٢) أخرجه مسلم (٢٣١٥) في الفضائل ، باب رحمته ﷺ الصبيان والعيال .

ونهايةً هذا المنزل المبارك أي المنزل الميكائيلي الذي هو منزل العدل مشاهدةً العبد الخصوصي الحقَّ سبحانه وتعالى في حضرة اسمه الرزاق، العدل، الحكيم، المُقسط ومشاهدة تولية تعالى الرزق باليدين المبسوطتين من غير تكيف ولا تشبيه.

واليدان: يُعترَّ بهما عن الحضرتين: هما حضرة الوجوب، والإمكان.

فحضرة الوجوب: إحدى يديه الباسطية بالرحمة، وباعتبار اختصاص هذه الرحمة بالذين يتقون، ويؤتون الزكاة من قابلياتهم كانت هذه اليد هي اليمين.

وكانت حضرة المعلومات والإمكان الأخرى.

ومن جهة أن بركة جميع الكمالات الأسماوية المحبوسة لعينها وظهورها متعلقة بهما جميعاً، كانت كلتا يديه معنى مباركة نظرًا إلى الكامل الحقيقي لا النسبي، وكلما كان من المظاهر الروحانية والجسمانية حكم الوحدة والبساطة واللطافة فيه أظهر كالمسوات والأفلاك وعمّارها من الأرواح والأملاك كانت نسبتُهُ إلى مظهرية حضرة الوجوب وأثر تأثيرها وفعلها أقوى، وإضافته إلى اليمين أشد وكلما كان حكم الكثرة والتركيب والكثافة فيه أبين كالأرض وما فيها من المولدات كانت نسبتُهُ إلى مظهرية حضرة المعلومات والإمكان وحكم قبولها وانفعالها أتم وأقوى.

وإضافةً مُطلق اليد تادبًا إليه أنسب وأولى انظر إلى قوله عز وجل: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا بَقَصَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَقَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧]

[٢٨٢/ب] أي بإضافة الفعل واليد والوجود مشتملاً إلى غيره.

وبفهم ما ذكرنا يقدر أن تفهم معنى الأصابع بأنها العالمية والمُريدية والقادرية والقائلية والجوادية - بمعنى الإجادة في الصنع - والمقسطية، وأما الحيُّ فهو بمنزلة القبضة واليد. انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(١) قدس سره.

ومشاهدة قسمة الأشياء والمراتب على أصحابها، فيأخذ الولي ولايته على مراتبها أي مراتب الولاية.

الولي: من توالى طاعته من غير تخلل معصية.

(١) لطائف الإعلام ٢/ ٤٠٣-٤٠٤. وقد تقدّم هذا التعريف قبل صفحة (٣/ ١٠، ٦٢).

وقيل : من يلي الحق ويليه برفع الحُجُب يسمع الحق ويعيه .

وقيل : من تولى الحق حفظه وحراسته على الدوام والتوالي ، فلم يخلق فيه الحذلان الذي [هو تمكنه من العصيان ، ثم إنه تعالى يديم له توفيقه الذي] هو تمكنه وإقداره على فنون الطاعات وكرائم الإحسان قال تعالى : ﴿ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴾ [الأعراف ١٩٦] .

والولاية : مشتقة في الأصل من الولاء والتوالي وهو أن يحصل شيان فصاعداً حصولاً ليس بينهما ما ليس منهما ، وحيث كان هذا هو معنى القرب استعملت هذه اللفظة في القرب على اختلاف مفهوماتها النسبي منه والحقيقي ، والتوالي وفي توالي الأمور ونحو ذلك ، وفي لسان التحقيق هو بمعنى القرب أيضاً ، وذلك كما ذكر في باب النبوة من كون الولاية عبارة عن التحقق بحقيقة النقطة الاعتدالية المنسوبة إلى كليات الأسماء والحقائق الإلهية^(١) .

ويأخذ العدو عدوانه على قسط معلوم ، وحد مرسوم القسط بالكسر العدل ، وأيضاً الحصّة والنصيب ويأخذ العالم علمه ، ويأخذ الجاهل جهله ويأخذ الظان ظنه ، ويأخذ الشاك شكّه ويأخذ الغافل غفلته ، ويأخذ المؤمن إيمانه ، ويأخذ المنافق نفاقه ، وتأخذ العين نظرها ، ويأخذ اللسان نطقه ، وتأخذ اليد بطشها ، وكل موجود فاغر أي فاتح فاه . الفاه والفوه بالضم ، والفيه بالكسر ، والفوهة والضم سواء ، والجمع أفواه وأفمام ، لأن أصل فم فوة حُذفت الهاء ، وأبدلت الواو ألفاً لتحركها ، وانفتح ما قبلها فصار فاه ، وأبدلت الألف ميماً فصار فم .

يعني كل موجود فاتح فمه مهياً منتظر لقبول ما به بقاؤه وحياته ، حتى الجسم مهياً منتظر لقبول تأليفه والجوهر مهياً منتظر لقبول عرضه ، والموصوف مهياً منتظر لقبول صفته ، والنبي مهياً منتظر لقبول نبوته ، والرسول مهياً لقبول رسالته :

فمنها أي من هذه المذكورات ما يكون فيه افتقار طيمي كالجسم والجوهر والعرض .

ومنها ما تعطيه أي تعطي الافتقار له حكمة الوجود كالصفة للموصوف ، والنبوة للنبي ، والرسالة للرسول .

وكل جنس يتفاضل في مقامه ، وعلى حسب ، أي قدر ما تعطيه حقيقته ، وإن كان لكل جنس أو نوع حقيقة تخصّه ، فإن لكل شخص تحتها أي تحت الجنس أو النوع حقيقة

ما تقتضي مرتبة ما عرضية لا ذاتيًا، فالنوع مع الشخص^(١) كالجنس مع النوع، فافهم وتحقق والله المرشد.

الجنس: كلُّ مقولٍ على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب (ما هو) من حيث هو، كذلك يعني في جواب: (ما هو) بحسب الشركة المحضة كالحَيوان [٣٨٣] بالنسبة إلى الإنسان والفرس، والنوع اسم دالٌّ على أشياء كثيرة مختلفين بالأشخاص. والنوع الحقيقي كلُّ مقول على واحد وعلى كثيرين متفقين بالحقائق في جواب (ما هو) يعني في جواب (ما هو) بحسب الشركة والخصوصية معًا كالإنسان بالنسبة إلى زيد وعمرو. وقد مرَّ تفصيلُ الجنس، والنوع، والفصل، والخاصة، والعرض.

وهذه المشاهدةُ يعني مشاهدة المَلَك الموكَّل بالأرزاق منزل من منازل السائرين إلى الله تعالى.

ثم قد ينتقلُ العبد إلى أن يجذبه الحقُّ من هذه المنازل التي تقدَّم ذكرها فإنَّ فيها أي في تلك المنازل ملاحظة الأعيار، ومباشرة الأكوان، وينقله عطف على أن (يجذبه) يعني يجذبُ العبد الحقُّ من هذه المنازل وينقله إلى الطيف غداء من هذه الأغذية المذكورة وهو أي الطيف الغداء هو غداء الأغذية، ومعنى هذا أي كون الطيف الغداء غداء الأغذية أن الغداء سببُ بقاء كلِّ متغذٍّ عقلاً وشرعاً وعادة، فمفعلاً كالعلّة والمعلول، وشرعاً كالثواب للمطيع والعقوبة للعاصي، وعادة كالشرب مع الري والأكل مع الشبع، كما دلَّت عليه الأشعرية رضي الله عنهم ونور بصائرهم، فإذا فقد المتغذّي غداءً فهو عبارة عن عدمه، وسرَّ غداء الأغذية لطيفٌ ومعناه دقيقٌ وسرَّ غداء الأغذية ومعناه هي النسبة التي علقت النسبة الصفة التي منها أي من تلك الصفة يكونُ الغداء للمفتذي، والمناسبة عطف على (النسبة) يعني سرَّ غداء الأغذية ومعناه هي المناسبة التي تكون بين الغداء المخصوص بالمتغذّي المخصوص إذ الأغذية متشعبة متفرقة كثيرة مختلفة، والسرُّ الذي يمسك المتغذّي بالغذاء واحد وهو الحياة والبقاء كما أن السبب الذي به يضطر ويحتاج المتغذّي إلى الغذاء واحدٌ وهو فقدان مدد الغذاء، فالعارفُ العالمُ نظره كائن في هذا المقام وهو مقام شريف.

تنبيه. التنبيه لغة الإيقاظ. واصطلاحاً: عنوان البحث الآتي بحيث يعلم من البحث السابق

(١) في المطبوع من المواقع (٢٠٧): لكل شخص نحتما حقيقة إلى ما تقتضي مرتبة ما عرضية لا ذاتية.

ضمناً، وقيل: التنبية إحضار ما سبق وانتظار ما سيأتي.

اعلم أن سرَّ كلِّ شيء عبارة عن حقيقته أو عن ثمرته، فإن كان السرُّ عبارة عن حقيقته فلم يُقدنا أمراً زائداً على الشيء، وإذا كان سرُّ الشيء عبارة عن ثمرة الشيء أعطانا فائدة لم تكن عندنا، فنقول على هذا أي كون سرِّ الشيء عبارة عن ثمرة الشيء إن سرَّ الغذاء ابتداءً إنما هو الحياة، وسرّه بعد وجود الحياة بقاء الحياة، فالبقاء والحياة أمران متولدّان عن الغذاء. فالغذاء أعلى في مرتبة الوجود من الحياة، وفلكه أي فلك الغذاء أعظم إحاطةً من فلك الحياة، وهو أي فلك الغذاء الساري في جميع الموجودات من جمادٍ وغيره لأنّه كناية عن الهوية السارية بالحقائق الجارية، وهو الفيض الساري بجميع الذراري لكن يظهر ذلك الغذاء والحياة في أشياء هيئاً، ويظهر في أشياء معنًى، فأكثر ما يظهر^(١) الغذاء والحياة وهو الجسم الإنساني والبهيمي منسوب إلى البهيمة، وهي واحدة البهائم وأخفى ما يظهر [ب/٣٨٣] الغذاء والحياة من ذلك أي من الجسم الإنساني والبهيمي وهو في النبات، وأخفى من ذلك أي من النبات وهو في الجماد، وأخفى من ذلك أي من الجماد، وهو في العقول، وإن كانت العقول حبةً لكن الوقوف على غذائها أي غذاء العقول صعب من طريق العلم، سهل من طريق العين لأن بقاءها يقتضي الغذاء والحياة، وكلُّ غذاء أعلى رتبة من حياته المتولدة عنه أي عن الغذاء فلا يزال العبد المتغذي من العالم الأدنى يرتقي في أطوار العالم أغذيةً وحياةً حتى ينتهي العبد المتغذي إلى الغذاء الأول الذي هو غذاء الأغذية، وهي الذات المطلقة.

يعني يرتقي العبد المتغذي من الغذاء الصوري إلى الغذاء المعنوي، فالغذاء الصوري هو المأكولات والمشروبات والملبوسات، والغذاء المعنوي، فالنفس غذاء الجسم والعقل، والروح غذاء النفس، والأعيان الثابتة غذاء الأرواح، والسماء الإلهية غذاء الأعيان الثابتة، والذات المطلقة غذاء الأسماء والصفات، فتدبر وتحقق كيف يكون الذات المطلقة غذاء الأغذية، لأنّ الحياة والبقاء إنّما يتصور بالهوية السارية المطلقة، فافهم ترشد إن شاء الله تعالى.

الذات: هيئة الشيء القائم بنفسه، فالذات، والحقيقة، والهوية، والماهية ألفاظ متقاربة المعنى، متحدة لما صدق.

(١) في المطبوع من المواقع (٢٠٨): فأكثر ما يظهر في الجسم.

وفي «الكليات»^(١): الذات هو ما يصلح أن يعلم ويخبر عنه، منقول عن مؤنث (ذو) بمعنى صاحب، لأنّ المعنى القائم بنفسه بالنسبة إلى ما يقوم به ويستحقّ الصاحبية والمالكية. وقد يُطلق الذات ويُراد به الحقيقة، وقد يُطلق ويُراد به ما قام بذاته، وقد يُطلق ويراد به المستقلّ بالمفهومية، ويقابله الصفة بمعنى أنها غير مستقلّ بالمفهومية.

قال الماوي: الذات العلية هي الحقيقة العظمى، والعينُ القيومية المستلزمة لكلّ سبّوحية قدّوسية في كلّ جلالٍ وجمال استلزاماً لا يقبل الانفكاك البتّة. فسبحان من جلّ ذاته المقدس عما يحولّ به الوسواس، وعظم عما تتكيّفه الحواس، وكَبَّرَ عما يحكم به القياس، لا يصوره خيال، ولا يُساكله مثال، ولا ينوبه زوال، ولا يشوبه انتقال، ولا يلحقه فكر، ولا يحصره ذكر. انتهى.

وإذا علمنا قطعاً بلا شكّ أنّ الغذاء سببٌ لوجود شيء في موجود عقلاً أو عيناً فكن أي أمره تعالى ﴿كُنْ﴾ غذاء الكائنات إذ قوله تعالى ﴿كُنْ﴾ لإيجاد التشكيل والتصوير لا إلى الأسماء أمهات الأسماء: وتسمى أصولُ الأسماء الإلهية: وأئمة الأسماء، والأئمة السبعة، والحقائق السبعة الكلية، والأسماء الكلية الأصلية. وهي سبعة، هي: الحيّ، والعالم، والمريد، والقاتل، والقادر، والجواد، والمقسط.

وقد يعني بأصول الأسماء الأربعة التي هي: السميع، والبصير، والقادر، والقاتل. وأمّهات الشؤون يعبرون بذلك عن تعلّقات الحقّ للأشياء من حيث كينونتها في وحدته عزّ وجلّ، وتسمى بالحروف الأصلية، ونظير ذلك التصور النفساني الإنساني قبل تعيينات صورها يعلمه الإنسان في ذهنه [٣٨٤] وهي تصوّرات مفردة خالية عن التركيب المعنوي والذهني والحسي، وهي المفاتيح الأول المعبر عنها بمفاتيح الغيب، وهي الأسماء الذاتية، وأمّهات الشؤون الأصلية التي هي الماهيات مع لوازمها. انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(٢) قدس سره.

فكن أي قوله تعالى ﴿كُنْ﴾ والأمّهات المذكورة آنفاً تساوي معنى لا عيناً، وتجمع الأمّهات أم واحدة معنى وهي الماهية المقارنة للأزل لا يتصور ارتفاعها أي ارتفاع الماهية

(١) الكليات ٢/٣٤٧.

(٢) لطائف الإعلام ١/٢٠٦ و٤٠٧.

وهي لا موجودة في الخارج ولا معدومة محضة، لأنها موجودة ثابتة في علم الله تعالى، كما قال في «التعريفات»^(١): ماهية الشيء: ما به الشيء هو هو، وهي من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة، ولا كلي ولا جزئي، ولا خاص ولا عام.

وقال الفرغاني^(٢): الماهية: هي الحقيقة، وهي العين الثابتة أيضاً، سُميت ماهية لما يسأل عنها (بما هو) زيدت فيها هاء السكت، وشُدَّتْ ياؤها لتصير علماً لتلك الهوية. وجميع الماهيات أمور نسبية معدومة لا نفسها^(٣) لا وجود لها، لأنها - أعني الماهيات التي هي الأعيان الثابتة - ليست سوى تعيينات الحق بالكلية والتفصيلية، ومعلوم أن التعيين لا يصح أن يزيد على العين بالعين.

والعين الثابتة^(٤): هي حقيقة العلوم الثابت في المرتبة الثانية المسماة بحضرة العلم، وسميت هذه المعلومات أعياناً ثابتة لثبوتها في المرتبة الثانية، لم تبرح منها، ولم يظهر بالوجود العيني إلا لوازمها وأحكامها وعوارضها المتعلقة بمراتب الكون، فإن حقيقة كل موجود إنما هو عبارة عن نسبة تعينه في علم ربه أولاً، ويسمى باصطلاح المحققين من أهل الله عيناً ثابتة، وباصطلاح الحكماء ماهية، وباصطلاح الأصوليين المعلوم المعلوم، والشيء الثابت، ونحو ذلك. وبالجمله فإن الأعيان الثابتة والماهيات وحقائق الأشياء إنما هي عبارة عن تعيينات الحق الكلية التفصيلية.

والحقائق^(٥): هي أسماء الشؤون الذاتية عندما تتصور وتتميز في الرتبة الثانية، فإن جميع الحقائق الإلهية والكونية إنما تكون شؤوناً وأحوالاً ذاتية من اعتبارات الواحدية مندرجة فيها في الرتبة الأولى على نحو ما بان وتصورت في المرتبة الثانية، فتسمى الشؤون في هذه المرتبة بالحقائق، فإنه لما كان الغالب على أحكام هذه المرتبة الثانية إنما هو حكم تميّزات الأبدية مع آثار ظلمة غيب إطلاق الأزلية لكون هذه الرتبة هي حضرة العلم الذاتي الذي لا يطلع عليه غير كنه الذات الأقدس تعالى وتقدس صار ذلك موجباً، لأن حقت أحكام هذه

(١) التعريفات: ٢٥١.

(٢) لطائف الإعلام ٢/ ٢٦٤.

(٣) كذا، وفي لطائف الإعلام: لأنفسها.

(٤) لطائف الإعلام ٢/ ١٦٧.

(٥) لطائف الإعلام ١/ ٤٢٥.

المرتبة الثانية بكلّ شأنٍ من تلك الشؤون، فكانت تلك الأحكام لحقّه لذلك الشأن فصار ذا حق وحقيقة، وتُسمى عيناً ثابتة وماهية كما مرّ، فقد حصل من هذا أن اعتبارات الواحدية في المرتبة الأولى المسماة فيها شؤوناً هي الحقائق في هذه المرتبة الثانية. انتهى.

ولا غذاء لشيء يعني تلك الماهية لا تكون غذاء لشيء فوجودها أي وجود تلك الماهية الأزلية عيناً وقفً على وجود التصوير بعد أمر ﴿كُنْ﴾ يعني إنّما يتصور وجود الماهية [٣٨٤/ب] الأزلية بعد وجود التصوير، يقال: وقفَ يقفُ وقوفاً دام قائماً، وفي المواقف وفي الجيش أن يقفَ واحداً بعد واحدٍ والعلم بحقائق الصور وقف على معرفتها أي معرفة حقائق الصور إذا كان الأمر كذا فصَحَّ في حقّه أي في حق معنى الماهية افتقار ما بنسبة ما وهي وقوف وجودها بعد وجود التصوير وقوف حقائق الصور بعد وقوف معرفة حقائق الصور، حتى لا يصحَّ^(١) الغنى مطلقاً إلا لله تعالى لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [الملك: ٦] فإن جعلناها أي الماهية الأزلية من هنا من تلك الجهة أي من جهة افتقارها بنسبة ما غذاء مفعول ثانٍ أو متغذية كان أي جاز فكلّ ما دون الحق متغذٍ، وغذاء وهو أمر إضافي.

قال في «الكليات»^(٢): كلّ ما لم يكن فيه المضاف إليه جنس المضاف من الإضافة المحضة فالإضافة بمعنى اللام. وكلّ إضافة كان المضاف إليه جنس المضاف فالإضافة بتقدير (من) لا ثالث لهما عند الأكثر.

والإضافة: في اللغة نسبة الشيء إلى الشيء مطلقاً. وفي الاصطلاح: نسبة اسم إلى اسم جرّ ذلك الثاني بالأول نيابة عن حرف الجر أو مشاكلة.

وقيل: الإضافة ضمّ شيء إلى شيء، ومنه الإضافة في اصطلاح النحاة، لأنّ الأول منضمّ إلى الثاني، ليكتسب منه التعريف أو التخصيص. انتهى.

وفي «التعريفات»^(٣): الإضافة حالة نسبية متكررة بحيث لا تعقل أحدهما إلا مع الأخرى كالأبوة والبنوة.

ووجوده أي وجود المتغذّي والغذاء حكمي عقلي قدسي، فتحقق هذا السرّ، فإنّ فيه منشأ

(١) في المطبوع من المواضع (٢٠٨): افتقار ما بنسبة ما. أما في حقّه افتقار ما بنسبة ما حتى لا يصحّ.

(٢) الكليات: ٢٠٦/١.

(٣) التعريفات: ٤٥.

العالم ومنشأ السوى. يعني بهما ظهور كل ما سوى الحق، وذلك المنشأ هو النفس الرحماني، إذ كان الوجود إنما ظهوره بالغير والسوى فيه لكونه - أعني النفس - هو حضرة المعاني الذي باعتبارها اختلفت صور الوجود وسر مبدئه أي في تحقق هذا السر سر مدأ العالم.

المبدئية: هي محتد^(١) الاعتبارات، ومنع النسب والإضافات الطاهرة في الوجود، والباطنة في عرصة التعقلات والأذهان، فهذا المحتد هو مبدئية الحق للأشياء، وهو يلي التعيين الأول.

المبدأ إنما سمي به الحق تعالى عند المحققين باعتبار كونه تعالى وجودًا محضًا مطلقًا واجبًا لذاته، والحق من حيث هذه النسبة يُسمى بالمبدأ عند المحققين لا من حيث نسبة غيرها.

مبدأ جميع التعينات: يعني به الأحدية، وذلك لأنه لما لم يمكن أن ينسب إلى الحق سبحانه وتعالى من حيث إطلاقه اسم ولا صفة، أو يحكم عليه بحكم سلبًا كان الحكم أو إيجابيًا، علم أن الأسماء والصفات والأحكام لا تُطلق عليه ولا تنسب إليه إلا من حيث التعينات، ولما استبان أن كل كثرة وجودية عينية أو نسبية عقلية فإنه يجب أن تكون مسبقة بوحدة، لزم أن تكون التعينات التي من حيثها تنضاف إلى ذات الأسماء والأحكام والصفات مسبقة بتعين هو مبدأ جميع التعينات ومحتدها، بمعنى أنه ليس وراءه إلا الإطلاق الصرف، وأنه أمر سلبى يستلزم سلب الأوصاف والأحكام والتعينات [٣٨٥] والاعتبارات عن كنه ذاته سبحانه، وعدم التقييد والمحصر في وصف أو اسم أو تعين أو غير ذلك مما عدنا وأجلنا ذكره، ويُسمى هذا التعين بالأحدية، وأنه مبدأ جميع التعينات كما عرفت.

تكمله وإيضاح: لما وجب في كل كثرة أن تكون مسبقة بوحدة حقيقة، لزم ذلك أن يصير للوحدة اعتباران أصليان:

فأحدهما: اعتبارها من حيث سلب جميع الأوصاف والأحكام والتعينات عنها، وذلك الاعتبار هو المُسمى بالأحدية كما ذكر في تعريف الأحدية

وثانيهما: اعتبارها من حيث ثبوت جميع الاعتبارات الغير المتناهية لها، واندراجها فيها

(١) في هامش الأصل: حثد بالمكان يحتد أقام، والمحتد الأصل.

واتشاؤها عنها، وهذا الاعتبار يسمى بالواحدية. فالأحدية هي مبدأ التعينات، والواحدية مشؤها. فافهم ذلك.

واعلم أنهم لما خصّوا الأحدية بالمدئية، والواحدية بالمنشئية لأن الابتداء والانتهاه لما كانا طرفين بحيث لا يصحّ للمبدأ أن يسبقه شيء، ولا في المنتهى أن يتلوه شيء، ولا أن يكونَ فيهما تركيب، وإلا كان أسطُ الأجزاء هو المبدأ والمنتهى صار نسبتهما إلى السلب أحقّ من الإيجاب، فلهذا جعلوا الأحدية اسماً للمبدئية، والواحدية اسماً للمنشئية، وذلك لكون نسبة الأحدية إلى السلب أحقّ من نسبتها إلى الإيجاب، والواحدية بالعكس، فالأحدية كما عرفت اعتباراً سلب التعينات عن الذات بالكلية، والواحدية اعتباراً ثبوت التعينات الغير المتناهية، فكانت هي المنشأ لها، والأحدية هي مبدؤها.

مبدأ الفرق: يعنون به الوحدة والكثرة، فإنّ تفرقة جمع الذات إنّما ابتدأت بها، ثم ما سواهما من التفرقة إنّما انتشأ عنها.

مبدأ انتشاء الأسماء: هو اعتباراً واحدية الذات، فإنّ الأسماء نسب متفرقة عن ذات واحدة بالحقيقة. انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(١) قدس سره.

واعلم يا بني أنّ بعض الأغذية مشروطة بحياتها السعادية التي هي نتيجتها أي نتيجة الأغذية بشرط متعلق بمشروطه كغذاء الجوارح بالمعاملات الظاهرة.

العمل: المهنة والفعل، وقد يعمّ أفعال القلوب والجوارح. وعمل: لما كان مع امتداد زمان نحو: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ﴾ (سبا: ١٣) وفعل: بخلافه نحو: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ الْأَيْلِ﴾ (النبل: ١) لأنّه إهلاك وقع من غير بطء، والعمل لا يُقال إلّا فيما كان عن فكر وروية، ولهذا قرن بالعلم، حتى قال بعضهم: قلب لفظ العمل عن لفظ العلم تنبيهاً على أنه مقتضاه. والمعاملات جمع المعاملة لمشاركة بين الاثنين، والمراد ههنا الأعمال الظاهرة، فليس للمتغذّي بها أي بأغذية المعاملات الظاهرة بقاء في الحياة السعادية ما لم يصحّ لها الإيمان لأنّه تُحبط أعماله بعدم الإيمان لكن لها أي لتلك الأغذية البقاء الدنيوي بالعصمة في الأموال والدماء كأعمال المنافق، فإذا مات صاحب الأعمال بلا إيمان هلك أي: لا يبقى نتيجة غذائه التي هي الحياة السعادية لعدم الإيمان، ثم غذاء النفوس بالخلقيات بعد غذاء الجوارح

(١) لطائف الإعلام ٢/ ٢٦٥-٢٦٦.

[٣٨٥/ب] بالمعاملات الظاهرة. الخلق هو ما يرجعُ إليه المكلف في نعته، وعنى بذلك أن خلق كل مخلوق هو ما اشتملت عليه نوعته وصفاته، فكان المراد بالخلق صعات النفس، فإن كانت محمودة، فهو على خلق محمود، وإن كانت مدمومة، فهو على خلق مدموم. وقد مر تفصيل خلقيات. والمراد ههنا هي الصفات المحمودة فلا يصح بقاؤها أي بقاء الحياة السعيدة، أو بقاء النفوس، وهو أنسب لقوله منعمة في الحياة السعيدة المطلوبة إلا بها أي بالخلقيات المحمودة ولكن لا يصح لها أي للنفوس تلك الحياة المطلوبة على الكمال ما لم يتغذ القلب بالإخلاص والفكر. الإخلاص: يعني به تصفية كل عمل قلبي أو فالمي من كل شوب يمازجه من الرياء، وطلب الزين عند الناس، لتحصيل الجاه والحرمة. وقد مر تفصيله.

ولا يصح بقاؤه أي بقاء القلب على الكمال في الحياة المطلوبة بل لا يصح له أي للقلب هذا الغذاء الذي هو الإخلاص والفكر ولا يتصف القلب به أي بالإخلاص ما لم يتغذ الروح بالتوحيد في الأفعال والصفات والذات ومع هذا هو أي الروح ناقص ما لم يتغذ السر بالتعلق في التوحيد وتعلق السر في التوحيد افتقاره إلى الذات المطلقة، وفناؤه فيه، لأن توحيد القلب وإخلاصه إنما يكون في الأفعال، وتوحيد الروح في الصفات، وتوحيد السر في الذات بإسقاط الإضافات.

ومع ذا هو أي السر ناقص ما لم يتغذ السر بالأدب أي الأدب على الإطلاق، الذي هو حفظ الحد بين الإفراط والتفريط، وأدب الشريعة الذي هو الوقوف عند مرسومها، وسائر الآداب من الأدب مع الحق، والأدب مع الخلق، وأدب الخدمة، وأدب الصبيان، وأدب الشيوخ، وأدب الحقيقة كما سبق تفصيلها.

وجميع ما ذكرناه من الجوارح والنفس والقلب والروح والسر هو عبارة عن الإنسان الكامل المعبر عنه بالحيوان الناطق المشارك للملك في هذه الحقيقة المذكورة آنفاً يعني كونه المتغذي بغذاء الخلقيات، وغذاء الإخلاص القلبي، وغذاء التوحيد الروحي، وغذاء تعلق التوحيد السري المفارق له أي للملك بهذا الهيكل الترابي، ولهذا أي لأجل كون الإنسان مفارقاً للملك بهذا الشكل الترابي كان معلوماته أي معلومات الإنسان الكامل أكثر من معلومات الملك فإن له أي للإنسان الحسن والمحسوس.

الإحساس: هو إدراك الشيء مكتنفًا بالعوارض الغريبة واللواحق المادية مع حضور المادة، وسببة خاصة بينهما وبين المدرك، وهو أول إدراك يتعلّق بالجبرني المادي، ثم تخيل مع غيبتها والنفس بالقوة الوهمية ينتزع معنىً حزينًا، ليس من شأنه أن يُدرك بالحسّ الظاهر، وبالقوة المتصرّفة ينتزع أمرًا كليًا يصير معقولاً، والإحساس للحواس الظاهرة كما أن الإدراك للحسّ المشترك أو العقل والإحساس إن كان للحسّ الظاهر فهو المشاهدات [٣٨٦] وإن كان للحسّ الباطن فهو الوجدانيات. وقد مرّ تفصيله.

فإذا تغذّى الإنسان الكامل بهذه الأغذية المذكورة آنفاً على الكمال صحّت له أي للإنسان الكامل السعادة الأبدية.

يعني: إنّما صحّت للإنسان السعادة الأبدية بحياة هذه الأغذية، أي غذاء المعاملات الظاهرة للجوارح، وغذاء الخلقيات للنفس، وغذاء الإخلاص للقلب، وغذاء التوحيد للروح، وغذاء تعلّق التوحيد للسر، وغذاء الأدب.

ومع هذا هو أي ذلك الإنسان الكامل الذي صحّت له السعادة الأبدية ناقص ما لم يتنه على الجملة بالإرشاد والهداية، والنصح للأغيار، وهذا المذكور هو مقام الرسول ﷺ ومقا الوارث أي وارث الرسول ﷺ بوراثه الولاية الخاصة، وهو العالم بالله الكامل المكمل لقوله عليه السلام: «العلماء ورثة الأنبياء»^(١).

فإذا صحّ له أي لذلك الوارث هذا الغذاء بكمال تلك الأغذية، فذلك المذكور هو المشار إليه بالهمم، صاحب الوقت والزمان.

الهمم العالية: يعني بها همم القوم الذين لا يطلبون بعبادتهم من الله سوى مجرد العبادية له سبحانه، لصدق محبّتهم فيه لا فيما سواه من رغبة في نعيم، أو رهبة عن جحيم، فسّموا أهل الهمم العالية لسموّ هممهم، حيث تعلّقت بأعلى المقاصد الذي هو الحقّ عزّ شأنه، وما ذاك إلّا لكون هممهم عليّة في نفسها، حتّى أورثتهم الإزدراء بالأعراض، وقلة المبالاة بالدرجات، بحيث لا يطلبون من قيامهم بما نُدبوا إليه من الأعمال الصالحة الوافية بشروط الإخلاص شيئاً من الأحوال التي يُعبّر بها عن التجليات والواردات، بل ولا يرضا صاحب هذه الهمّة بأن يكون شهوده للحقّ من حضرات أسمائه، بل ولا تقف همّته عند مشاهدة الصفات،

(١) تقدّم الحديث وتخرجه صفحة (٣٧٨/١).

بل يتجاوز عن مشاهدة النعوت إلى عين الذات، لأنه لا يرتوي عطشُهُ إلاَّ بورود العين التي هي مقدسة عن المتى والأين.

وصاحبُ الوقت: هو صاحب الزمان، وهو من خرج عن حكم الزمان لتحقيقه بجمعية البرزخية الأولى، وعن تصرف ماضيه ومستقبله فيه وفي كلِّ ما بيديه، وصار طرقُ أحواله وأفعاله وظاهره وباطنه وكلُّ ما يظهر منه عينَ الحال الدائم الذي عرفت أنَّ لحظةً منه كالدهور من الزمان المتعارف، وكذا الدهور منه كلمحة من هذا الزمان الظاهر الغالب عليه حكم الماضي والمستقبل، ثم إنَّ صاحبَ الزمان لتحقيقه بما ذكرنا يتمكَّن من طيِّ الزمان ونشره، وبسط المكان وجمعه، فإنَّك كما تتمكن من ذلك في قوَّتكَ الوهمية، فإن هذا المتحقَّق بالحق يتمكَّن من ذلك حقيقة لا وهمًا، فيتلو علومَ العالمين جميعها بلفظة واحدة مشتملة على جميع المعاني والألفاظ الكائنة من المبدأ إلى المنتهى، ويُعرض على عينه جميع العالمين من أعيان الجواهر والأعراض التي كانت من مبدأ الوجود والإيجاد، وتكون إلى منتهاه، كلُّ ذلك بلحظة واحدة، وقد عرفت أنَّها من حيث حقيقتها مشتملة على جميع الأزمنة والأوقات، فلهذا مَنْ تحقَّق بمظهريتها من حيث هي شأن من شؤون الواحدية، صار لا محالة مُستعلاً على الزمان والمكان، وحاكمًا عليهما [ب/٣٨٦] ومتصرفًا فيهما.

وأتلو علومَ العالمين بلفظة وأجلو عليَّ العالمين بلحظة^(١)

فيلحظ بعينه جميع الآثار والصفات والنعوت الأصلية والعارضية، وكذا الكمالات الحاصلة لتلك الآثار والمتعلقة بها، ويلحظ أيضًا الحال المعنوي الذي يحصل ذلك اللحظ فيه، وهو باطنُ الزمان الذي هو الحقيقة المجتلية في صورها التي إنَّما تزيد عليها بتعبئاتها آنات وساعات، وأيام وشهور، وسنين وأدوار، وأكوار ودهور. والعينُ في الكلِّ واحدة هي الطبيعة الزمانية، فذلك هو المسمى بالآن الدائم، والوقت والحال الدائم، المضاف إلى الحضرة العندية المشار إليها بقوله عليه السلام: «ليس عند ربِّك صباح ولا مساء»^(٢).

قيل لأبي يزيد: كيف أصبحت؟ فقال: لا صباح لي ولا مساء، إنَّما الصباح والمساء لمن يتقيَّد بالصفة، وأنا لا صفة لي.

(١) تقدم البيت صفحة: (٤٥٣/١) و(٥٨٠/٢).

(٢) تقدَّم الحديث وتخرجه صفحة (٣١٨/١).

فصاحبُ الزمان إن شاء ظهر في زمانٍ أقلّ من لمحّة، فسمع جميع أصوات الداعين كلهم، وفهمها كلها، وعرف مفهوم سائر اللغات التي كلّها بالنسبة إليه على السوية، لأنه مظهرها من حيث تعيّناتها في الحقيقة البرخية التي عرفتها، وإن شاء طوّل الزمان لأجل ما ذكرنا، فظهر له طويلاً ما كان بالسببة إلى غيره قصيراً، هذا كلّهُ من خواصّ صاحب الزمان الحاكم على الحال، والزمان المتصرّف فيه لتحقيقه بمظهرية باطن الزمان وأصله. وهكذا فليهمهم أن المتحقّق بباطن الأشياء هو المتصرّف فيها، يعرف ذلك من بطنت كثرتُهُ، فظهرت وحدته، وإليه الإشارة بقولهم:

مظاهرُ الحقّ لا تُعدُّ والحقّ فيها فلا يُحدُّ
إن أبطنَ العبدُ فهو حقٌّ أو ظهَرَ الحقّ فهو عبدٌ

وذلك لأنه باعتبار بطونه هو عين شؤون الحقّ التي لا تزيد عليه بالوجود، وأن الحقّ باعتبار ظهوره ليس سوى تجلّيه في أعيان الكائنات، فافهم هذا تفزّزاً بالمعرفة الكمالية. انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(١) قدس سره.

وهو متصرّف الأكوان كما مرّ، وهو موضعُ النظر أي نظر الله تعالى في العالم في كلّ زمانٍ واحداً بعد واحد، وهو قطبُ الأقطاب والغوث الأعظم وهو محلّ الأوامر، وسرُّ القدر فتّمّت له السعادة في الدارين، والتدبير في العالمين.

سر القدر: يُشيرون به إلى أنّ حكم الله في الأشياء وعليها إنّما هو بها، وتقدير ذلك هو أنّه لما كان القضاء عبارة عن حكم الله في الأشياء على ما أعطته المعلومات بما هي عليه في نفسها، والقدر توقّيت ما هي عليه الأشياء في عينها من غير مزيد، فما حكم القضاء على الأشياء إلّا بها، وهذا هو عين سرّ القدر. وقد سبق تفصيله.

* * *

(١) لطائف الإعلام ٢/ ٣٧١ (الهمم العالية) ٢/ ٤٩- ٥١ صاحب الزمان.

الفلك السري وهو فلك الفرج

من أملاك الأعضاء الثمانية

١- الفرجُ يحملُ في الأنثى وفي الذَّكَرِ على الحقيقةِ لوح العلم والقلم

الفرجُ بالسكون: الشقُّ بين الشينين، وقُبُلُ الرجل والمرأة، ولذا قال: في الأنثى وفي الذكر، وعلى الحقيقة فرجُ المرأة لوحٌ، وفرج الرجل قلم، وذلك اللوح قابلٌ لتخطيط حروف الجسم بقلم الرجل، والجسم قابلٌ لتخطيط حروف العلم بالقلم الإلهي، الذي هو عبارة عن النفخ الروحي، كما سيجيء بيانه بعد هذا [٣٨٧].

٢- فإذا يخطُ حروفَ الجسم في الظلم وذا يخطُ حروفَ العلم في همم

فذا أي قلمُ الرجل يخطُ على لوح المرأة حروفَ الجسم، وهي التطفُّ في الظلم أي في الرحم، وذا أي القلم الإلهي الذي كناية عن النفخ الروحي يخطُ على حروف الجسم. حروف العلم في الهمم جمع همّة، وهي عبارة عن توجّه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحقِّ لحصول الكمال أو لغيره. وقد مرّ تفصيلها.

٣- كلاهما بدلٌ من ذات صاحبه عند الوجود فلا تنظرُ إلى العدم

كلاهما: أي قلمُ الرجل والقلمُ الإلهي بدلٌ من ذات صاحبه، يعني: قلمُ الرجل بدلٌ من ذات الرجل، والقلمُ الإلهي بدلٌ من ذات الحقِّ تعالى عند الوجود أي عند وجود المخطوط، لأنه يظهرُ بصورة الوجود الكوني الذي هو عبارة عن ظهورِ الوجود بالسوى على صورة الرجل، وأيضاً يظهرُ بصورة الوجود الإلهي المشار إليها بقوله عليه السلام: «إنَّ الله خلقَ آدمَ على صورتهِ على صورة الرحمن»^(١) فإنّها عبارة عن حقائق الأسماء الإلهية، لأنَّ الإنسان الكامل مخلوقٌ على الصورتين، أي صورة العالم وصورة الرحمن، وأما الإنسان الناقص فهو مخلوقٌ على صورة العالم فقط، والقلمُ الإلهي فيه يخطُ فيضاً من فيوضات الوجود المطلق، فلا تنظرُ إلى العدم أي لا تظنُّ أنه الموجود من العدم، بل هو موجودٌ من القلمين المذكورين.

(١) تقدّم الحديث وتخرجه صفحة (١٠١/١).

اعلم يا بني وفقك الله إلى فهم أسرار الله أن شهوة الفرج ضعيفة جداً أي نهاية ومبالغة في ذاتها أي ذات الشهوة إذ ليس لها أي للشهوة حركة من نفسها، وإنما هو أي المحرك [من] خاطر يقوم بالقلب للنكاح أي الجماع ينتج ذلك الخاطر ويولده نظرة بعين أو لمس بيد أو سماع بأذن من منازعة حديث وهذا المذكور من النظرة الشهوانية واللمس والسماع الشهوانيين كله مولد من الامتلاء بكثرة الطعام ومن الشبع، وهو أي الامتلاء والشبع أصل الأشياء المحركة لهذه الشهوة.

فمنى ما وقع شيء من هذا أي من الامتلاء والشبع حينئذ ثارت أي هاجت وارتفعت وظهرت الشهوة وتقوى سلطانها أي قوة الشهوة فحركت الشهوة العضو أي الفرج ذكرًا كان صاحب العضو أو أنثى فطلب صاحب العضو وقوع ما تحرك إليه، فإن عَصِمَ أي حُفِظَ ومنع من الله تعالى وأقْدِرَ عليه أي على ما تحرك إليه وقع موقعه حلالاً، وإن خُذِلَ صاحب العضو من الله تعالى وقع موقعه حراماً نعوذ بالله من ذلك فإن سُدَّتْ له لصاحب العضو هذه المسالك من النظر، واللمس، والسماع: المتولدة من الامتلاء والشبع لم تتحرك له هذه الشهوة.

وأصل هذا المذكور كله كما ذكرنا كائن من الطعام، فإنه إذا امتلأ البطن قامت خواطر الفضول في النفس، فتحركت الجوارح بحسب حقائقها بأنواع فضولها أي تحركت العين بفضول النظرة الشهوانية، واليد بفضول اللمس الشهوي، والأذن بفضول السماع الشهوي، وإذا جاع البطن عُميت العين أي لا تنظر بنظرة الشهوة وخرس اللسان أي لا ينطق بكلام الشهوة وصمت الأذن أي لا تسمع كلام الشهوة [٣٨٧/ب] وانقبضت اليد أي لا تلمس بلمس الشهوة وانقبضت الرجل أي لا تمشي إلى جهة الشهوة وانعدمت شهوة الفرج، وفيت خواطر الفضول، ولهذا قال السيد الصادق يعني رسول الله ﷺ: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فسدوا مجاريه بالجوع والعطش»^(١).

أي [أن] هذه الأشياء المذكورة من العين واللسان والأذن واليد والرجل والفرج معينة له

(١) حديث أخرجه دون قوله: «فسدوا مجاريه بالجوع والعطش» البحاري (٢٠٣٥) في الاعتكاف، باب هل يخرج المعتكف... و(٢٠٣٨) و(٢٠٣٩) ومسلم (٢١٧٥) في السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رثي خالياً بامرأة أن يقول: هذه فلانة، وأبو داود (٢٤٧٠) و(٤٩٩٤). وأما قوله: «فسدوا... فإنه مدرج من بعض الصوفية.

أي للشيطان على ما يأمر الشيطان به من السوء والفحشاء، وقال رسول الله ﷺ: «عليكم بالباءة» أي الزموا بالكاح لأن الباءة والباء وهي الجماع «فإنه» أي الجماع الحلال «أغصن للبصر» يقال غصن طرفه حفزه «و» أنه أي الجماع الحلال «أحصن للفرج» يقال: أحصن الرجل إد تزوج، فهو مُحَصَّن بفتح الصاد، وهو أحد ما جاء على أفعال فهو مُفْعَل «فمن لم يستطع» أي لم يقدر النكاح «فعليه» أي فيلزم عليه أن يجاهد «بالصوم، فإنه» أي الصوم «له» لمن لم يستطع النكاح «وجاء»^(١) «الوجاء بالكسر والمدّ رضّ أي دقّ عروق البيضتين، حتى تنفضخ، فتكون شبيهًا بالخضاء.

وفي «القاموس» دقّ عروق خصيته بين حجرين، ولم يخرجهما، أو هو رُضُّهما حتى يَنْفُضَا أي ينكسرا.

وقال رسول الله ﷺ: «الصوم جُنة»^(٢) الجُنة بالضم ما سترت به من سلاح، والجُنة السرة، والجمع جُنَن.

فنبه رسول الله ﷺ في هذه الأخبار المذكورة كلها أن السبب المولّد لثوران أي لهيجان هذه الشهوة الخسيسة أي الدّنية إنّما هو الطعام والشراب، فإن كان جوعه جوعاً مُجاهدة، استنار القلب، وكشف له عن عالم الغيب، لأنّه أي ذلك الجوع جوعٌ عن همّة طالبة غاية، فيشاهد صاحب ذلك الجوع من أسرار الله ما شاء الله سبحانه أن يُشّهد منها لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وإن كان جوعه جوعاً اضطرار أي احتياج، لأن معنى الاضطرار الاحتياج إلى شيء، واضطرّه إليه أحوجّه وألجأه فليس هو أي جوع الاضطرار مقصودنا في هذا الكتاب، إلّا أن يكون المضطر من أهل طريق الله تعالى فجوعه أي جوع أهل الطريق عبادة من الله تعالى به، وهديّة منه تعالى إليه أي إلى المضطر من أهل الطريق.

(١) حديث رواه المحاري (١٩٠٥) في الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه، و(٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠٠) في النكاح، باب استحباب النكاح لمن تأقت نفسه إليه، وأبو داود (٢٠٤٦)، والترمذي (١٠٨١).

(٢) قال المحلوني في كشف الخفا ٣٣/٢ (١٦٣٣): رواه أحمد، والنسائي، والقضاعي عن معاذ بن جبل مرفوعاً. واتفق الشيخان على روايته عن أبي هريرة بلفظ: «الصيام جنة».

قال بعضُ الشيوخ: لو بَيَعَ الجوعُ في السوق، للزم المریدین ألاَّ يشتروا سواه. أي غير الجوع.

فائدةُ الجوع والفقر أي الفاقة لا تُدرك لها غاية يعني لا تُدرك لفائدة الجوع والفقر غاية ولا تحدُّ تلك الفائدة ولا يعرفها أي تلك الفائدة ولا يعرف قدرها أي قدر تلك الفائدة إلا من ذاقها أي فائدة الجوع والفقر أو الفاقة فإذا كانت يابتي شهوة الفرج بهذا الضعف كما ذكرنا فلا يلتفت الطالب إليها أي إلى الشهوة وليسغل نفسه بسدِّ مسالكها أي مسالك الشهوة من النظر واللمس والسمع والبطش الشهوية التي ذكرناها آنفاً هذا.

تنبيه وتحقيق في هذا الباب من سرِّ تخطيط حروف الوجود في لوح الوجود.

واعلم وفقنا الله وإياك لطاعته [٣٨٨] أنك إذا نظرت عالم الكون والفساد حيوانية كله أنسية وبهيمية وجدتها حروفاً مخطوطة قد خطها أي تلك الحروف الحق تعالى وجل في لوح الوجود، والقلم المخطط لهذا الشخص الإنساني والجسم المتغذي والحساس قلمان: أحدهما قلم يسمى النفخ. والثاني: القلم الذي هو الذَّكر، وأول من كتب به أي بالقلم الثاني الذي هو الذكر أبو البشر آدم عليه السلام في لوح أمِّ البشر حواء ولكن خط هذا القلم المحسوس هيولاني^(١) من غير تشكيل ولا تصوير قابل لجميع الهيئات والتصاوير.

الهيولى: لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة. وفي الاصطلاح: هي جوهر في الجسم قابل لا يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محلٌّ للصورتين الجسمية والنوعية.

وقيل: الهيولى اسمٌ للشيء باعتبار نسبته إلى ما هو ظاهر فيه بحيث يكون كلُّ باطن هيولى الظاهر الذي هو صورة فيه، ثم إنه لما كانت الصورة الجسمية هي أظهر الصور للمدارك صارت الهيولى إنما تُطلق في الأكثر، ويُراد بها محل الصورة الجسمية. وقد مر بيانها في تعريف السبحة السوداء.

بل هو أي خط القلم المحسوس الذي هو عبارة عن المنى هو كما قال تعالى ﴿فَعَدَّلَكَ﴾ وهذا هو حدُّ أي حدُّ ذلك الخط لقوله تعالى: ﴿أَلَدَىٰ خَلْقِكَ فَمَنَّاكَ فَعَدَّلَكَ * فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّأَشَاءَ رَكَّبَكَ﴾ [الانفطار: ٧-٨] وذلك التسوية والتركيب من تأثير القلم الإلهي الذي هو المتوسط بين القلم المحسوس والقلم الإلهي النفخي.

(١) في المطبوع من المواقع (٢١١): هيولاني.

وقد يُعبر عنه أي عن القلم الإلهي المتوسط بالطبيعي^(١).

أي بالقلم الطبيعي ثم من بعد هذا القلم الطبيعي الذي هو لتشكيل ما ألقاه القلم المحسوس هيولانياً، ولتفصيل ما ألقاه القلم، القلم المحسوس مجعلاً قلم النفخ فامتد ذلك الخط المصور المركب كالفتيلة كفتيلة الشمع فخط فيه أي في ذلك الخط المصور القلم الإلهي الروح المعبر عنه بالنفخ لقوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ آمُونَ﴾ أي عناصر وأغذية وأخلاقاً ونطقاً ومُضغاً مخلقة وغير مخلقة ﴿فَأَخْبِئْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨] بنفخ الروح الحيواني.

ولقوله تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِيَّهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [السجدة: ٧-٩].

وهذا أي الروح المعبر عنه بالنفخ هو الروح الحيواني، ومنها أي الصور المركبة مخلقة وغير مخلقة، لتصح المشيئة لله تعالى في إيجاد العالم لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ لِمَا أَجَلَ تُسَمَّى﴾ [الحج: ٥].

ولقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكُنُوزًا أَلْوَانًا لِّمَّا فُتِّرَ أَنْشَأَهُ خَلْقًا آخِرًا﴾ بنفخ الروح فيه: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٢-١٤].

وهذه المذكورة كلها أسباب وأغطية جمع غطاء، والغطاء ككساء ما يغطي به أي يُستر على عين بصيرة العمى [٣٨٨/ب] جمع الأعمى، لقوله تعالى في حقهم: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ [الروم: ٧].

والعلم هو الذي يوصلك إلى رفع هذه الأغطية عن عين بصيرتك وتولي أي تقلد الحق تعالى لتلك الأشياء عند الأسباب لا بالأسباب يعني يفعل ما يشاء عند الأسباب لا بالأسباب ليضل من يشاء ويهدي من يشاء: ﴿وَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْعَمُونَ﴾ [فاطر: ٨].

(١) في المطبوع من المواقع (٢١٢): بالطبيعي.

والقلم مطلقاً للرجل، واللوح مطلقاً للمرأة، وقد يكون الرجلُ لوحاً أي قابلاً للخط كالأب الأول وهو العقل الأول، والقلم الأعلى، والروح الأعظم المحمدي ﷺ الذي خلق الله من حنبه الأيسر النفس الكلية، وهي اللوح المحفوظ، وخلق الله منه الأرواح المجردة، ولذلك قيل له أبو الأرواح، كما قيل لآدم أبو البشر.

وخاتم دورته أي دورة الأب الأول، وهو آدم عليه السلام، لأنه خُتمت بذريته دورة العقل الأول، وكان آدم عليه السلام لوحاً أي قابلاً للخط، لأنه خلق الله من ضلعه الأيسر حواء، ومن بينهما ذرياته، فكان آدم أباً للبشر، وكانت حواء أم البشر، كما كان روح نبينا ﷺ أباً الأرواح.

وقد تكون المرأة لوحاً بغير القلم المحسوس، لكنها تكون لوحاً للقلم الإلهي المعبر عنه بالنفخ كمریم صلی الله علی جمیعهم فما سلم من خط هذا القلم المحسوس في اللوح [المحسوس والقلم] المحسوس خاصة إلا ثلاثة: أحدهم آدم عليه السلام، خلقه الله تعالى بيده، كما قال تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ يَدَيَّ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ [مر: ٧٥] وثانيهم حواء، وثالثهم عيسى عليهما السلام من نصف هذا الخط يعني حواء من خط آدم، وعيسى عليهما السلام من خط مريم إلا أن عيسى عليه السلام حصل له درجة النفخ الاختصاصي حين أحسن الفرج كما قال الله تعالى: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ [التحریم: ١٢] وهذا النفخ هو الروح الاختصاصي بقوله تعالى: ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ٩١].

وفي هذا الكلام رد على من يقول: لا يوجد مولود إلا عن أبوين، فلو قال القائل: لا يوجد مولود إلا عن أمين، لصدق، كما سنذكره، فإنه أي عيسى عليه السلام وجد عن مريم، ونفخ.

فهذا المذكور فصل بني أن يتحقق، وممن حصل له درجة النفخ الطير، فإن إلقاءهم إنما هو نفخة روحية. وفي بعض النسخ (رويحة) على صيغة التصغير تنبعث أي ترسل تلك النفخة الروحية يكون عنها عن تلك النفخة الروحية عصفور أو زرزور.

العصفور: طائر معروف، والزرزور كالعصفور، والزرزور كالهدهد طائر يقال للعصفور بالتركية (سرجه) وللزرزور بالتركية (صفرجق قوشي).

فمنزل الصوفي من تحقق علم هذا المقام أنه إذا أحصن فرجه من النكاح أعني من طهر لوحه أي المسكوحة ومحاه أي ذلك اللوح بأن لم يخطط فيه القلم المحسوس خطأ، أو من طهر لوح قلبه عن الشغل بالنكاح حتى يدركه^(١) ذلك اللوح مهيئاً لقبول ما يخط فيه من القلم الخط الاختصاصي، فإن الله سبحانه ينفخ له فيه روحاً من أمره، وكلمة من كلمه يهبه الله تعالى (٢٨٩) في ذلك النفخ سر إحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص الأكمه الذي يؤلد أعمى من باب طرب، والبرص محرّكة: بياض يظهر في البدن لفساد المزاج، برص كفرج، فهو أبرص.

وترك كل ما يشغل عن الله تعالى مثل عيسى عليه السلام وهذه المذكورة كرامات هذا المقام العيسوي، ولا يناله إلا من صار في قدم عيسى عليه السلام، ولذلك لم يتزوج حتى لا يشغله عن الله تعالى وعلامات مذهبه أي مدعي هذا المقام رفض الدنيا أي ترك الدنيا وأهلها، وأيضاً علامته تأثير كلامه، وتأثير موعظته في نفس أكثر السامعين لا في كلهم، فإنها لا تؤثر في بعض المخالفين.

والطلبة جمع طالب، والتلامذة جمع تلميذ للشيخ المتحقق في هذا المقام ألواح منحوثة منصوبة لرقمه أي لرقم الشيخ المتحقق، وكتابه وفتائل جمع فتيلة عطف على (ألواح) مستعدة لنفخه أي لنفخ الشيخ المتحقق، فلا يزال الشيخ ينفخ فيهم أي في الطلبة والتلامذة أرواح الأسرار، ويخط الشيخ إذ ذاك أي إذ ينفخ فيهم أرواح الأسرار، ويخط فيهم حروف المعاني القدسية متصفاً^(٢) باسمه الخلاق الحكيم، وهذا الاسم لهذا العضو وحضرته يعني هذا الاسم حضرة هذا العضو من الأسماء وما في معناه أي معنى الخلاق كالبارئ والمصور والباعث فتحقق يا بني ما قلته ترشد إن شاء الله تعالى هذا الذي سأذكره.

تنميم لما قبله وهو ثم إنّي أقول إن الحيوان أجمعه توكيداً للحيوان، ومحاله موجودان بين النفخ، وهو القلم الإلهي وبين الفرج، وهو القلم الطبيعي، فالقلم الطبيعي لتخطيط أجسام الأرواح بعد تخطيط القلم المحسوس خطأ هيولانياً والنفخ وهو القلم الإلهي لتخطيط أرواح الأجسام بعد تخطيط القلم الطبيعي بالتشكيل والتفصيل كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر ٢٩] لأنّ النفخ إنّما كان بعد التسوية بالقلم الطبيعي على الإطلاق

(١) في المطبوع من المواقع (٢١٣): حتى يتركه مهياً.

(٢) في المطبوع من المواقع (٢١٣): القدسية، فيكون إذ ذاك متصفاً.

متعلّق بالقول لا تقيد بالقلم المحسوس، لأنّ بعض الأجسام لا يتعلّق فيه القلم المحسوس، وإنّما يوجد بالقلم الطبيعي، والقلم الإلهي فقط وهذا الشهود منزلٌ من منازل السائرين لا يعرفه ذلك المنزل أحدٌ أبدًا إلّا من وقف مشاهدة من نفسه على الحقيقة الآدمية والإسرافيلية.

الحقيقة مشاهدة الربوبية بمعنى أنّه تعالى هو الماعل في كلّ شيء، والمقيم له، لأنّ هويته قائمة بنفسها مقيمة لكلّ شيءٍ سواه.

والحقيقة الآدمية: هي حقيقة آدم التي هي عبارة عن صورة الرحمن، لقوله عليه السلام: «إنّ الله خلق آدم على صورته» ويروى: «على صورة الرحمن»^(١) يعني صورة حقائق الأسماء الإلهية والحقائق الكونية، فإنّ الإنسان الكامل الحقيقي الذي هو الإنسان الكامل مخلوقٌ على الصورتين أي صورة حقائق الأسماء الإلهية، وصورة الحقائق الكونية، وأمّا الإنسان الناقص فهو مخلوقٌ على صورة العالم فقط، لأنّ الحقيقة الإنسانية الكمالية هي حضرة الألوهية، المسماة بحضرة المعاني، وبالتعيين الثاني، والمعنى بكونها الحقيقة الإنسانية الكمالية هو كون صورة الإنسان الكامل صورةً لمعنى ولحقيقة ذلك المعنى، وتلك الحقيقة هي صورة الألوهية المسماة بالتعيين الثاني، فكان الإنسان الكامل هو مظهر التعيين الثاني، والإنسان الأكمل هو مظهر التعيين الأول المسمى بحقيقة [ب/٣٨٩] الحقائق.

والحقيقة المحمدية: كما مرّ مرارًا.

والحقيقة الإسرافيلية: عبارة عن كونه مظهرًا لاسمه تعالى المُحيي والمعيد، والفهار والمميت، وذلك أنّ الله تعالى لما خلق جميع الخلائق من نور سيدنا محمد ﷺ خلق إسرافيل عليه السلام من نور قلبه ﷺ، ولذلك كان لإسرافيل عليه السلام في الملكوت قدرة قلب محمد ﷺ ووسعته في مظهرية الجلالية الإلهية، والجمالية بنفخ القلم الإلهي المعبر عنه بالقلم الأعلى، وهو الروح المحمدي ﷺ، وبنفخة القدرة الإلهية يُميت ويُفني جميع الخلائق في النفخة الأولى، لقوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [الزمر: ٦٨] وبنفخة تلك القدرة يُحيي ويُعيد جميع الخلائق في النفخة الثانية، لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨].

(١) تقدّم الحديث وتخرجه صفحة (١٠١/١).

فالنَّفْخُ قِسمان: أحدهما نَفْخُ إيقاد النار، كما قال تعالى: ﴿فَنَفْخُكَ فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ [التحریم ١٢] والقسم الثاني: نَفْخُ إطفاء السراج، كما قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ﴾ أي مات من في السموات ومن في الأرض.

بمشيئة الله تعالى وقدرته ينفخ في النفخة الأولى بالنفخ الذي هو لاطفاء السراج ﴿فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ [الزمر: ٦٨] وبإرادته تعالى وقدرته ينفخ في النفخة الثانية بالنفخ الذي هو لإيقاد النار ﴿فَإِذَا هُمْ فِيَّامٍ يَبْطَرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨] ولقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَأَتُونَ أَفْوَاجًا﴾ [الباء: ١٨] والصُّور بالضم: القرنُ ينفخ فيه. وقال الكلبي: لا أدري ما الصُّور. وقيل: جمع صورة كسر وبسرة، وقرأ الحسن: (يوم ينفخ في الصُّور) بفتح الواو. وإطلاق الصور لضيق طرف الأشباح وسعة طرف الأرواح.

والحاصل: الحقيقة الإسرافيلية كناية عن تأثير مشيئة القدرة القاهرة الإعدامية الإلهية، وعن تأثير إرادة القدرة الإيجادية الإلهية، كما قال مولانا قدسنا الله بسره الأعلى:

دوش وقت صبحدم رفتم بسوی میكد صور إسرافیل رادرخم باقعان یا فتم

فمن شاهد هاتين الحقيقتين أي الحقيقة الآدمية والحقيقة الإسرافيلية عرف هذين القلمين أي القلم الطبيعي المخطط لأجسام الأرواح، والقلم النفخي المخطط لأرواح الأجسام، وعرف كيفية صدور الأشياء عنهما أي عن هذين القلمين.

ثم اعلم أن النفخ على قسمين أحدهما نفخ إحصان، والآخر نفخ غير إحصان. يقال: أحصن الرجل، إذا تزوج، وأحصنت المرأة عقت. وأحصنها زوجها، فهي مُحَصَّنَةٌ، وقرئ ﴿فَإِذَا أَخْصَنَ﴾ [النساء: ٢٥] على ما لم يُسم فاعله أي زُوجن.

فالنَّفْخُ الذي هو على غير الإحصان، أي على غير النكاح الشرعي يكون ذلك النفخ عن الرُّوح الحيواني، والنفخ الذي هو على الإحصان الروح القدسي يكون عنه، أي: عن النفخ الذي هو على الإحصان مع حصول النَّفْخ المطلق الحيواني، فنَفْخُ الإحصان يُنتج المنازل العلية، والاستشراف أي الاستطلاع على الكائنات الانفعالية، والمقامات الروحانية القدسية. والنفخ على غير الإحصان يُنتج وجود الأرواح الجسمانية خاصة، إلا أن هنا فرقاً آخر بين النفختين، أي: بين النفخ على الإحصان والنفخ على غير الإحصان، وهي فترة الشغيرة.

الفترة: ما بين الرسولين. والشَّغِيرَةُ: [٢٩٠] فعيلة من الشَّغَار بالكسر، وهو نكاح كان في

زمان الجاهلية، وهو أن يقول الرجل لآخر: زوّجني لابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي على أن صدّق كلّ واحدةٍ منهما بصع الأخرى، كأنهما رفعاً المهر، وأخلى الضع عنه، وفي الحديث: «لا شغار في الإسلام»^(١) والبُضع بالضم النكاح.

وفي «القاموس»: شَغَرَ الكلْبُ كَمَنَعَ: رفع إحدى رجليه بال أو لم يَبْلُ أو فبال والرجل [شَغَرَ] المرأة شُغُورًا رفع رجلها للنكاح، كاشغرها فَشَغَرَتْ، والأرض لم يبق بها أحدٌ يحميها ويضبطها، فهي شاغرة. والشغار بالكسر أن تُزَوِّجَ الرجل امرأةً على أن يُزَوِّجَكَ أخرى بغير مهر، صدّق كلّ واحدةٍ بضع الأخرى. والصدّق بفتح الصاد وكسرهما: مهر المرأة، وكذا الصدقة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ مِنْهُ﴾ [النساء: ٤٤] أي عن طيب نفسٍ من غير مطالبة. وقيل النحلة التسمية، يعني النفخ الذي يكون بين النفخ على الإحصان وغير الإحصان، وهو نفخ نكاح الشغار الذي كان في زمان الجاهلية بغير مهر، ونتيجة ذلك النفخ بين التيجتين المذكورتين من نتيجة نفخ الإحصان ونتيجة نفخ غير الإحصان، فنَفَخُ الإحصان ملحقٌ بالملأ الأعلى، والبقاء السرمدي في النعيم الأبدي. السَّزَمُ الدَّائِم، والسرمدي ما لا أولَ له ولا آخرَ له، وبمعنى الأبدي، والأبدي ما لا يكون منعدماً ونفخ غير الإحصان ملحق بعالم الكون والفساد مطلقاً ونفخ الشغار ملحقٌ بمنزلة بين المنزلتين المذكورتين.

ثم النفخ الإحصاني الاختصاصي على ثلاث مقامات: نفخ ولاية، وهو على ثلاث شعب: شعبة مُنبِئَة^(٢)، وشعبة مرسلة، وشعبة معلقة بالمرسلة لا غير، ولها أي لشعبة معلقة بالمرسلة شعب لا تُحصى كثرة، وأعلها أي أعلى شعب معلقة بالمرسلة التي هي منوطة أي معلقة بالمرسلة من جميع الوجوه، ونائبه منابها أي مناب المرسلة إذا فقدت فتيلتها أي فتيلة المرسلة، وهم أي الذين ينوطون بالمرسلة من جميع الوجوه وينابون منابها إذا فقدت جسمها عن العالم هم الصوفية الذين هم أهل الورث النبوي لقوله عليه السلام: «العلماء ورثة الأنبياء»^(٣) وأهل التخلّق الرباني وأهل التحقق الإلهي.

واعلم أن للعبد بأسماء الحق عزّ شأنه تعلّقاً وتخلّقاً وتحقّقاً:

(١) حديث رواه الترمذي (١١٢٣) والنسائي ١١١/٦ (٣٣٣٥-٣٣٣٦)، وعد الرراق في المصنف

٥٦٠/٣.

(٢) في المطبوع من المواقع (٢١٤): شعبة منبئة.

(٣) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (٣٧٨/١).

فالتعلق. افتقارُ العبد إليها مُطلقاً من حيث دلالتها على الذات الأقدس.

والتحقق: معرفة معانيها بالنسبة إلى الحق سبحانه، وبالنسبة إلى العبد.

والتخلق: أن يقوم العبد بها على ما يليق بها كما يقوم هو سبحانه على ما يليق بجناب قدسه، فتكون نسبتها إلى الحق على الوجه اللائق بقدس الحق، وإلى العبد على الوجه اللائق بعبوديته.

الرب اسم الحق عز وجل باعتبار الانتشاء لنسب الحقائق عنه تعالى، فإنَّ كلَّ حقيقة كونية إنما يُنسب انتشاؤها وتعينها عن حقيقة إلهية، فكلُّ ما تعين في وجوده العيني، وظهر في المراتب روحاً ومثالاً وحشاً فإنما ذلك عن اسم إلهي متعين بتلك الحقيقة الإلهية بحيث نميها ووصفها، فكان ذلك الاسم ربها، فلا تأخذ إلا منه، ولا تُعطي إلا به، ولا ترجع إلا إليه في توجيهها ودعواتها بالحال [٣٩٠/ب] أو قال في جميع المواطن، ولا ترى إلا إياه.

وربُّ الأرباب: هو التعين الأول لأنه نهاية النهايات، وغاية الغايات، ومُنتهى جميع الرغبات، والحاوي على جميع التعينات، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْسُنُكُمْ﴾ [النجم: ٤٢] إذ كان ﷻ هو مظهرُ التجلي الأول، فلهذا نسب إليه بالربية، ومرتبة الألوهية هي المرتبة الثانية التي هي التعين الثاني، وعرفت أنه مرتبة الألوهية من أجل أن التجلي الثاني الظاهر به وفيه هو أصلُ جميع الأسماء الإلهية التي يجمعها الاسم الجامع وهو الاسم (الله) تعالى وتقدس. انتهى وقد مرَّ تفصيلُ المراتب.

فنتحقق يا بني ما مهدناه، فلقد كشفنا كنوزاً في هذا الكتاب الموسوم بـ: «مواقع النجوم» ما كشفها أحد^(١) من أهل طريقتنا إلا صانوها أي حفظوا تلك الكنوز وغاروا عليها أي على الكنوز.

الغير والغيرة: مصدران بمعنى احتراز عن الخلل في العرض، يقال: غارَ الرجلُ على أهله، أي احترازَ عن الخلل في عرضه، والعرضُ بالكسر الجسد، وكلُّ موضعٍ يَشْرُقُ منه، ورائحته طيبة كانت أو خبيثة، والنفس، وجانبُ الرجل الذي يصونه من نفسه وحسبه أن يُتقص، أو سواء كان في نفسه، أو سلفه، أو من يلزمه أمره، أو موضع المدح والذم منه، أو

(١) في الأصل: كشفها أحد والمثبت من المطبوع صفحة (٢١٤)، ولعلها: ما كشفها لأحد.

ما يفتخر به من حسبٍ وشرف، وقد يُراد به الآباء والأجداد، والخلقة المحموده، والجلد والجيش. كذا في «القاموس».

يعني أهل طريقتنا صانوا تلك الكنوز التي كشفناها في هذا الكتاب، وعاروا عليها.

ولكني لما رأيتُ أنَّ الطفيليَّ ليس له منها أي من تلك الكنوز نصيب إلا الذكر ومعرفة الاسم. والطفيليُّ: الذي يدخلُ وليمةً لم يُدعَ إليها تسمية الوارث أي الداخل على القوم وهم يأكلون، ولم يُدعَ، مثلُ الواغل في الشراب يعني به تابع الصوفية لم أبل بذكرها جواب (لما) وقولهم: لا أباليه: أي لا أكرث له، وإذا قالوا: لم أبل حذفوا الألف تخفيفاً لكثرة الاستعمال، كما حذفوا الياء من قولهم لا أدر. يعني لم أكرث بذكر تلك الكنوز المصوبة، إذ نيلها تعليل لصوب الكنوز والغيرة عليها لأن نيل تلك الكنوز حرامٌ على من ليس بقلب سليم.

القلب: عبارةٌ عند الطائفة عن صورة العدالة الحاصلة للروح الروحاني في أخلاقه، بحيث يصيرُ فيها على حافة الوسط بلا ميل إلى الأطراف.

وقلبُ الجمع: والوجود يشيرون به إلى الإنسان الحقيقي لما عرفت من كونه صورة البرزخية الكبرى.

وقلبُ القلب: ويُقال قلبُ قلب الجمع والوجود، ويعني به البرزخية الجامعة بين الوجوب والإمكان، يعني به الإنسان الكامل الذي به ومن مرتبه يصلُ فيضُ الحق والمدد الذي هو بقاء ما سوى الحق إلى العالم كله علوًّا وسفلاً، ولولاه لما قبل شيء من العالم المدد الإلهي الوحداني لعدم المناسبة والارتباط بين الحق والخلق بدون وسيطة. وقد مرّ تفصيلها.

وهذا القلب يريدُ مولانا قدسنا الله بسرّه الأعلى بقوله:

ني دل اندر صدهزاران خاص وعام دريكي باشد کدامست اين کدام

والمراد من صاحب قلب سليم من سلم [٣٩١] قلبه عن ميل ما سوى الحق لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشراء: ٨٨-٨٩].

وكنا نظهر هنا أي في هذا الكتاب الموسوم بـ: «مواقع النجوم» أموراً لم يظهرها غيري ولكن في هذا الإظهار تنبيه وغنية إفشاء ما سترَ على البناء للمفعول، غناه الله وأغناه، والاسم الغنية بالضم والكسر. وغنية فك معني غير على البناء للمفعول عليه، أي على ذلك المعنى

فَحُجِبَ^(١) على البناء للمفعول. يعني الأمور التي أظهرت في هذا الكتاب بِنَهْكَ وَيُغْنِيكَ عن إِفْشاء ما سُوِّرَ وعن فك معمى غير عليه، فحجب. وفك الشيء فصله، وفك المعنى فتحه وحله، وعماء تعمية صيِّره أعمى، ومعى البيت أخفاه، والمعمى وهو تضمين اسم الحبيب أو شيء في بيت شعر، إمّا بتصحيف أو قلب أو بحساب أو غير ذلك، كقول الإمام أسد الله الغالب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه في اسم محمد ﷺ^(٢):

أياخذ وعد موسى مرتين	وضع أصل الطبائع تحت تين
وسكة خان شطرنج فخذها	وأدرج بين الدرجين
فذلك اسم من يهواه قلبي	وقلب جميع من في الخافقين

وقد ترجمته بالعبارات التركية:

وعد موسى لي ايكى كراخذ وبسط ايله همان. هم طبائع اصلني تحتندة وضع ايله نهان
نطع شطرنجك دخي برصغني ال أي همام ايكنيك بنينده بردرج ايت اوله مشكل بيان
بوينم محبوبكم ناميدر اول محبوب كيم واله وحيران جسنيد رآنك خلق جهان
اعلم وفقك الله يا بُني أنك إذا أحصنت فرجك وتعققت نُفْلُكَ بالفتح والضم: وهو
ما يُنْقَلُ به على الشراب، ويقال له بالتركية مزه من افتضاض أي افتراع، يعني: إزالة بكارة
أبكار جمع بكر بالكسر العذراء. الحواس جمع حاسة التي تُدرك المحسوسات بالحوس من
السمع والبصر والشم والذق واللمس إلى افتضاض أبكار المعاني.

المعاني: هي الصور الذهنية من حيث إنها بإزائها الألفاظ والصورة الحاصلة في العقل من
حيث إنها تقصد باللفظ سُمِّيت معنى، ومن حيث إنها تحصل من اللفظ سُمِّيت مفهوماً، ومن
حيث إنها مقولة في جواب (ما هو؟) سُمِّيت ماهية، ومن حيث ثبوتها في الخارج سُمِّيت

(١) في المطبوع من المواقع (٢١٤) فك معناه غير عليه فحجبه.

(٢) جاء في هامش الأصل: وعد موسى ٤٠. م

صف شطرنج ٠٠٨ ح

وعد موسى ٠٤٠ م

أصل الطبائع ٠٠٤ د

٩٢ محمد.

حقيقةً، ومن حيث امتيازهِ عن الأعيان سُمِّيتْ هويَّةً. والمعنويُّ هو الذي لا يكونُ للسان فيه حظٌّ، وإنَّما هو معنى يعرف بالقلب.

على سرير المعاملات في جنة أي منزلة التخلُّق بالأسماء الإلهية، وقد مرَّ آنفاً.

ثم توتقي أنت من هذه المنزلة إلى نكاح الحقيقة المردية الكلية على سرير التوحيد في جنة أي منزلة التنزيه.

قال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»^(١): إن التوحيد هو التعمُّل في حصول العلم في نفس الإنسان بأن الله الذي أوجده واحد لا شريك له في الألوهية، والوحدة صفة الحق، والاسم منه الأحد والواحد، وأما الوجدانية فهي قيام الوحدة بالواحد من حيث إنها لا تعقل إلا بقيامها بالواحد، وإن كانت نسبة تنزيه فهذا معنى التوحيد كالتجريد والتفريد، فإذا حصل في نفس العالم أن الله واحد فهو موحد، قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] وقد وجد للصالح، وهو بقاء العالم وجوده، فدلَّ أن الموجد له لو لم يكن واحداً ما صحَّ وجودُ العالم، هذا دليلُ الحقِّ فيه على [٣٩١/ب] أحديته، وطابق الدليلُ العقلي على ذلك... فمن زاد على الواحد فعلية الدليل على ثبوته، ولا يصحُّ له ذلك... فالتوحيد على الحقيقة مثاله سكوت خاصة ظاهراً وباطناً، فمهما تكلم الموحَّد أوجد، فإذا أوجد أشرك، والسكوت صفةُ عدمية، فيبقى توحيدُ الوجود له، وما دخلَ الشرك في توحيدهِ إلا بإيجاد الخلق، لأن الخلق استدعى بحقائقه نسباً مختلفة تطلبُ الكثرة في الحكم، وإن كانتِ العينُ واحدةً فما طرأت الآفة في التوحيد إلا من الإيجاد... وهذا علمُ التوحيد الوهبي الذي لا يدرك بالنظر الفكري، وكلُّ توحيد يُعطيه النظر الفكري فهو كسبي عند الطائفة.

وقال في الباب الثالث والسبعين في الجواب الرابع والستين من أسئلة الترمذي^(٢): يقول الله عز وجل للموحدين على وجه المناقشة: فيما ذا وُحِّدتموني؟ وبماذا وُحِّدتموني؟ وما الذي اقتضى لكم توحيدِي؟ فإن [كنتم] وُحِّدتموني في المظاهر فأنتم القائلون بالحلول [والقائلون بالحلول] غيرُ موحدين؛ لأنكم أثبتم أمرين: حالً ومحلً، وإن كنتم وُحِّدتموني في الذات دون الصفات والأفعال، فما وُحِّدتموني؛ فإنَّ العقول لا تبلغ إليها، والخبر من

(١) الفتوحات المكية: ٢/٢٨٨-٢٩٠.

(٢) الفتوحات المكية: ٢/٨٣. والسؤال هنا: ما كلامه للموحدين؟.

عندي فما حاءكم بها؟ فإن كنتم وُحِّدتموني في الألوهية بما تحمله من الصفات الفعلية والدانية من كونها عيناً واحدة مختلعة السبب، فبماذا وُحِّدتموني؟ هل بعقولكم؟ أو بي؟ فكيف ما كان ما وُحِّدتموني، لأن وحدانيتي ما هي بتوحيد موحد لا بعقولكم ولا بي، فإن توحيدكم [إني بي هو توحيد [ي] لا توحيدكم، وأما بعقولكم، فكيف تحكمون علي بأمر من خلقته ونصبت؟ وبعد أن ادَّعيتُم توحيدِي بأيِّ وجهٍ كان؟ وفي أيِّ وجهٍ كان؟ فما الذي اقتضى لكم توحيدِي [إن كان] اقتضاه وجودكم؟ فأنتم تحت حكم ما اقتضاه منكم، فقد خرجتم عني، فأين التوحيد؟ وإن كان اقتضاه أمري، فأمرِي ما هو غيري، فعلى يدي ما أوصلكم^(١) إن رأيتموه مني، فمن الذي رآه منكم؟ وإن لم تروه مني فأين التوحيد يا أيها الموحِّدون؟ كيف يصحُّ لكم هذا المقام؟ وأنتم المظاهر لعيني، وأنا الظاهر، والظاهر يناقض الهوية، فأين التوحيد؟... فيا أيها الموحِّدون، استذكروا الغلط في هذه الدار، فما ثمَّ إلا الله والكثرة [في ثم وما هم سواء] فأين التوحيد؟ فإن قلتم: التوحيدُ المطلوب في عين الكثرة، قلنا: ذلك توحيدُ الجمع، فأين التوحيد؟ [فإنَّ التوحيد] لا يُضاف ولا يُضاف إليه. فاستعدُّوا أيها الموحِّدون للجواب. انتهى.

وقال الفرغاني^(٢) قدس سره: التوحيد: اعتقادُ الوجدانية لله تعالى، وهو على مراتب:

توحيد العامة: وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله.

وتوحيد الخاصة: ألا يرى مع الحقِّ سواء.

توحيد خاصة الخاصة: ألا يرى سوى ذات واحدة [لا أبسط من وحدتها] قائمة بذاتها التي لا كثرة فيها بوجهٍ مقيمة لتعينيَّاتها التي لا يتناهى حصرها، ولا يُحصى عددها، وألا يرى أنَّ تلك التعينات هي عين العين المعينة لها الغير المتعيَّنة بها ولا غيرها، فمن كان هذا شهوده فهو المتحقِّق بالوجدانية الحقيقية، لأنه يشاهدُ الحقَّ والخلق، ولا يرى مع الحقِّ غيراً، وهذا هو الذي لم ينحجب بالغير عن رؤية العين، ورأى يتحقق بنورها^(٣)، بل قام برُّه عند فئاته [٣٩٢] بنفسه، وهذا التوحيد الذي فهمته [هو التوحيد القائم بالأزل.

(١) كذا، وفي الفتوحات: فعلى يدي من وصلكم.

(٢) لطائف الإعلام ١/٣٦٦.

(٣) في لطائف الإعلام ١/٣٦٧: رؤية العين، ولم يحجب بنورها.

التوحيد القائم بالأزل: [يعنون به توحيد الحق لنفسه، وهو عبارة عن تعقل الحق لنفسه، وإدراكه لها من حيث تعينه، ومعلوم أن هذا مما لا يصح لأحد غير الله إدراكه، ولهذا كان هو التوحيد الذي اختصه الحق لنفسه، لأنه لا يصح أن يوحد به غيره، فإن [حضرته] حضرة جمع لا تصل تفرقة السوى لغنائها^(١)، وإليه أشار شيخ الإسلام أبو إسماعيل:

ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحد جاحد
توحيد من ينطق عن نعتيه عاريةً أبطله السواحد
توحيدُهُ إياه توحيدُهُ ونعت من ينعتُهُ لا جد
وقد مر تفصيله مراراً^(٢). والتنزيه^(٣):

تنزيه الشرع: هو المفهوم في العموم من تعاليه تعالى عن المشاركة في الألوهية.

وتنزيه العقل: هو المفهوم في الخصوص من تعاليه تعالى أن يوصف بالإمكان.

وتنزيه الكشف: هو المشاهدة لحضرة إطلاق الذات المثبت للجمعية للحق، فإن من شاهد إطلاق الذات صار التنزيه في نظره، إنما هو إثبات جمعيته تعالى لكل شيء، وإنه لا يصح التنزيه حقيقة إن لم يشاهده تعالى كذلك.

وثمره التنزيه الشرعي^(٤): نفي الاشتراك في مرتبة الألوهية، ونفي المشابهة والمساواة في الصفات الثبوتية مع الاشتراك فيها، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ﴾ [الجمعة: ١١] و﴿خَيْرُ الْفَرِيقِينَ﴾ [الأعراف: ١٥٥] و﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤] و﴿أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٥١] والله أكبر ونحو ذلك.

وثمره التنزيه العقلي: تنزيه الحق عما يُسمى غيراً أو سِوى بالصفات السلبية حذراً من نقائص مفروضة في الأذهان غير واقعة في الأعيان.

وثمره التنزيه الكشفى: إثبات الجمعية مع عدم الحصر، ومع تمييز أحكام الأسماء بعضها عن بعض، إذ لا يصح أن يُضاف كل حكم إلى كل اسم، فإن من الأحكام الثابتة لبعض

(١) في لطائف الإعلام ١/ ٣٦٧: جمع لا تقبل تفرقة السوى لتنافيها.

(٢) انظر صفحة (١/ ١٤٤).

(٣) لطائف الإعلام ١/ ٣٥٠.

(٤) لطائف الإعلام: ١/ ٣٨٣.

الأسماء ما يستحيل إضافته إلى أسماء أحر، وهكذا الأمر في الصفات .

ومن ثمرات التنزيه الكشفية أيضًا في السوى مع بقاء حكم العدد، دون فرض نقص بسلب أو تعقل كما يُضاف إلى الحقِّ بآثباتٍ مثبتٍ توحيدًا كان ذلك الكمال أو غيره من الصفات، وإلى هذا أشار شيخ الإسلام:

ما وَحَدَ الواحدَ من واحدٍ إذْ كُلُّ من وَحَدَه جاحِدُ
إلى آخره

والحاصلُ إذا أَحصَنَ فَرَجَكَ، وتَعَفَّفْتَ نَقْلَكَ من افتضاض أبكار الحواس إلى افتضاض أبكار المعاني على سرير المعاملات في جنة التخلُّق بالأسماء ثم ترتقي من هذه المنزلة إلى نكاح الحقيقة الكلية على سرير التوحيد في جنة التنزيه .

فَيُنْجِ لك أيضًا هذا المنزلُ منزلًا آخر تشاهد أنت فيه في ذلك المنزل الحقيقة المجردة عن الوجود المطلق المختارة بنكحها من يشاء الله أي يربط تلك الحقيقة من يشاء الله تعالى من عباده يعني يُنْشئها على سرير الفناء في جنة الأدب يعني على سرير الفناء المطلق الكلِّي، وهو أعلى مراتب الفناء .

قال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»^(١): الفناء رؤية العبد فعله بقيام الله على ذلك ثم قال: وهو شبه البقاء، فإنَّ البقاء رؤية العبد قيام الله على كلِّ شيء من عين الفرق. وقد مرَّ تفصيله مرارًا .

والأدبُ: هو حفظُ الحدِّ بين الغلو والجفاء، أي: بين الإفراط والتفريط، وذلك أن يؤم [٣٩١]ب) السالك طريقًا متوسطًا بينهما، وقد مرَّ تفصيلُ الأدب مع الحقِّ ومع الخلق، وأدب الشريعة والطريقة والحقيقة .

فهذه الحقيقة المجردة المذكورة هي المعبر عنها بالحرفين أي: حرف الكاف والنون، يعني كلمة «كن» التي هي سببُ في الموجودات، وعلةٌ للكائنات علة الشيء: ما يتوقَّف عليه ذلك الشيء. وقد مرَّ تفصيلُ العلل .

والسببُ في اللغة: اسمٌ لما يتوصل به إلى المقصود. وفي الشريعة عبارة عما يكون طريقًا

للوصول إلى الحكم غير مؤثرة فيه إذا قضى الله سبحانه أمراً سلطها أي تلك الكلمة عليه أي على ذلك الأمر وأوجد الشيء عند تسلطها تلك الكلمة عليه أي على ذلك الأمر وعند تعلّقها أي كلمة ﴿كُنْ﴾ به بذلك الشيء فكان أي وجد ذلك الشيء، لقوله تعالى: ﴿يَبْدِئُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [الفرة: ١١٧].

فإذا حصل العالم في هذه المنزلة المذكورة عند المشاهدة، واستوى أي استولى المشاهد وظهر على عرش الكائنات أي سرير الكائنات أو سقفها أي ذروتها لم يشاهد المشاهد شيئاً في الوجود موصوفاً كان ذلك الشيء الموجود أو صفة حساساً كان ذلك الموجود كالحیوان أو غير حساس كالجماد إلا يشاهد بنتيجة عن مقدمتين.

المقدمة: تُطلق تارة على ما يتوقف عليه الأبحاث الآتية، وتارة يُطلق على قضية جعلت جزء القياس، وتارة تُطلق على ما يتوقف عليه صحة الدليل.

مقدمة العلم: ما يتوقف صحة الشروع.

ومقدمة الكتاب: ما يتوقف عليه الشروع على بصيرة، ويحصل الأول بالتصوّر بوجه ما، والتصديق بفائدة يعني لم يشاهد المشاهد شيئاً في الوجود إلا بنتيجة عن مقدمتين.

تنكح أحدهما الأخرى مثلاً إذا قلت: كل جسم مؤلف، وكل مؤلف محدث، وهما مقدمتان، فينتج من هاتين المقدمتين فكل جسم محدث وهو أي النكاح ههنا عبارة عن الرابط الذي بينهما أي بين المقدمتين فيتولد بينهما أي بين المقدمتين أمرٌ زائد عليهما أي على المقدمتين كما عرفت من المثال، لأن كل جسم مؤلف مقدّم، وكل مؤلف محدث مقدّم ثانية، فيتولد من الربط الذي بينهما أمرٌ آخر وهو كل جسم محدث زائد على المقدمتين فالمولّدات أن تنبعث بينهما أي بين المقدمتين علواً وسفلاً، فإن دُكر أي المقدمتين بكونهما فاعلاً مؤثراً اعتلياً كالعقول وإن أثبتا بكونهما منفعلاً متأثراً كالنفوس غير أن العبارات اختلفت بحسب أصناف المولّدات، فقبل: هذا طفل بين رجل وامرأة، وهذه نتيجة عن مقدمتين، وهذا فرع عن أصلين، وهذه رسالة عن مرسل ورسول، وهذه سنبلة من زراع وأرض، وهذا إحراق عن نار وخشب، وهذه بيت عن آلات وصانع، وهذا موجود عن قادر وقدرة، وهكذا جميع العالم بأسره نتيجة ازدواج ليصح على كل جزء من العالم الفاقة والاضطرار في وجوده إلى من يوجد حتى يقف له الأمر للنظر المشاهد في العالم إلى أول

الموجودات المقيّدة، ويحصل له أي للناظر المشاهد في هذا الطريق المذكور من الفوائد أي بعض الفوائد الكشفية بحسب ما مشى عليه من المقامات.

فإذا وقف [٢٩٣] المشاهد عند هذا الموجود الأول المقيّد وهو الحقيقة المحمدية عرفه أي عرف المشاهد ذلك الموحود الأول بذاته أن وجود^(١) أي وجود الموجود الأول المقيّد نتيجة عن قدرة وقادر أي عن الاسم القادر وحقيقته وعرفه بذاته أن اختصاصه أي اختصاص ذلك الموجود الأول المقيّد بالأولية والقربة عن إرادة ومريد أي عن الاسم المريد وحقيقته وعرف أن إنفائه أي إحكامه عن علم وعالم أي عن الاسم العالم وحقيقته، فيصح اضطرابه أي التجاء ذلك الموجود الأول المقيّد وفاقه إلى الحق سبحانه وتعالى، فكيف ما عداه، وهو الله الغنيّ الحميد الموجود المطلق لا عن أصلين، ولا عن مقدّمتين، ولا عن أبوين، بل هو خالق الأصول والمقدّمات، والآباء والأمهات، المقدّس المنزه عن غير جواز ما تنزه عنه عليه، بل هو تنزه عن التنزيه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] قوله تنزه عن التنزيه تقدّس الحق عن العلويّين، معناه: تنزه الحق عن العلو المكاني والرّتبتي جميعاً، أمّا تقدّسه عن العلو المكاني فظاهر لاستحالة تحيّره تعالى وتقدّسه عن علو المكانة، وذلك بمعنى أنّه مهما نُزِمَ علو، ثم أُضيفَ إلى الحق، كان الحق أعلى من ذلك، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١] أي عن كلّ علو، والسّر فيه أن الحق تعالى في كلّ متعيّن غير متعين به، ومع كلّ شيء غير مشارِك له في مرتبته، فلهذا كما أن الإشارة الحسية منفيّة عنه، فكذا العقلية، لاستحالة تخصيصه بمكانة مخصوصة لبعيد علوه من حيثها، ويقتصر عليها ويلزم من ذلك أن يكون تعالى مقدّساً عن مفهوم الجمهور من العلويّين، بل علوه حيازته تعالى للكمال المستوعب لكلّ كمال، والمتّصف بكلّ وصف، وعدم تنزهه عمّا تقتضيه ذاته من حيث إحاطتها واتّسام كلّ وصف بسمة الكمال من حيث إضافة ذلك الوصف إليه، ومن ذاق هذا فهو المطلّع على سرّ التقديس، وسرّ العلو الحقيقي اللائق بإضافته إلى الحق وتنزهه وتقدّسه عن العلويّين المكاني والرّتبتي.

والتقديس عن التقديس: هذا يجري في إشارات القوم على وجوده.

منها: تقديسه تعالى عن ما يقْدسه غيره ليصير متوقفاً في تقديسه على غير ذاته تعالى،

(١) في المطبوع من المواقع (٢١٥): إد وجوده

وإنما هو الذي قدّس نفسه بنفسه، وعلى لسان عبده، قال عليه السلام: «قال الله تعالى على لسان عبده: سمع الله لمن حمده»^(١).

ومنها: أنه تعالى مقدّس عن الحصر في صفات التقديس لما عرفته من إثبات الجمعية له، واتّسام كلّ وصف بصفة الكمال من حيث إضافته إليه.

ومنها: أنه تعالى وتقدس عن أن يكون معه غيره [ليتقدّس عنه].

ومنها: أنه تعالى عن تقديس لا حيّ له من غيره [ليصيّره مقدّساً به، وعن تكميل له من غيره ليصير كاملاً بذلك الغير. انتهى من الفراغاني]^(٢).

١- الزوج أصل لكل خلق بحجة العالم الحكيم

وحجة الله العالم الحكيم هو قوله تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [البقرة: ١١٧] كما مر.

٢- لولا الذي فيه من حدوث ما دلّ خلق على القديم

لولا الذي فيه أي في الزوج من حدوث لما دلّ خلق على القديم أي لو لم يكن في نكاح الزوج من حدوث يتولّد الولد منهما، وكان الخلق من غير ازدواج لما دلّ الخلق على القديم، وإنّما دلّ الخلق على قدمه تعالى بسبب ظهوره وحدوثه من الزوج.

٣- إنقائنه إن نظرت فيه فرع عن العلم والعليم

أي إحكام الخلق [٣٩٣/ب] إن نظرت في الزوج أي إن اعتبرت الزوجية فيه فحاصل، وهو فرع عن الاسم العليم، وحقيقته التي هي العلم متفرّع عن الأصلين.

٤- وانظر إلى عالم براه وانظر إلى المنهج القويم

أي وانظر إلى عالم يرى ذلك الزوج، وانظر إلى الطريق الواضح المستقيم الذي لا يتخلّف منه شيء حتى تعلم أن الزوج.

٥- يتسج نار الجحيم فيهم أو جنّة الخلد والنعيم

(١) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (١/٦٤ و ٢/١١٥).

(٢) لطائف الإعلام ١/٣٤١-٣٤٢.

يعني ينتج من مقدّمة الأعمال السيئة ومقدّمة عمالها نار الجحيم في الخلق، وكذلك ينتج من مقدّمة الأعمال الحسنة وعمالها الخلد والنعيم، فإذا حصل وفقك الله هذا المقام لمشاهد وشاهد المشاهد الحق غاب المشاهد عن جميع الخلق وغاب عن مشاهدته وعن طلبته. والطلبة بكسر اللام الشيء المطلوب وعن كلّ كونه لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَخَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ حَمَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَوْعًا﴾ [الأعراف ١٤٣] فمحقّ الرسوم ودكّها، وأصعق الهمم فملكها، فبين المحقّ والصعق ما بين الحقّ والخلق.

المحق: فناء وجود العبد في ذات الحق.

والرسوم: جمع رسم، والرسم في اصطلاحهم: نعت يجري في الأبد بما جرى في الأزل، وقد يطلقون الرسم ويُريدون به كلّ ما سوى الله تعالى، لأنّ كلّ ما سواه آثار عنه، فإنّ الرسم في الديار هي الآثار التي تحصل عن ساكنيها، فاصطلح أهل الطريق على تسمية كلّ ما سوى الله تعالى من الأغيار وعالم الخلق بالرسوم، إذ الكلّ آثار قدرته تعالى، فإذا أطلقت الطائفة الرسوم أرادوا بها صورة الخلقة.

والصعق: هو في اصطلاحهم عبارة عن الفناء عند التجلّي الرباني، كما خرّ موسى عليه السلام صعقاً لما تجلّى على الجبل.

وفي «الفتوحات»^(١) الصعق لأهل الرجاء لا لأهل الخوف.

عطس رجل بحضرة الجنيد رضي الله عنه فقال الرجل: الحمد لله. فقال له الجنيد: أنمّها أي الكلام كما قال الله تعالى، وقل: ربّ العالمين. فقال الرجل: يا سيدنا، ومنّ العالم حتّى يُذكر مع الله؟ فقال الجنيد رضي الله عنه: الآن قلّه. أي ربّ العالمين يا أخي، فإنّ المحدث إذا قرّن بالقديم فني، ولم يبق له أي للمحدث أثر وأنت الآن لست بفاني، لأنّ الفناء إنّما يتحقّق بالحال لا بالعلم والقال.

فهذا المذكور يا أخي قد تبين لك أنّه لم يظهر في العالم موجود ومحدث إلا عن مقدّمتين هما أصلاً وجوده أي وجود المحدث كما ذكرناه ومثله مفضلاً فتفهّم أي افهم ما كشفناه لك من الأسرار المحجوبة أي المستورة المخزونة في خزائن الغيرة عن الأغيار، وأزلّ رمد التقليد

(١) الفتوحات المكية: ١٣٠/٢.

من جفئك أي عينك واكتحل عينك بكحل الاجتهاد الاجتهاد في اللغة: بدل الوسع. وفي الاصطلاح: است فراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظنٌ يحكم شرعي في المعاملات وفي التخلق بالأخلاق السماوية الإلهية، كما ورد في الأثر: «تخلّقوا بأخلاق الله»^(١) وقد مر بيان التخلّق والأخلاق مرارًا.

فطهر يا بني ثوبك ظاهرًا وباطنًا لقوله تعالى: ﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا طَهِّرُوا بَاطِنَكُمْ كَمَا طَهَّرْتُمْ ظَاهِرَكُمْ﴾ [المائدة: ١٠] يقال ثاب ثوبًا وثوبًا: رجّع، يعني أصل الثوب الرجوع إلى الحالة الأولى أو المقدرة ﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا طَهِّرُوا بَاطِنَكُمْ كَمَا طَهَّرْتُمْ ظَاهِرَكُمْ﴾ قبل قلبك، والميث يُبعث في ثيابه أي أعماله.

يعني: طهر قلبك [٣٩٤] بالإخلاص والفكر، وطهر أعمالك من الرياء ظاهرًا وباطنًا حتى ينجلي بصرك فيكون حديدًا، فإذا انجلي البصر من غبار رمد التقليد بكحل الاجتهاد في المعاملات والتخلّق نقوى النظر، فأبصرت الأشياء على ما هي عليه أي على الحقيقة التي هي عليها في الحقيقة، ووقفت عينًا على ما قلناه إنه لا يظهر في العالم موجودٌ مُحدثٌ إلا عن مقدمتين هما أصلا وجوده، كما فصلناه آنفًا ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: ٤] نسأل الله التوفيق والرشاد، وهو الموفق والمرشد.

الفلك القديمي

١- الرَّجُلُ أَنْ جَارِيَتُهُ فِي عِلْمِهِ أَرَبَى عَلَى حَدِّ السَّوَى وَالْمُسْتَوَى
جاراه مجارة وجراه جرى معه .

يعني: إن سَعِيَتْ بِالرَّجُلِ فِي تَحْصِيلِ عِلْمِهِ تَعَالَى، فَهُوَ أَرَبَى أَيِ أَزِيدَ تِجَارَةً عَلَى حَدِّ الصَّرَاطِ، السَّوَى أَيِ الْعَدْلِ الْمُسْتَقِيمِ، وَالْمُسْتَوَى الْمَعْتَدِلُ .

يعني: إن سَعِيَتْ بِقَدَمَيْكَ عَلَى الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الْمَعْتَدِلِ كَمَا حَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى لِتَحْصِيلِ عِلْمِهِ تَعَالَى فَهُوَ أَزِيدَ لَكَ تِجَارَةً . وَفِي بَعْضِ النُّسخ: عَلَى حَدِّ السَّوَادِ الْمُسْتَوَى، وَالسَّوَادُ هَهُنَا عِبَارَةٌ عَنْ سَوَادِ الْقَلْبِ، وَهُوَ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ فِيهِ الْمَعْبَرُ عَنْهُ بِالسَّوِيدَاءِ الَّتِي هِيَ مُحَلُّ التَّجَلِّيِ الْإِلَهِيِّ وَالْمُشَاهَدَةِ وَهُوَ مُسْتَوَى اللَّهِ، كَمَا هُوَ الْعَرْشُ مُسْتَوَى الرَّحْمَنِ، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: «مَا وَسَعَنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي، وَوَسَعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ التَّقِيِّ النَّقِيِّ»^(١) وَلِذَلِكَ قِيلَ: قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللَّهِ، أَيِ مُحَلُّ التَّجَلِّيِ الْإِلَهِيِّ، أَوِ السَّوَادُ هَهُنَا كُنَايَةٌ عَنْ ظُلْمَةِ الْجَهْلِ الذَّاتِي الْمَعْبَرُ عَنْهُ بِحِجَابِ الْعِزَّةِ، وَهُوَ الْعَمَى وَالْحَيْرَةُ، إِذْ لَا تَأْثِيرَ لِلْإِدْرَاكَاتِ الْكُشْفِيَّةِ فِي كُنْهِ الذَّاتِ، فَعَدَمُ نَفُوذِهَا فِيهِ حِجَابٌ لَا يَرْتَفِعُ فِي حَقِّ الْغَيْرِ أَبَدًا، وَلِذَلِكَ قَالَ فِي الْبَيْتِ الثَّانِي

٢- فَاقْبِضْ عِنَانَ الطَّرْفِ عَنْ إِسْرَائِهِ فَالْعَجْزُ عِلْمٌ مُحَقَّقٌ أَخَذَ اللَّوَى

الْعِنَانُ بِالْكَسْرِ لِلْفَرَسِ، وَهُوَ سِيرُ اللَّجَامِ الَّذِي تُمَسِّكُ بِهِ الدَّابَّةَ، وَالْجَمْعُ أَعْنَةً، وَالطَّرْفُ بِالْكَسْرِ الْكَرِيمُ مِنَ الْخَيْلِ، وَالْإِسْرَاءُ: السَّيْرُ بِاللَّيْلِ، كَمَا يُقَالُ: أَسْرَى، أَيِ سَارَ لَيْلًا، وَالْمِرَادُ مِنَ الطَّرْفِ النَّفْسُ الزَّكِيَّةُ، لِأَنَّهَا مَطْيَةُ الرُّوحِ، وَمِنَ الْإِسْرَاءِ الْمَعْرَاجُ الرُّوحَانِي .

يعني: اقْبِضْ عِنَانَ نَفْسِكَ عَنْ إِسْرَائِهِ تَعَالَى، لِأَنَّكَ لَا تَبْلُغُ إِلَى كُنْهِ ذَاتِهِ، فَالْعَجْزُ عِلْمٌ مُحَقَّقٌ. أَخَذَ اللَّوَى، أَيِ لَوَاءِ الْمَعْرِفَةِ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَا عَرَفْنَاكَ حَقًّا مَعْرِفَتَكَ يَا مَعْرُوفُ»^(٢).

(١) تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ وَتَخْرِيجُهُ صَفْحَةَ (١/٥٣) .

(٢) قَالَ الْمَنَاوِي فِي فَيْضِ الْقَدِيرِ ٢/٥٢٠ تَحْتَ قَوْلِهِ: «إِنْ أَتَقَاكُمْ...»: وَفِي الْخَبَرِ... دُونَ قَوْلِهِ «يَا مَعْرُوفُ» .

وقال أبو بكر الصديق، وعليّ المرتضى رضي الله تعالى عنهما:

العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث عن سر ذات الله إشراك

٣- من عنده في موقف تاهت به ظلم الغيوب موجهًا ثم التوى

الموقف^(١): هو منتهى كل مقام، وهو المطلع والأعراف، والموقف أيضًا: مقام الوقفة التي هي الحبس بين كل مقامين، لتصحيح ما يقع على السالك في مقامات من تصحيح المقام الذي وقع له الترقى عنه، وللتأدب أيضًا بما يحتاج إليه عند دخوله إلى المقام الذي وقع له الترقى إليه.

والمواقف: جمع موقف، وهو موضع الوقفة، وهذه المواقف قد اشتمل عليها الكتاب المسمى بـ«المواقف» المنسوبة إلى الشيخ محمد بن عبد الجبار [النفري] قدس سره متضمنًا لتصحيح بقايا المقامات بالوقوف بين كل مقامين، ولهذا عنون فصوله بقوله قدس سره: أوقفني، وقال لي.

وموقف شمس^(٢) الأسماء: يعنون بذلك [٣٩٤/ب] أول رتب ظهورها، وتلك الرتبة هي عالم الجبروت عند بعضهم، وعند بعضهم هي عالم اللاهوت.

وتاهت بمعنى تحيرت، والظلم جمع ظلمة، أو اسم جنس الظلمة، قد تطلق على العلم بالذات، فإنها لا تنكشف لغيرها، وتطلق على كل نقص بالنسبة إلى ما يعلوه مما هو كمال بالنسبة إليه، فالظلمة الحقيقية على هذا إنما هي الكفر، قال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوَّلَآؤُهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

والغيوب: جمع غيب، الغيب كل ما ستره الحق عن الخلق.

غيب الهوية: عبارة عن إطلاق الحق باعتبار اللا تعيين.

الغيب المطلق: هو غيب الهوية.

الغيب المكنون: يُشيرون به إلى كنه الذات الأقدس، ويُعبر به أيضًا عن كنه الذات بالسر

(١) لطائف الأعلام: ٣٤/٢.

(٢) في لطائف الأعلام ٣٤١/٢: موقع شمس.

المصون الذي هو أبطنُ البطون، لأنها كما علمت لا تشهد ولا تعلم ولا تفهم ولا تدرك، وإنما يُدركُ منها بأنها لا تدركُ.

الغيب المصون: هو كنه الذات الأقدس. انتهى من الفرغاني^(١).

والتوى بمعنى انعطف، يعني: من كان عند مقام قُدسه تعالى في موقفٍ من المواقف تحيرت به ظلمُ الغيوب حال كونه موجَّهاً للإدراك، فلم يبلغ إلى كنه الذات، ثم انعطف أي انصرف إلى مقام العجز عن درك الإدراك، لعلك ترجيت وتشتهي يا بني، أن تقفَ على حقيقة قدمك والحال أنت ترجحُ الأشياءَ بعقلك وأنت عابدُ هواك. الهوى عبارة عن ميل النفس إلى مقتضيات الطبع، وإعراضها عن أحكام الشرع، وأنت معتكف^(٢) على صنم لذتك أي مُقبل على صنم لذتك مواظبًا، يقال عكفَ عليه عكوفًا، أقبلَ عليه مُواظبًا، وبابه دخل وجلس. قال الله تعالى: ﴿يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَانٍ إِلَهُهُمْ﴾ [الأعراف: ١٣٨].

وأنت تنبعُ خطواتِ الشيطان، وتمشي في ظلم المخالفة لأمر الله تعالى وظلم العصيان، ونسعى على قدم غرورِ الغرور بالفتح: الشيطان، وبالضم ما يُغترُّ به وذهلت أي نسيت وغفلت عن المصير أي الرجوع إلى من إليه تصيرُ أي ترجع الأمور وهو الكريم الرحيم الغفور هيهات: اسم فعل موضوع لاستبعاد الشيء واليأس منه، فكان بمنزلة بُعد جدًا لا بدَّ أي لا فراق، لأنَّ بدَّ فعلٌ من التبديد، وهو التفريق، يعني يقتضي لك من مقدمات مجاهدات أي حمل النفس على المشاق البدنية، ومخالفة الهوى على كلِّ حال ومن مراعاة أي محافظات ما توجه عليك في رجلبك من التكليفات الشرعية كسائر الأعضاء المتقدمة بيانها من قبض بيان من التكليفات المتوجهة في الرجل بتقييد عن السعي في المحرمات والمحظورات، وبسط عطف على (قبض) بتكثير الخطأ. الخطوة بالضم ما بين القدمين، وجمع القلة خطوات بضم الطاء وفتحها وسكونها، والكثير خُطى، والخطوة بالفتح المرة الواحدة، والجمع خطوات بفتح الطاء، وخطا بالكسر والمد أي المساجد، ولزوم الجماعات للصلوات المفروضة وكن من المشائين في الظلم إلى المساجد، بُشِّرَ بالنور التام^(٣) في القيامين أي القيامة الصُورية والمعنوية، وهي الانبعاث بعد الموت الطبيعية والإرادية إلى حياةٍ حقيقيةٍ أو نسبية.

(١) لطائف الإعلام: ١٨١/٢.

(٢) في المطوع من المواقف (٢١٧): منعكف.

(٣) انظر الحديث الذي تقدم صفحة (٨٥/٢) «بُشِّرَ المشائين في الظلم...».

قال في «رصد المعارف»: القيامة [٣٩٥] في عرفهم هي الانبعاثُ بعد الموت الطبيعية أو الإرادية إلى حياة حقيقية أو نسبية، والقيامة في اصطلاحهم ثلاثة: القيامة الصغرى، والقيامة الوسطى، والقيامة الكبرى.

فالقيامة الصغرى: المشارُ إليها بقوله عليه السلام: «من ماتَ فقد قامت قيامته»^(١) وهي الانبعاثُ بعد الموت الطبيعي إلى حياة أبدية نعمة أو نقمة.

والقيامة الوسطى: هي الانبعاثُ عن الموت الإرادي المشار إليه بقوله عليه السلام: «موتوا قبل أن تموتوا»^(٢) إلى الحياة القدسية.

والقيامة الكبرى: هي الانبعاثُ إلى الحياة التي هي البقاء بالله عن الموت الذي هو الفناء في الله.

وأكثرُ المشايخ على هذا التقسيم إلا أنَّ بعضهم اعتبروا القيامة الثانية أولى، والثالثة ثانية، والأولى ثالثة. انتهى

وقال داود القيصري قدس سره في مقدمة «شرح الفصوص»^(٣) في الفصل التاسع: لا بدَّ أن تعلمَ أن للجنة والنار مظاهراً في جميع العوالم، إذ لا شكَّ أنَّ لهما أعياناً في الحضرة العلمية، وقد أخبر الحقُّ تعالى عن إخراج آدم وحواء عليهما السلام من الجنة، فلها وجودٌ في العالم الروحاني قبل وجودها في العالم الجسماني، وكذلك للنَّار أيضاً وجودٌ فيه، لأنه مثالٌ لما في الحضرة العلمية.

وفي الأحاديث الصحيحة ما يدلُّ على وجودهما [فيه] أكثر من أن يُحصى، وأثبت رسولُ الله ﷺ وجودهما في دار الدنيا بقوله: «الدنيا سجنُ المؤمن وجنةُ الكافر»^(٤) كما أثبت في عالم البرزخ بقوله عليه السلام: «القبرُ روضةٌ من رياض الجنة أو حفرةٌ من حفر النار»^(٥) وأمثال ذلك.

(١) ذكره الإمام الغزالي في الإحياء ٦٣/٤، قال الحافظ العراقي: رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث أنس بسند ضعيف.

(٢) تقدم الحديث وتخريجه صفحة (١٧٢/١).

(٣) شرح فصوص الحكم: ١٢٩.

(٤) الحديث رواه مسلم (٢٩٥٦) في الرهد والرقائق، والترمذي (٢٣٢٤)، وأحمد في المسند ٣٢٣/٢ (٨٠٩٠).

(٥) حديث رواه الترمذي (٢٤٦٠) في صفة القيامة، باب (٢٧) وإسناده ضعيف.

وفي العالم الإنساني لهما أيضًا وجودٌ إذ مقامُ القلب والروح وكما لهما عينُ النعيم، ومقامُ العسر والهوى، ومقتضياتهما نفسُ الجحيم، لذلك من دخلَ مقامَ القلب والروح وأنصَفَ بالأخلاق الحميدة، والصفات المرضية يتَّعَمُّ بأنواع النعم. ومن وقفَ مع النفس ولذاتها، والهوى وشهواتها يتعدَّبُ بأنواع البلايا والنقم. وآخرُ مراتب مظاهرها في الدار الآخرة، ولكلٌّ من هذه المظاهر لوازمٌ يليقُ بعالمه.

وكذلك للساعة أنواعٌ خمسة بعدد الحضرات الخمس، منها ما هو في كلِّ آن وساعة، إذ عند كلِّ آن يظهرُ من الغيبِ إلى الشهادة، ويدخل منها إلى الغيبِ من المعاني والتجليات والكائنات والفسادات وغيرها ما لا يحيطُ به إلا الله، لذلك سُمِّيت باسمها، قال تعالى: ﴿هُوَ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [١٥٠] ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: ٢٩].

منها: الموتُ الطبيعي كما قال عليه السلام: «من ماتَ فقد قامت قيامته»^(١) وبإزائه الموت الإرادي الذي يحصلُ للسالكين المتوجَّهين إلى الحقِّ قبل وقوع الموت الطبيعي، قال عليه السلام: «من أرادَ أن ينظرَ إلى ميتٍ يمشي على وجه الأرض فلينظرْ إلي أبي بكرٍ»^(٢). وقال: «موتوا قبل أن تموتوا»^(٣) فجعل عليه السلام الإعراضَ عن متاع الدنيا وطبائنها، والامتناعَ عن مقتضيات النفس ولذاتها، وعدمَ اتِّباع الهوى موتًا، لذلك ينكشفُ للسالك ما ينكشفُ للميت، ويُسمَّى بالقيامة الصغرى، وجعلَ بعضهم الموت الإرادي مُسمًى بالقيامة الوسطى لزعمه أنه يقعُ بين القيامة الصغرى التي هي الموت الطبيعي الحاصل له في النشأة السابقة، والقيامة الكبرى التي هي الفناء في الذات، وفيه نظرٌ لا يخفى للفطن.

ومنها: ما هو موعودٌ مُنتظر للكلِّ [٣٩٥/ب] كقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ [الجم: ٧] ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ [طه: ١٥] وغير ذلك من الآيات الدالة عليها، وذلك بطُلوعِ شمس الذات الأحدية من مغربِ المظاهر الخلقية، وانكشافِ الحقيقة الكلية، وظهور الوحدة الثامة، وانقهارِ الكثرة كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦] وأمثاله، وبإزائه ما يحصلُ للعارفين الموحِّدين من الفناء في الله، والبقاء به قبل وقوع حكم

(١) تقدَّم قبل صفحة.

(٢) لم أجد الحديث في مظانه، وقد ذكره المقرئ في نفع الطيب ١٦٤/٥.

(٣) تقدَّم قبل وتحريجه صفحة (١٧٢/١).

ذلك التجلي على جميع الحلائق، ويُسمى بالقيامة الكبرى، ولكل من هذه الأنواع لوازم ونتائج يشمل على بيان بعضها الكلام المجيد والأحاديث الصحيحة صريحاً وإشارة، ويحرم كشف بعضها، والله أعلم بالحقائق. انتهى.

وامش في قضاء حوائج جمع حاجة على غير القياس، وقيل مُولَد إخوانك جمع الأخ، وأصله أخو مثل خرب وخربان من المسلمين والمسلمات، واسع على عيالك.

السعي: الإسراع في المشي إذا انصرف عنك وذهب مسرعاً، وسعى كرمى: قصد وعمل ومشى وعدا ونم. والسعي إذا كان بمعنى المضي والجري يتعدى إلى نحو: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٩] وإذا كان بمعنى العمل يتعدى باللام نحو: ﴿وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا﴾ [الإسراء: ١٩] وسعى سعاية: إذا أخذ الصدقات، وهو عاملها. وساعى الرجل الأمة فجَرَ بها، ولا يُقال ذلك في الحرّة ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩] أي ما نوى، وهذا أحد التوجيهات الدافعة لتعارض قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ﴾ [الطور: ٢١] أو هي منسوخة بها، أو خاصة بقوم إبراهيم وموسى عليها السلام، أو ليس له إلا سعيه، غير أن الأسباب مختلفة، فتارة تكون بسعيه في تحصيل الشيء بنفسه، وتارة يكون بسعيه في تحصيل سببه. ولفظ السعاية لا يختص بالعبيد، بل يستعمل في الحر أيضاً إذا لم يكن له مال في الحال. انتهى من «الكليات»^(١).

وعيال الرجل هو الذي سكن معه، وتجب نفقته عليه، كغلامه وامرأته وولده الصغير، جمع عيّل كثير وهو من يعوله ويمونه، وينفق عليه كالزوجة.

واثبت يوم الزحف. الزحف بمعنى المشي، والزحف للجيش مشي الجيش إلى جانب العدو، يعني: ثبات القدم يوم المشي إلى العدو للمقاتلة،

ولا تزل أي لا تزل قدمك. يقال: زلّ في طين أو منطق، يزل بالكسر زليلاً. وقال الفراء: زلّ يزل بالفتح زلاً، والاسم الزلّة، واستزلّه غيره، وأزلّه.

ولا تزال أي: لا تنفك. الزوال: الذهاب والاستحالة، يقال: زال يزول ويزال قليلة. عن أبي علي زوالاً وزولاً وزويلاً وزولاناً وازولالاً.

في ذلك الجهاد إن استطعت، واسلك بها بقدمك على الصراط المستقيم، ولا تتبع السبل

لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام ١٥٣].

الصُّراط بالكسر: الطريق، وجسرٌ ممدود على متن جهنم.

والطريق: وهو ما يمكن التوصلُ بصحيح النظر إلى المطلوب، وعند اصطلاح أهل الحقيقة: عبارة عن مراسم الله، وأحكام التكليفية المشروعية التي لا رخصة فيها.

والطريقة في عرفهم هي الخصال والسير المستنبط من أسرار الشريعة [٣٩٦] المختصة بالسائرين إلى الله تعالى، وفي الله وبالله. ويقال الحكمة المنطوق بها أيضًا.

وفي «الفتوحات»^(١): الطريق عندهم عبارة عن مراسم الحق المشروعة التي لا رخصة فيها عرائم، ورخص في أماكنهم، فإن الرخص في أماكنها لا يأتيها إلا ذو عزيمة، فإن كثيرًا من أهل الطريق لا يقول بالرخص، وهو غلط. انتهى.

ولا تمش في الأرض موحًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَصِفْ ذَكَّ الْبَاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [النمل: ١٨] والمرح شدة الفرح والنشاط، وبابه طرب، فهو مَرِحٌ بكسر الراء، ومُريح كسكيت، وأمرحه غيره، والاسم المراح.

واعلم يا بني أنك إذا أحكمت يقال: أحكمت ألقنه فاستحكم، ومنعه عن الفساد. يعني: إذا أتقنت القدم واستحكم المشي على هذه المقامات المذكورة من قبض القدم عن السعي في المحرمات وبسطها بتكثير الخطأ إلى المساجد، ولزوم الجماعات للصلوات الخمس، والمشي في الظلم إلى المساجد، والمشي في قضاء حوائج الإخوان، والسعي على العيال، وثبات القدم في يوم الزحف، والسلوك بالقدم على الصراط المستقيم، وعدم المشي بالمرح وما أشبهها أي تلك المقامات فقد أحكمت جواب الشرط المشي على صراط مستقيم أحدًا من السبب، وأدق من الشعر، بل أدق وأخفى من ذلك وإن الله تعالى - إذا سلكت على ما ذكرته لك أنفًا - يكرمك الله إن شاء بكرامات مناسبة للقدم ويطلعك على منازل متعلقة بالقدم كما كان في سائر الأعضاء المقدمة من الكرامات والمنازل تكرمة من الله بك، وعناية ليثبت به فؤادك.

* * *

(١) الفتوحات المكية: ١٣٣/٢ - ١٣٤.

[منازل الفلك القديمي]:

فمن الكرامات المختصة بهذا المقام أي مقام صاحب القدم في ظاهر الكون ثلاث أولها المشي على الماء والثاني طي الأرض والثالث المشي على الهواء والحكايات في هذه المقامات الثلاث عن الأولياء أشهر من أن تذكر، فلم نحتج إلى ذكرها ههنا لشهرتها عند الناس، ولأن الدواوين والدفاتر مثلت منها أي من تلك المقامات والكرامات فإن الله تعالى أولياء يفعل معهم هذا المذكور كله، وغرضنا الاختصار، فلنذكر منازلها أي منازل القدم العلية التي هي منازل صاحب القدم.

اعلم يا بني، أنه لا يزال الموفق السعيد في هذه الكرامات سابقاً. السباحة بالكسر: الغوط، والسبح الفراغ، والسبح أيضاً التصرف في المعاش.

وفي «الكليات»^(١) السبح: المر السريح في الماء والهواء. يُقال: سبح سبْحاً بالفتح، وسباحة بالكسر، ويُستعار لمرّ النجوم نحو: ﴿كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٣] ولجري الفرس نحو: ﴿وَالسَّيْحَتِ سَبْحًا﴾ [التأزيات: ٣] ولسرعة الذهاب في العمل نحو: ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾ [المزمل: ٧].

وعلى أسرارها أي أسرار الكرامات غادياً ورائحاً الغذاء طعام الغدوة، أي البكرة، أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الفجر، والرواح: العشي، أو من الزوال إلى الليل، والعشي بالكسر، والعشاء كسماء: طعام العشي، وهو آخر النهار، يعني: يكون ذلك السعيد غادياً بطعام الغدوة وطعام العشي، يعني يكون [٣٩٦/ب] متغذياً بغذاء أسرار الكرامات بالغدوة والعشي، ويكون بهذه الخلقيات المذكورة آنفاً من خلق قبض القدم عن السعي في المحرمات، وبسطها بتكثير الخطأ إلى المساجد، والمشي في الظلم في المساجد، والمشي في قضاء حوائج الإخوان، والسعي على العيال، وثبات القدم في الزحف، والسلوك على الصراط المستقيم، وعدم المشي في الأرض مرحاً.

متصفاً بهذه الصفات المحمودة المذكورة حتى يُفتح له أي لذلك الموفق السعيد المتصف بهذه الصفات باب إلى عالم الملكوت أي عالم الغيب الإضافي القريب من عالم الشهادة

المطلقة فيكون سعيه أي سعي ذلك السعيد فيه أي في عالم الملكوت على قدر ما كان سعيه في عالم الشهادة في المسارعة إلى الخيرات، فعلى قدر سرعته هنا أي في عالم الشهادة يكون كشفه هناك أي في عالم الملكوت فمن طُوِّبَ له الأرض في عالم الشهادة رُويَت أي جمعت وفضت، وفي الحديث: «رُويَت لي الأرض، فأريت مشارقها ومغاربها»^(١) له أي لمن طُوِّبَ له الأرض في ذلك العالم الروحاني أي عالم الملكوت أرض الأجسام، فعلم حقائقها، ووقف على طبقاتها ظاهراً وباطناً، وعرف سرائرها، وعرف كل ما أودع الله فيها أي في سرائر طبقات حقائق الأجسام من حكمة لطيفة، وسر شريف عضواً عضواً، ومفضلاً مفضلاً، حتى يحيط بها أي بالودائع الإلهية فيها علماً، ومن سعى هنا أي في عالم الشهادة في فضيلة وخلق أورثه المشي على الماء فتح باب في الملكوت عن سر الحياة، والعلم المودع في الماء لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: ٣٠].

وقال رضي الله عنه في «الفتوحات»^(٢): علم المياه: وهو علم غريب، وما حدّ الرّبي منها في المرتوي من المياه التي تروي؟ فإن من المياه ما لا يروي [ومنه ما يروي]، وما صفة الماء الذي جعل الله منه كل شيء حيّ، هل هو ماء؟ أو له خصوص وصف من بين المياه أم لا؟ ووصف الماء الذي خلق الإنسان [منه] بالمهانة.

وماء القدس: في اصطلاحهم يعنون به الشهود الذي ينفي الحادث، ويبقى القديم جل شأنه، لأن صفة الحادث بحس، والتجلي الذي يظهر ذلك النجس يُسمى ماء القدس الذي هو الطهور، وقد يعني بماء القدس العلوم التي يحتاج إليها في تطهير النفس من رذيلة الجهل بالعلوم الإلهية والتدبيرات الخلقية.

فعرف المشاهد سر الحياة، والعلم المودع في الماء الحياة اللطيفة الموسومة بالعلم لقوله تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا﴾ بالجهل ﴿فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ بالعلم ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

وعرف أيضاً الحياة الحيوانية الموقوفة على الجسم لإحساس الآلام واللذات لأن الحياة

(١) حديث رواه ابن ماجة (٣٩٥٢) ٢/١٣٠٤، والطبراني في الأوسط ٨/٢٠٠ (٨٣٩٧) ومسند الشاميين ٤٥/٤ (٢٦٩٠).

(٢) الفتوحات المكية. ٣/٣٣٩.

الموقوفة على الروح الروحاني لا مدخل لها في الآلام واللذات ومعرفة الأشياء ثم جمع ذلك المشاهد بينهما أي بين الحياة اللطيفة الموسومة بالعلم والحياة الموقوفة على الجسم بأمر لطيف يعرفه أي ذلك الأمر صاحب ذلك المقام أي مقام مشاهدة سر الحياة والعلم المودع في الماء ويعرف أيضًا في هذه الحضرة مرتبة كل علم ويعرف أيضًا [٢٩٧] أين حظّه أي نصيب كل علم في الوجود ويعرف أيضًا بمن يتعلّق ذلك العلم وعلى من يتوجّه ويعرف أيضًا كيفية صدوره صدور ذلك العلم في الوجود ويوقوفه أي بسبب وقوف المشاهد على هذه العلوم، ونحصيله إيّاها أي العلوم تحصل له أي للمشاهد المعلومات، ويحصل له من زويت له أرضُ الجسوم تحت قبضته، والحال هو خارجٌ عنه يعني المشاهد خارج عن زويت له أرضُ الجسوم بمرتبته، فكلّ ولي أعطاه الله المشي على الماء، وطى الأرض تحت حكمة عادة أجراها أي العادة الله تعالى لهم للأولياء الذين أعطاهم الله المشي على الماء، وطى الأرض ومن طريق عالم الملكوت لا يكون إلا هذا الذي ذكر من سر الحياة، والعلم المودع في الماء، ومعرفة الحياة اللطيفة الموسومة بالعلم، والحياة الموقوفة على الجسم، ومعرفة مرتبة كل علم، وأين حظّه في الوجود، وبمن يتعلّق، وعلى من يتوجّه، ومعرفة كيفية صدوره، ومعرفة المعلومات، ومعرفة من زويت له أرضُ الجسوم.

ولا بدّ له ذلك المذكور إذا تحقق في ذلك المقام أي مقام مشاهدة سر الحياة، والعلم المودع في الماء.

التحقّق^(١): هو عند الطائفة عبارة عن رؤية الحقّ تعالى في أسمائه، فإنّ من لم ير الله كذلك فهو [إمّا] محجوبٌ برؤية الكون عن العين، وبرؤية الخلق عن الحقّ، أو مُستهلكٌ في العين عن الكون، وفي الحقّ عن الخلق، وهذا الشخص يفوته من الحقّ بقدر ما جهل من الخلق، إذ لا يمكن أن تعلم أنه تعالى خالقٌ ورازقٌ حالة فنائك عن رؤية المخلوق والمرزوق، فمن لم يشاهد الاسم الخالق والرازق عند رؤية كلّ مخلوق ومرزوق، فهو محجوبٌ عن العين بالكون، فلا يرى الله، ومن لم ير الله فقد فاتته المعرفة الحقيقية، لكونه لا يشاهده خالقًا ورازقًا وناقما وضارًا وغير ذلك من الأسماء التي لا تُعرف إلا بشواهدا التي هي أعيان الكائنات الدالة على مكوّنها، فلهذا كان التحقّق هو رؤية الحقّ بما يجب له من

(١) لطائف الإعلام: ٣٥/١: التحقيق.

الأسماء الحسنى والصفات العُلى، قائماً بنفسه، مُقيماً لكل ما سواه، وإن الوجود بكماالات الوجود، وإنما هو له تعالى بالحقيقة والأصالة، ولكل ما سواه بالمجاز والتبعية، بل تسميته غيراً وسوى مجازاً أيضاً، إذ ليس معه غيره، بل ما يُسمى غيراً فإنما هو فعله، والفعل لا قيام له إلا بفاعله، فليس هو نفسه ليُقَال فيه غير أو سوى، فكان مرجع التحقيق أنه ليس في الوجود سوى عينٍ واحدة قائمة بذاتها، مقيمة لتعيناتها التي لا يتعين الحق إلا بها لاستحالة الانحصار عليه والتقييد، فهو تعالى الظاهر في كل مفهوم، الباطن عن كل فهم إلا عن فهم من قال: إن العالم صورته [وهو] هويته، فلهذا صارَ صاحب التحقيق لا يثبت العالم ولا ينفيه، أي لا يثبت العالم لإثبات أهل الحجاب، ولا ينفيه، نفي المستهلكين فافهم. انتهى من تعريفات الفرغاني^(١).

وتحقق ذلك المقام هو رؤية المقام بما يجب عليه رؤيته من العلوم المذكورة.

فإن نقصه أي المشاهد علم ما من تلك العلوم المذكورة فليس المشاهد هناك أي في عامل الملكوت فليرجع إلى سعيه في عالم الشهادة على الماء، وينحدر أي ينهبط وينزل من الماء إلى الصفة التي أوجبت له للمشاهد [ب/٣٩٧] ذلك المشي على الماء، والعلوم المذكورة، والصفة التي أوجبت له ذلك هي قبض القدم عن السعي في المحرمات، وبسطها بتكثير الخطا إلى المساجد، ولزوم الجماعات للصلوات الخمس، والمشي في الظلم إلى المساجد، والمشي في قضاء حوائج الإخوان، والسعي على العيال، وثبات القدم في يوم الزحف، والسلوك على الصراط المستقيم، وعدم المشي بالمرح.

فيجد المشاهد نفسه لم يُحكم التخلق بها أي بتلك الصفة. يقال: أحكمه فاستحكم أي صار مُحكماً، ويقال: أحكمه أتقنه، فاستحكم ومنعه عن الفساد ولا يُحكم التحقق بسرورها أي سرائر الصفة فيسمى المشاهد إذ ذاك في إحكامها أي تلك الصفة حتى يتخلق المشاهد بها بتلك الصفة على أتم وجوها أي وجوه الصفة.

التخلق بالأسماء الإلهية قيام العبد بها على نحو ما يليق بعبوديته، بحيث يوفي العبودية حقها ويلتفت إلى آفات أي آفات الصفة التي أوجبت ذلك المشي على الماء. الآفة العاهة، أو عرض مفسد لما أصابه حتى تخلص تلك الصفة من الآفات له أي للمشاهد ثم يرجع التخلق

(١) لطائف الإعلام ١/٣١٥-٣١٦.

فيكمل له للمشاهد في عالم الملكوت، ويصحُّ له للمشاهد المتخلِّق لإعلامه أي إعلام ما شاهد في عالم الملكوت ومن سعى في عالم الشهادة في فضيلة الفضيلة بمعنى الفصل.

والفضل: ابتداء إحسان بلا علّة، والعرب تؤتي بالفضيلة إذا قصدَ به صفات الكمال من العلم ونحوه للإشعار، بأنها لازمة دائمة، وتؤتي أيضًا بالفضل إذا قصدَ به الوافل باعتار تجدد الآثار. وقد مرَّ بيانهما.

وخلق حسن يُوجب له أي للساعي المشي في الهواء، فإنه يفتح له بابٌ إلى عالم الأرواح المجردة في الملكوت الأعلى وقيد عالم الأرواح، وتوصيفُ الملكوت بالأعلى ليمتيز من مطلق عالم الملكوت الذي هو محلُّ النفوس المجردة، ولذلك قال: ومن سعى هنا في فضيلة وخلقٍ أورثه المشي على الماء فتح له بابٌ في الملكوت مُطلقًا، وهو عالم المثال المطلق، الذي هو محلُّ النفوس المجردة، وقال ههنا: ومن سعى في فضيلة وخلقٍ يُوجب له المشي في الهواء فإنه يفتح له بابٌ إلى عالم الأرواح في الملكوت الأعلى فيعرف الساعي المشاهد عند ذلك الفتح حقائق الأسرار جمع سرّ.

والسرّ: يعني به حصّة كلّ وجودٍ من الحقّ بالتوجّه الإيجادي المنبّه عليه بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(١) [يس: ٨٢] فيكون قولهم: لا يحبُّ الحقُّ إلّا الحقّ، ولا يطلبُ الحقُّ إلّا الحقّ، إنما أشاروا بذلك إلى السرّ المصاحب من الحقّ إلى الخلق على الوجه الذي عرفت، فإنه هو الطالبُ للحقّ والمحبُّ له، والعالم به، قال ﷺ: «عرفت ربي بربي»^(٢).

سرّ العلم: يطلق بإزاء حقيقة العالم به.

وسرّ الحال: يُطلق بإزاء الحال، وهو ما تقعُ به الإشارة من الأشياء التي تكون مصونةً مكنونة بين العبد وبين الحقّ.

سرّ السرّ: ما انفرد به الحقّ عن العبد بحيث لا يكون لغير الله اطلاعٌ عليه.

سرّ التقديس: هو سرّ العلو الحقيقي الذي عرفته في باب التنزيه وتقديس الحق عن العلويين.

(١) في لطائف الإعلام ١٤/٢: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ﴾ [النحل: ٤٠].

(٢) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (٩٧/١).

والسرّ المصون: يعبرون به عن غيب هوية الذات القدس وإطلاقها (٣٩٨) فإنّ كُنْه الذاتِ تعالى وتقدس يحلّ عن أن يدخل تحت علم، أو يُحاط به، أو أن يدرك من حيث ذاته أصلاً، فهو السرّ المصون عن الإدراك والإحاطة. وقد تقدّم بيان الأسرار المذكورة.

وسرّ العبادات، وسرّ القدر، وسرّ الكمال والأكملية، وسرّ الربوبية، وسرّ سرّ الربوبية مفصلاً

والحقائق جمع حقيقة، والحقيقة: مشاهدة الربوبية بمعنى أنّه تعالى هو الفاعل في كلّ شيء، والمقيم له، لأنّ هويته تعالى قائمة بنفسها، مقيمة لكلّ شيء سواه.

والحقائق: هي أسماء الشؤون الذاتية عندما تصوّر وتتميّز في الرتبة الثانية، فإنّ جميع الحقائق الإلهية والكونية إنّما تكون شؤوناً وأحوالاً ذاتية من اعتبارات الواحدية مندرجة فيها في المرتبة الأولى على نحو ما بانّت وتصورّت في المرتبة الثانية، فتُسمى الشؤون في هذه المرتبة بالحقائق.

وحقيقة الحقائق: يعنون به باطن الوحدة، وهو التعيّن الأول الذي هو أولُ رتبِ الذات الأقدس. وقد مرّ تفصيلُ الحقائق^(١).

يعني: يعرف الساعي المشاهد عند فتح بابٍ له إلى عالم الأرواح في الملكوت الأعلى حقائق الأسرار ويعرف أيضاً كيفية الصعود والنزول.

يعني: يعرف كيفية الصعود من عالم الشهادة إلى عالم الملكوت، والنزول من الملكوت إلى الناسوت، والصعود بمعنى العروج، والعروج هو من سلوك المقرّبين، وذلك أنّ كلّ سالكٍ على طريق غايته الحق بشرط فوزه منه سبحانه وتعالى لسعادة ما، وأنّ ذلك السالك صاحب معراج، وسلوكه عروج، والمعراج هو منتهى سير المقرّبين الذين سيرهم عروجهم.

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»^(٢): وأمّا الأولياء فلهم إسرائاتٌ روحانية برزخية يشاهدون فيها معاني متجسدة في صورٍ محسوسة للخيال، يعطون العلم بما تتضمنه تلك الصور من المعاني، ولهم الإسرائ في الأرض، وفي الهواء، غير أنّهم ليست لهم قدمٌ محسوسة في السماء، وبهذا زاد على الجماعة رسولُ الله ﷺ بإسرائ الجسم، واختراق

(١) لطائف الإعلام ١/ ٤٢٤-٤٢٥.

(٢) الفتوحات المكية: ٣/ ٣٤٢-٣٤٤.

السموات والأفلاك حسًا، وقطع مسافاتٍ حقيقيَّة، وذلك كله لورثته معني لا حسًا من السموات فما فوقها. . . فإذا أسرى الحقُّ بالوليِّ في أسمائه الحسنى فبالرؤوف الرحيم يكون رؤوفًا رحيمًا، وبالمؤمن يكون مؤمنًا، وبالمهيمن يكون مهيمنًا - أي يشهد ولو على نفسه - وبالصبور يكون صبورًا، وهكذا. . . ثم لا يزال يمرُّ على حضرات الأسماء، فإذا فرغ منها نزل من طورٍ إلى طور حتى يصلَ إلى الأرض، فيصبح في أهله، ولا يعرف أحدًا ما طرأ عليه في سرِّه حتَّى يتكلَّم هو، فإذا سمعوا منه لسانًا غير اللسان الذي كانوا يعرفونه فيقولون له: من أين لك هذا؟ فيقول: إن الله أسرى بي، فأراني من آياته ما شاء. فيقول السامعون: ما فقدناك الليلة، فأنت تكذب فيما ادَّعيت! ويقول الفقيه فيه: هذا رجلٌ يدَّعي النبوة، وقد دخله خللٌ في عقله، فهو إما زنديقٌ، فيجب قتله، وإما معتوهٌ فلا خطاب لنا معه. فيسخرُّ به قومٌ، ويعتبر فيه آخرون، ويؤمنُ به آخرون، وترجعُ مسألة خلاف في العالم، وغاب عن هؤلاء المنكرين قوله تعالى: ﴿سَرَّيْهِمْ أَنْ يَتَنَبَّأَ فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [نصك: ٥٣] ولم يخصَّ طائفة.

وقال رضي الله عنه (٣٩٨/ب): لما أراد اللهُ إسرائي ليريني من آياته في حضرات أسمائه، وهو حطُّ ميراثنا من الإسراء - رأيتُ فيما يرى النائم البقْطَ الخفيفُ النوم أنَّ الحقَّ تعالى - إزالتني عن مكاني، وعرجَ بي على براقٍ إمكاني، فزجَّ بي في أركاني، فلم أر أرضي تصحيني، فقبل لي: أخذه الوالد الأصلي، الذي [خلقه الله] من تراب.

فلما فارقتُ ركنَ الماء، فقدتُ بعضي، فقبل لي: إنَّكَ مخلوقٌ من ماءٍ مهين، وإهانتُ ذلَّتْ، فلصقُ بالتراب، فلهذا فارقتُ، فنقص منِّي جزءان.

فلما جثتُ ركنَ الهواء، تغيَّرتُ عليَّ الأهواء، وقال لي الهواء: ما كان فيك منِّي فلا يزول عني، فلا ينبغي له أن يعدوَ قدره، ولا يمدَّ رجله في غير بساطه، ولي عليك مطالبه بما غيَّره منِّي تعفينك، فإنه لولاه ما كنتُ مسنونًا، فإني طيِّبٌ بذاتي، خبيثٌ بصحبة من جاورني، فلما خبيثتني صحبته ومجاورته قيل فيه حمًّا مسنون، فعاد خبيثه عليه، فإنه هو المنعوث، وهو الذي غيَّرتني في مشامِ أهل الشَّمِّ من أهل الروائح. فقلت له: ولماذا أتركه عندك؟ قال: حتَّى يزول عنه هذا الخبث الذي اكتسبه من عفونتكَ ومجاورة طينتك ومائك. فتركته عنده.

فلما وصلتُ إلى ركن النار، قيل لي: قد جاءَ الفخَّار. قيل: وقد بعثَ إليه؟ فقبل: نعم. قيل: ومن معه؟ قيل: جبريل الجبر، فهو مضطرٌّ في رحلته ومفارقة بنيته. فقال: لي عنده

جزء مني في نشأته، لا أتركه معه، إذ قد وصل إلى الحضرة التي فيها ملكي واقتداري ونفوذ نصرتي.

نفذت إلى سماء الدنيا^(١)، وما بقي معي من نشأتي البدنية شيء أعول عليه، ولا أنظر إليه، فسلمت على والدي آدم عليه السلام، وسألني عن تربتي، فقلت له: إن الأرض أخذت مني جزءاً، وحينئذ خرجت عنها، وعن الماء بطيئتي. فقال لي: يا ولدي، هكذا جرى لها مع أهلك، فمن طلب حقه فما تعدى، ولا سيما وأنت لها مفارق، ولا تعرف هل ترجع إليها أم لا، فإنه تعالى يقول: ﴿ثُمَّ إِذَا سَاءَ أَشْرُهُ﴾ [عبر: ٢٢] ولا يعلم أحد ما في مشيئته تعالى إلا أن يعلمه الحق بذلك. فالتفت، فإذا أنا بين يديه، وعن يمينه، فقلت له: هذا أنا. فضحك، فقلت له: فأنا بين يديك وعن يمينك؟ قال: نعم، هكذا رأيت نفسي بين يدي الحق حين بسط يده، فرأيتني [وهني] في اليد، ورأيتني بين يديه. فقلت له: فما كان في اليد الأخرى المفبوضة؟ قال: العالم.

ثم رحلت عن آدم عليه السلام بعدما دعا لي، فزلت بعيسى عليه السلام في السماء الثانية، فوجدت عنده ابن خالته يحيى عليه السلام، فكانت الحياة الحيوانية، ولو كان يحيى ابن خالة لكان روحاً، ولما كانت الحياة [الحيوانية] ملازمة للروح، ووجدت يحيى عند روح الله عيسى، لأن الروح حي بلا شك، وما كل حي روح، فسلمت عليه، فقلت له: بما زدت علينا حتى سمّاك الله بالروح [المضاف إلى الله]؟ فقال: ألم تر إلى من وهبني لأبي. ففهمت ما قال، فقال لي: لولا هذا ما أحييت الموتى. فقلت له: فقد رأينا من إحياء الموتى ممن لم تكن نشأته كنشأتك. فقال: ما أحيى الموتى من أحياءهم إلا بقدر ما ورثه مني، فلم يبق في ذلك مقامي، كما لم أقم أنا في مقام من وهبني في إحياء الموتى، فإن [الذي وهبني - يعني] جبريل - ما بطأ موطناً إلا حتى ذلك الموضع بوطأته، وأنا ليس كذلك، بل حظي أقيم الصورة بالوطء خاصة، والروح الكل يتولى أرواح تلك الصور، وما يطؤه الروح الذي وهبني هو يعطي الحياة في صورة ما أظهر الوطء، ثم رددت وجهي إلى يحيى [٣٩٩] وقلت له: أخبرتك أنك تذيب الموت إذا أتى [الله به] يوم القيامة، فيوضع بين الجنة والنار ليراه هؤلاء وهؤلاء، ويعرفون أنه الموت في صورة كبش أملح؟ قال: نعم، ولا ينبغي ذلك إلا لي، فإني

(١) في الفترحات المكية ٣٤٥/٢: السماء الأولى.

يحيى وضدي لا يبقى معي، وهي دار الحيوان، فلا بدّ من إزالة الموت، فلا مُزِيل له سواي، وأطال في ذلك.

ثم قال: ثم عُرِج بي إلى يوسف عليه السلام، فقلتُ له بعد أن سلَّمْتُ عليه، وردَّ ورحب بي وسهّل: يا يوسف، لِمَ لم تُجِبْ الداعي حين دعاك، ورسولُ الله ﷺ يقول عن نفسه: «لو ابتلي بمثل ما ابتليت به، ودعا لأجاب الداعي، ولم يبق في السحن حتى يأتيه الجواب من الملك بما تقول النسوة»^(١). فقال: بين الذوق والمرض ما بين السماء والأرض، كثيرٌ بين أن تفرض الأمر أو تذوقه من نفسك، لو نُسب إليه ﷺ ما نسب إليّ لطلبَ صَحّة البراءة بغيبته، وأطال في ذلك.

ثم قال^(٢): وانصرفْتُ إلى إدريس عليه السلام، فسَلَّمْتُ عليه، وردَّ وسهّل ورحب، وقال: أهلاً بالوراث المحمدي. فقلت: كيف أبهم الأمرُ عليك كما وصل إلينا، فما علمت علم الطوفان^(٣) لا نشكُّ فيه، والنبِيُّ واقفٌ مع ما يُوحى إليه؟ فقال: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِنَّا يَادَّةُ آلِ آدَمَ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [الصافات: ١٤٧] فهذا ممّا أوحى به إليّ. قلت له: بلغني عنك أنك تقولُ بالحرف؟ قال: ولولا الحرف^(٤) ما رُفِعْتُ مكاناً عليّاً. فقلت: فأين مكانتُك في مكانك؟ فقال: الظاهرُ عنوانُ الباطن. قلت له: بلغني عنك أنك ما طلبتَ من قومك إلّا التوحيد. قال: وما فعلوا، فإني كنت نبيّاً أدعو إلى كلمة التوحيد، لا إلى التوحيد، فإنّ التوحيدَ ما أنكره أحدٌ. قلت: هذا غريب، وأطال في ذلك.

ثم قال^(٥): وانصرفْتُ، فنزلت بهارون عليه السلام، فوجدتُ يحيى سبِقني إليه، فقلت له: ما رأيُكَ في طريقي. فقال: لكلِّ شخصٍ طريقٌ لا يسلك عليها إلّا هو. قلت: فأين [هي هذه] الطرق؟ فقال تحدّث بحدوث السلوك. فسَلَّمْتُ على هارون عليه السلام، فردَّ وسهّل ورحب، وقال: مرحباً بالوراث المكمل. قلت له: أنت خليفةُ الخليفة مع كونك رسولاً نبيّاً.

(١) لم أجد الحديث في المصادر التي بين يدي.

(٢) الفتوحات المكية ٣/ ٣٤٨.

(٣) في الأصل: الطرفين.

(٤) في الفتوحات: بالخرق. فقال: فلولا الخرق.

(٥) الفتوحات: ٣/ ٣٤٩.

فقال: أما أنا فبني بحكم الأصل، وما أخذت الرسالة إلا سؤال أخي موسى، فكان يوحى إليّ بما كتبت عليه، وأطال.

ثم قال ودعته ونزلت بموسى عليه السلام، وسلمت عليه، فردّ وسهّل ورخّب، فشكرته على ما صنع في حقنا مما اتفق بينه وبين نبينا محمد ﷺ في المراجعة في حديث فرض الصلاة، فقال لي: هذه فائدة علم الذوق، فللمباشرة حال لا يدرك إلا بها، وأطال في ذلك.

ثم قال^(١): ودعته وانصرف، ونزلت بإبراهيم الخليل عليه السلام، فسلمت عليه، فردّ وسهّل ورخّب، فقلت: يا أبت، لم قلت: ﴿بَلْ فَعَلَهُمْ كَيْدُكُمْ هَذَا﴾ [الأنبياء: ٦٣] قال: لأنهم قاتلون بكبرياء الحق على آلهتهم التي اتخذوها. قلت: فأشارتك بقولك: ﴿هَذَا﴾ قال: أنت تعلمها؟ قلت: إني أعلم أنها إشارة ابتداء، وخبره محذوف يدلّ عليه قولك: ﴿بَلْ فَعَلَهُمْ كَيْدُكُمْ﴾ ﴿فَتَنَلَوْهُمْ﴾ إقامة الحجة عليهم منهم. فقال: ما زدت على ما كان عليه الأمر. قلت: فما قولك في الأنوار الثلاثة أكان عن اعتقاد؟ قال: لا، بل عن تعريف لإقامة الحجة على القوم، ألا ترى ما قال الحق في ذلك: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ﴾ [الأنعام: ٨٣] وما كان اعتقاد القوم في الإله إلا أنه نمرود بن كنعان [٢٩٩/ب] لم تكن تلك الأنوار آلهتهم، ولا كان نمرود إلها لهم عندهم، وإنما كانوا يرجعون في عبادتهم لما نحتوه آلهة لا إليه، ولذلك لما قال إبراهيم: ﴿رَبِّیَ الَّذِیْ یُخِیِّ وَیُمِیْتُ﴾ لم يتجرأ نمرود أن ينسب الإحياء والإماتة لآلهتهم التي وضعها لهم؛ لئلا يفتضح، فقال: ﴿أَنَا أُخِیُّ وَأُمِیْتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨] فعدّل إلى نفسه تنزيهاً لآلهتهم عندهم، حتى لا يتزلزل الحاضرون.

ولما علم إبراهيم قصور أفهام الحاضرين عما جاء به لو نقله، فطال المجلس، وعدل إلى الأقرب في أفهامهم بذكر حديث إتيان الله بالشمس من المشرق، وطلبه أن يأتي بها من المغرب، فهتّ الذي كفر، فقلت له: هذا إعجاز من الله كونه يهت فيما له فيه مقال، وإن كان فاسداً. فقال: وما المقال؟ قلت: يقول ما نفعل الأمر بحكمك ولا نبطل الحكمة لأجلك. فقال: صدقت.

ثم قال رضي الله عنه: رأيت البيت المعمور، فإذا به قلبي، وإذا بالملائكة التي تدخله كلّ يوم تجلي الحق تعالى له الذي وسعه في سبعين ألف حجاب من نور وظلمة، فهو يتجلى فيها

لقلب عبده، لو أنه تعالى كشفها لأحرقت سُبحات وجهه عالم الخلق من ذلك العبد.

فلما فارقت جنت سدرة المنتهى، فوقفت بين فروعها الدنيا وفروعها القصوى، وقد غشيتها أنوار الأعمال، وصدحت في ذرى أفنانها طيور أرواح العاملين، وهي على نشأة الإنسان، وعانيت هناك متكأت ورفارف للعارفين، فغشيتني الأنوار، حتى صرت كلي نورا، وخلع عليّ خلعة ما رأيت مثلاً، فقلت: إلهي، الآيات شتات، فأَنَزَلَ عليّ: ﴿قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَكَ إِلَّا رُحْمٌ وَأُنْجِيلٌ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ وَالْأَسْبَاطُ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٦] فأعطاني في هذه الآية كل الآيات، وقرب عليّ الأمر، وجعلها لي مفتاح كل علم، فعلمت أنني مجموع بمن ذكر لي [وكانت لي] بذلك البشري، بأني محمدي المقام، من ورثة جمعية محمد ﷺ، فإنه آخر مرسل، وآخر من تنزل إليه، آتاه الله جوامع الكلم، وخصّ بسّ لم يخص بها رسول أمة من الأمم، فعمّ برسالته لعموم ست جهات، فمن أي جهة [جنت] لم تجد إلا نور محمد ينفق عليك، فما أخذ أحد إلا منه، ولا خبر رسول إلا عنه، فعندما حصل لي ذلك قلت: حسبي حسبي، قد ملأ أركانِي، فما وسعني مكاني، وحصلت في هذا الإسراء معاني الأسماء كلها، ورأيتها ترجع إلى مسأى واحد، وعين واحدة، فكان ذلك المسأى مشهودي [وتلك العين وجودي]، فما كانت رحلتي إلا في، وما كانت دلالتني إلا عليّ، ومن هنا علمت أنني عبد محض، ما في من الربوبية شيء أصلاً.

ثم قال^(١): وفتحت هذا المنزل وخزائنه، فرأيت فيها علم أحدية [عبودية] التشريف، ولم أكن رأيت قبل ذلك، وإنما كنت رأيت جمعية العبودية، ورأيت علم الغيب بعين الشهادة، ورأيت علم القرب والبعد متن وعتن، ورأيت خزائن مزيد العلوم وتنزلها على قلوب العارفين، ورأيت حصره الآيات في السمع والبصر، فأما شهود، وأما خبر، ورأيت التورية، وعلمت [٤٠٠] وجه اختصاصها بكتابة الله لها بيده، ورأيت فيها علم من أتاد على الله، فقد اعتمد، وهذا هو التوكل الخامس، وهو قوله تعالى في سورة المزمل: ﴿فَاتَّخِذْ وَكِيلًا﴾ [٩] ورأيت فيها علم تنوع الأحكام لتنوع الزمان، ورأيت فيها علم الجبر، ورأيت فيها علم التليس، وأن أصله العجلة من الإنسان، ورأيت فيها علم منزلة القرآن من العالم، ولمن

جاء، وبما جاء، وإلى أين يعود، ورأيتُ فيها علمَ تقابلِ النسختين، ورأيتُ فيها علمَ سبب وجوب العذاب في الآخرة وهو جليٌّ، والعلمُ الخفي إنما هو في [وجود سبب] عذاب الدنيا، ولا سيما في حقِّ الطفل الرضيع، ورأيتُ فيها علمَ كون الحقِّ مع إرادة عبده لا يخالفه، وهذه الصفة بالعبء أولى، فكما أمر الله عبده فعصاه، كذلك دعاه عبده فلم يُجبه فيما سأل فيه كما أمره، فلم يُعطه، ورأيتُ فيها علمَ المشيئة، وأنَّ حكمها أقوى من حكم الأمر، ورأيتُ فيها أنَّ الله هو المعبود في كلِّ معبود من خلف حجاب الصورة كرهاً على العابدين، ورأيتُ فيها علمَ نتائج المقدمتين الفاسدتين علماً صحيحاً مثل كلِّ إنسانٍ حجر، وكلِّ حجرٍ حيوان، فكلُّ إنسانٍ حيوان، فلم يلزم من فساد المقدمتين ألا تكون النتيجة صحيحة، ورأيتُ فيها علمَ العبث، ورأيتُ فيها علمَ سلطنة الأحدية، ورأيتُ فيها علمَ أحوال الناس في البرزخ، وغير ذلك. انتهى^(١)

والحاصلُ يعرف الساعي المشاهد عند فتح بابٍ له إلى عالم الأرواح حقائق الأسرار، وكيفية الصعود والنزول والاستواء وسر الاستمداد. يعني: ويعرفُ كيفية الاستواء، وسر الاستمداد، والمرادُ من الاستواء وهو ما كان في قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ * لَمْ مَافِي السَّنَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَتَحْتَ الثَّرَى﴾ [طه: ٦٥].

قال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»^(٢): إن شيخنا أبا العباس الغريبي كان يقفُ في هذه الآية على ﴿الرَّحْمَنُ﴾، ثم ابتداء ﴿اسْتَوَى﴾ * لَمْ مَافِي السَّنَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَتَحْتَ الثَّرَى﴾ أي ثبت له، وكلُّ ما سوى الله عرشٌ له علوٌ قدر ومكان في قلوب العارفين، فعلوه تعالى بهذا التفسير مُطلق، وبقي علو المكان الذي أثبتته الإيمان بالخبر الصدق، ودلَّ عليه العلماء بالله من طريق التجلي الصوري، فهو بكلِّ شيءٍ محيط لاستوائه، ولما وصف نفسه بالنزول كما قال رسول الله ﷺ: «ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ويقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع فأجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له»^(٣) كان هذا النزول عين الدليل على نسبة العلم، لأنه لو وقف مع قوله ﴿عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] واكتفى، ولم يصف

(١) الفتوحات المكية ٣/٣٥٣.

(٢) الفتوحات المكية: ٤/٢٤٣-٢٤٤.

(٣) رواه البخاري (٧٤٩٤) و(١١٤٥) و(٦٣٢١) ومسلم (٧٥٨) في صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء، والموطأ ١/٢١٤ (٤٩٦) والترمذي (٣٤٩٨) وأبو داود (١٣١٥).

بنزوله إلى السماء مثلاً ما تحقق علو في الاستواء ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ﴾ [الزحرف. ٨٤] ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد. ٤] وبالنزول طهر الحد والمقدار، فعلمنا بالنزول في أي صورة تجلّى، ولمن نزل وتدلّى، فعلم علوه وتحقق دنوه، فطوبى للداعين والسائلين والمستغفرين. انتهى

والرحمن في اصطلاحهم اسم لصورة الوجود الإلهي التي هي عبارة عن الجمعية الحاصلة للأسماء الذاتية عند ظهورها بنفسها من بطون وحدة الذات.

والرحمة الأصلية: يعني بها الوجود، فإنها أصل كل رحمة ومنشأ كل نعمة (٤٠٠/ب) لتبعية كل النعم والهبات له، إذ المعدوم لا يُوصف بشيء من ذلك، وقد يعبرون عن الوجود أيضاً بالرحمة الواسعة وبالسابقة وبالسابقة والامتنانية. وقد مرّ تفصيلها.

والنفس الرحماني: هو حضرة المعاني، وهو التعيين الثاني، سُمّي بذلك من جهة أن النفس أمرٌ وجداني كائن في باطن المتنفس منبعث منه إلى ظاهره، حامل لصور المعاني الحاصلة عن اختلاف صور بروزه وظهوره بسبب اختلاف ما يقع اعتماده عليه من المراتب التي تُسمّى في الخارج مخارج، وهي المنافذ والمقارنات من الصدر والحلق والخنجر واللسان والثقة والأسنان وغير ذلك من القوابل التي لها مدخل في تقدير المخارج، بحيث يصير النفس الواحد متعيناً بحروف وكلمات متميزة مختلفة في صورها، فكذا التعيين الثاني هو أول ما يتميز وينبعث من الباطن الذي هو التعيين الأول، فيُسمّى بالنفس الرحماني من أجل ذلك، فإن تعدّد الوجود الواحد، واختلاف صورهِ إنما تحصل عن اختلاف القوابل التي هي الأعيان الثابتة، وأحكامها وأحوالها المختلفة، ولأن الأسماء إنما يحصل لها النفس من كبر بطون الغيب بظهورها في حضرة الارتسام والتفصيل والتمييز، وما بعد ذلك حتى ظهر فعل الجواد حيثئذ، وكذا الكريم والمقسط، والخالق والرازق، وباقي الأسماء، وكان ذلك هو السبب الذي سُمّي هذا التعيين بالنفس الرحماني كما عرفت، وإنما يُنسب إلى الرحمن دون غيره من باقي أسماء الإله تعالى لما عرفت من كون الرحمن اسماً لصورة الوجود الإلهي التي هي عبارة عن الجمعية الحاصلة للأسماء الإلهية عند ظهورها بنفسها من بطون وحدة الذات، فلهذا نُسب النفس الرحمن تعالى وتقدس. انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(١) قدس سره.

(١) لطائف الإعلام ١/ ٤٨٤ وقد تقدم تعريف (الرحمن) ١/ ٥٣، ٦٥.

وقد ظهر من هذا التفصيل أنَّ كيفية استواء الرحمن بلا كيفٍ على العرش إنما هي بكونه مظهرًا لآثار الأسماء الإلهية والحقائق الكونية، يعني: عند فتح الباب إلى عالم الأرواح يعرف المشاهد حقائق الأسرار، وكيفية الصعود والنزول، وكيفية الاستواء كما مرّ، ويعرف أيضًا سرَّ الاستمداد.

المدد الوجودي: يعني به وصول ما يحتاج إليه كل ما سوى الحقِّ عزَّ شأنه من تجدد إمداده تعالى له بالبقاء مع الأنفاس، كما ذكر في باب الخلق الجديد، فكلُّ شخصٍ إنساني أو غير إنساني، روحانيًا كان أو جسمانيًا، فإنه يحتاجُ كلَّ آنٍ جديدٍ إلى تجديد المدد الوجودي المرجَّح لجانب بقاء ذلك الشخص على فنائه الذي هو مُقتضى عدم ماهيته، فوصول هذا المدد دائمًا مع الأوقات^(١) هو الخلقُ الجديد الذي فهمه علماء الحقيقة ممَّا ورد بلسان الشريعة في قوله تعالى: ﴿بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [ق: ١٥] ومثال ذلك في الشاهد ما يشاهد من ظهور الترجيح المذكور، والاقتضاء العدمي كصورة تحليل الغذاء مع الأنات، وقيام البذل عمدًا بتحليل مقامه، وكذا في صورة النَّفْس عند استنشاق النسيم البارد عوضًا عمدًا ببرْد القلب بالنفس من دخانية هكذا مع الأنفاس، وكذا في سريان دهن السراج في الفتيلة عوضًا عمدًا بتحليل منها، وغير ذلك [٤٠١] من صور الكائنات التي لا تردّد عند العقل في دوام تجديد إمدادها، فكما أنَّ الحسَّ يعجزُ هذا عن الإدراك الذي لا يشكُّ فيه العقل، فهكذا فإنَّ العقل يعجز عن إدراك تجدد وجود كلِّ ما سوى الحقِّ ما دام منحجبًا بظلمة الأكوان عن رؤية نور مكوّنها. انتهى من الفرغاني^(٢).

وقد عرفت أن سرَّ الإمداد بالهوية السارية والاستمداد بواسطة الحقيقة المحمدية، ويعرف الساعي المشاهد عند فتح الباب إلى عالم الأرواح في الملكوت الأعلى سرَّ التدبير والتسخير. التدبير في الأمر النظر إلى ما يؤولُ إليه عاقبته، والتدبيرُ التفكير، وقيل: التدبيرُ عبارة عن النظر في عواقب الأمور، وهو قريبٌ من التفكير، إلّا أنَّ التفكير تصرّف القلب بالنظر في الدليل، والتدبيرُ تصرّفه بالنظر في العواقب.

وقال الفرغاني^(٣) قدس سره: التفكير: في اصطلاح الطائفة عبارة عن التماس العقل

(١) في لطائف الإعلام ٢/ ٢٨٥: مع الأنات. وانظر تمة الكلام.

(٢) لطائف الإعلام ٢/ ٢٨٥.

(٣) لطائف الإعلام ١/ ٣٣٦-٣٣٧.

وتفتيشه عما يحصل به مطلوبه الذي يبغيه، وهو القرب من الله عز وجل.

وتفكر العامة: لتحصيل ما به يسهل عليهم الخلاص من إتيان الشهوات التي زينت للناس حتى ملكت رفقهم، فإذا أمكن للعبد التجرد من رفقها بالتحذر عن إتيانها خرج من ظلمة الشهوات إلى أنوار المجاهدات، صار من أهل القربات لا محالة.

وتفكر الخاصة: في تحصيل ما يسهل عليهم طريق الحقيقة مثل أنهم لما رأوا أن ما لهم من وجود وحياة وعلم وقدرة وغير ذلك من صفات الكمال إنما هي حادثة لهم، زائلة عنهم، وأنها لهم في بعض الأوقات أكمل وأشد، وفي بعضها أنقص وأضعف، علموا لا محالة أن لها مبدأً فياضاً هو منبع تلك الكمالات التي لا يصح أن يكون لذلك المنبع من غيره، لاحتياج كماله ذلك من غيره إلى مبدأ فياض، والمبدأ الفياض إنما يكون ذلك من ذاته، فيترقى صاحب هذا التفكير بمعرفته بنفسه من حيث احتياجها إلى مبدأ يفيض عليها وجودها وكمالاتها، إلى معرفة برئه أنه [هو] ذلك المبدأ، فعلموا أن الأمر كما ذكر تعالى في قوله عز وجل: ﴿وَمَا يَكُم مِّنْ قِسْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣] فلهذا كان هذا النوع من التفكير هو تفكر الخاصة.

وأما خاصة الخاصة: فقد ارتفعوا عن حضيض التفكير الذي هو طلب أمر مقصود إلى أوج التذكر الذي هو مشاهدة الحق الموجود. انتهى

وقيل: التذكر هو في البداية الإيقاظ بالموعظة، ثم يستعمل في استحضار ما قد فاتته من الطاعات في الدنيا، واستقراء ما هو آتٍ من أحوال العقبي، وفي التذكار مبادي خلقته يستحضر نفسه لقوله تعالى: ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَرَّيْكَ شَيْئًا﴾ [مريم: ٦٧] وفي الأذكار أن الإمكان معدن الشر، والوجوب مصدر الخير، فيجب تبديل الرذائل، وفي التذكر العهد الأول بالعلم والحكم حباً للوطن، وفي الشهود الرجوع إلى ما كان عليه من الفناء حين كان الله ولم يكن معه شيء، والآن على ما عليه كان^(١)، فتدبر ترشد إن شاء الله تعالى.

والتسخير: من سخرها تسخيراً: كلفه عملاً بلا أجره، وكذا الشجرة هو التسخير أيضاً التذليل.

وفي «القاموس» سَخَرَ منه، وبه كفرح سَخَرًا وسَخَرًا وسُخِرًا وسُخِرًا:

(١) انظر الحديث صفحة (٤٦/١).

هرىء، كاستَسَحَرَ. والاسم الشَّخَرِيَّة والشَّخَرِي وَيَكْسِر وَسَخَّرَه كَمَعَهُ سَخَرَتًا بِالْكَسْرِ، وَيُضْمُّ كَلْفَهُ مَا لَا يُرِيد، وَقَهَّرَه وَسَخَّرَه تَسْخِيرًا لِلَّهِ وَكَلْفَهُ عَمَلًا بِلَا أَجْرٍ.

وقال الشيخ رضي الله عنه [٤٠١/ب] في كتابه المُسَمَّى بـ«حوض الحياة»^(١) في معرفة تسخير الروحانيات: اعلم أنَّ في العالم الكبير سبع روحانيات، وتحت يد كلِّ روحانية من تلك الروحانيات الست سبع روحانيات، وتحت يد روحانية واحدة عشر روحانيات، مجموعها تسع وخمسون روحانية، وهي رؤساء باقي الروحانيات التي لا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى، وفي العالم الصغير الإنساني مثلها، فإذا أجابت لك الروحانيات التي في العالم الصغير، أجابت لك الروحانيات التي في العالم الكبير، فحصل لك تسخير روحانيات العالم الكبير.

فالأولى: من تلك الروحانيات موَكَّلَةٌ بتسخير زحل، وعنده غرائب العلوم ودقائقها.

والثانية: موَكَّلَةٌ بكرة مريخ لا تطلب منه إلا قَهْرُ الأعداء ونصرة العساكر.

والثالثة: موَكَّلَةٌ بكرة مشتري، وعنده أدعيات ورقيات مأثورة.

والرابعة: موَكَّلَةٌ ببهرام الشمس، واطلب منها ترتيب المُلك والجاه، وعلومًا غزيرة.

والخامسة: موَكَّلَةٌ بزهرة، وعنده علومٌ وفضلٌ وأشعار ونغمات.

والسادسة: روحانية كرة عطارد، وعنده علوم نارنجيات وعلوم كتابة الأشياء.

والسابعة: موَكَّلَةٌ بحيدرة القمر، وهي التي تحت يده عشر روحانيات.

وقال رضي الله عنه في الباب السابع في معرفة كيفية الوهم: اعلم أنَّ في العالم الصغير خبرٌ كما في العالم الكبير، وخبر العالم الأصغر إثباتُ الرجل في فكره شيئًا، ثم إثباتُ فعله في الخارج، وذلك الإثبات في كلِّ شيءٍ على العموم حتى مقام وحدانية الباري تعالى وتقدس، وهذا هو مُسَمَّى الاعتقاد واليقين والظن والوهم والفكر والمخيَّلة والخيال، كنسبية شيءٍ واحدٍ بالفاظٍ كثيرة، فالضفدع بالوهم يصير طيرًا، والبيضةُ تصير طائرًا، واستجابة الدعوات وتأثير الرقيات، والطلُّسمات، والأسماء، والسحر، والكهانة، والولاية من الوهم، وذلك

(١) كتاب حوص الحياة أو مرآة المعاني في إدراك العالم الإنساني، أو بحر الحياة، أو طب الإنسان في نفسه. هو في السحر على طريقة اليوغا لأحد السحرة الهنود، ويذهب ما سيبون إلى أنه أُلِّفَ بالهندي، وتُرجم إلى العربية مع شرح وإيضاح. وترجمه إلى التركية مؤلف كتابنا هذا. انظر الشيخ الأكبر الرياض المالح ٢٣٨.

الوهم هو سرُّ عمل القلب، فإذا صحَّ لك سرُّ الوهم تجد ما تريد. انتهى
والحاصل من فتح له باب إلى عالم الأرواح في الملكوت الأعلى يعرف سرَّ التدبير
والتسخير.

ويعرف أيضًا من أين صدرت التكاليف وما حضرتها أي حضرة التكاليف.

قال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»^(١): قال ﷺ على نفسه على طريق التمدح لكونه
جاء بحرف الغاية، وهو (حتى) فذكر أنه أسري به حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف
الأقلام، وهو قوله تعالى: ﴿لِيُرِيَهُمْ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الاسراء: ١] والضمير في
﴿إِنَّهُمْ﴾ يعود على محمد ﷺ، فإنه أسري به، فرأى الآيات، وسمع صريف الأقلام وهي
تجري بما يحدث الله في العالم من الأحكام، وهذه الأقلام رتبها دون رتبة القلم الأعلى،
ودون اللوح المحفوظ، فإن الذي كتبه القلم الأعلى لا يتبدل، ويُسمى اللوح بالمحفوظ من
المحو، فلا يُمحى ما كتبه فيه، وهذه الأقلام تكتب دائمًا في ألواح المحو والإثبات، وهو
قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا نَزَّلْنَا وَنُزِّلَتْ﴾ [الرعد: ٣٩] ومن هذه الألواح نزلت الشرائع، وهي
التكاليف والصحف والكتب على الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولهذا يدخل في الشرائع
النسخ، بل يدخل في الشرع الواحد النسخ في الحكم الذي هو عبارة عن انتهاء مدة الحكم
لا على [٤٠٢] البدء، فإن ذلك يستحيل على الله تعالى.

وإلى هنا كان يتردد ﷺ في شأن الصلوات الخمسين بين موسى وبين ربه عز وجل إلى هذا
الحديث كان منتهاه، فيمحو الله عن أمة محمد ما شاء من تلك الصلوات التي كتبها في هذه
الألواح، إلى أن أثبت منها هذه الخمسة، وأثبت لمصلّيها أجر الخمسين، وأوحى الله إليه ألا
يبدل القول لديه، فما رجع بعد ذلك من موسى في شأن هذا الأمر شيء.

ومن هذه الكتابة ﴿قَطَعَ أَجَلًا وَأَجَلَ تُسَمَّى عِنْدَهُمْ﴾ [الأنعام: ٢]، ومن هذه الألواح وصف تعالى
نفسه بأنه يتردد في [نفسه] قبضه نسمة المؤمن بالموت، وهو قد قضى عليه، ومن هذه
الحقيقة التي كنى عنها بالتردد الإلهي يكون سريانها في التردد الكوني في الأمور والحيرة
فيها، وذلك أنه إذا وجد الإنسان نفسه تتردد في فعل ما، هل يفعله أم لا، وما ترأى على تلك
الحال حتى [يكون أحد الأمور التي ترددت فيها فيكون] ويقع في إحدى الأمور التي ترددت فيها

وزال التردد، فذلك الأمرُ الواقعُ هو الذي ثبتَ في اللوح من تلك الأمور المتردّد فيها، وذلك أن القلم الكاتب في لوح المحو يكتبُ أمرًا ما، وهو رمانُ الخاطر الذي يخطرُ للعبد فيه فعل ذلك الأمر، ثم تمحى تلك الكتابة، فيزول الخاطرُ من ذلك الشخص، لأنّه [ما] ثم رقيقة من هذا اللوح تمتدّ إلى نفس هذا الشخص في عالم الغيب، فإنّ الرقائق إلى النفوس من هذه الألواح تحدثُ بحدوث الكتابة، وتنقطعُ بمحوها، فإذا أبصرَ القلمُ موضعها من اللوح ممحوا، كتبَ غيرها ممّا يتعلّق بذلك الأمر من العمل أو الترك، فيمتدّ من تلك الكتابة رقيقة إلى نفس ذلك الشخص الذي كتبَ هذا من أجله، فيخطرُ لذلك الشخص ذلك الخاطر الذي هو نقيضُ الأول، فإن أراد الحقُّ إثباته لم يمحه، فإذا ثبت بقيت رقيقة متعلّقة بقلب هذا الشخص، وثبت ليفعل ذلك الشخص ذلك الأمر أو يتركه بحسب ما ثبت في اللوح... وأطال في ذلك.

ثم قال^(١): وعدّد هذه الأقلام التي تكتبُ في الليل والنهار ثلاث مئة قلم وستون قلمًا، على عدد درج الفلك، فكلُّ قلمٍ له من الله علمٌ خاص ليس لغيره، ومن ذلك القلم ينزل العلم إلى درجة معينة من درجات الفلك، فإذا نزل من تلك الدرجة، أخذ ذلك القلم من العلم المودوع فيها بقدر ما تُعطيه قوّة روحانية ذلك الكوكب النازل بالعلم.

ثم قال: وأما القلمُ الأعلى، فأثبت في لوحه كل شيء، يجري من هذه الأقلام من محو وإثبات، ففي اللوح المحفوظ إثبات المحو في هذه الألواح، وإثبات الإثبات، ومحو الإثبات عند وقوع الحكم وإنشاء أمرٍ آخر، فهو لوحٌ تقدّس عن المحو.

وقال^(٢) في إسرائ النبي ﷺ والرفرف يمشي به إلى أن ظهر لمستوى سمع فيه صريف الأقلام. والأقلام في الألواح بما يكتبُ الله بها بما يُجرى في خلقه، وما تنسخه الملائكة من أعمال عباده، وكلُّ قلمٍ ملك، قال تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْنِسُ مَا كُنْتُمْ تَفْسَلُونَ﴾ [الجنّة: ٢٩] ثم رُجّ به في النور رُجّة، فأفرده المَلَكُ الذي كان معه، وتأخّر عنه، فلم يره، فاستوحش لما لم يره معه، وبقي لا يدري ما يصنع، وأحذه هيمانٌ مثل السكران في ذلك النور، وأصابه الوجد، فأخذ يميل ذات اليمين وذات الشمال، واستفزّعه الحال، وكان سببُه [سماع] إيقاع تلك

(١) الفتوحات المكية: ٣/ ٣٤٢.

(٢) الفتوحات المكية: ٣/ ٦٢.

الأقلام وصريفها في الألواح، فأعطت [ب/٤٠٢] من النعمات المستلذة ما أَدَّاهُ إلى ما ذكرناه من سريان الحال فيه، وحكمه عليه، فتقوى بذلك الحال، وأعطاه الله في نفسه علماً لم يكن يعلمه قبل ذلك عن وحي من حيث لا يدري وجهته. انتهى

وقد عرفت من هذا التفصيل من أين صدرت الشرائع والتكاليف، وما حضرتها، أي: مرتبتها. ومرتبة درجات الفلك إنما هي ما بين البروج الاثني عشر؛ لأن ما بين كل بروج ثلاثون درجة، فمن ضرب الاثني عشر إلى الثلاثين يحصل ثلاثمئة وستون، ومقام البروج إنما هو تحت العرش في فضاء الكرسي الذي هو محل القدمين، أي الأمر والنهي، وهما أصل الشرائع والتكاليف، ولذلك قال رضي الله عنه عند فتح الباب إلى عالم الأرواح في الملكوت الأعلى يعرف المشاهد عند ذلك حقائق الأسرار، وكيفية الصعود والنزول، والاستواء، وسر الاستمداد والتدبير والتسخير، ومن أين صدرت التكليف وما حضرتها، ويقف المشاهد عند ذلك على عين الاستواء من جهة المستوي عليه أي العرش لا من جهة المستوي الذي هو الرحمن، ولا يتجاوز صاحب هذا المقام الكرسي أصلاً أي بالكلية والعرش لصاحب القلب الآتي بعد هذا في تفصيل الفلك القلبي إن شاء الله تعالى. فإن نقضه أي صاحب القدم الذي مقامه الكرسي شيء فاعل (نقص) من هذه الأسرار التي ذكرناها من كيفية الصعود والنزول والاستواء وأخواتها فليرجع صاحب القدم إلى المبدأ الأول أي إلى سعيه في عالم الشهادة على الماء، وينحدر من الماء إلى الصفة التي أوجبت له ذلك كمن تقدم على حد واحد، فإذا أحكم صفة تخلقه أحكم له مقام في عالم الأرواح في الملكوت الأعلى.

فتبين يا بني هنا سرّ نمره أي نشيره وهو أي ذلك السر عندنا وعند أصحابنا عسر المنال يعني إصابته ليس بيسير وذلك بيان عسره وهو سؤال كيف يتوجه ألا يحكم له لصاحب القدم مقام في العالم العلوي ما لم يحكم هنا أي في العالم الشهادة تخلقه بالصفة الموصلة إليه أي إلى المقام في العالم العلوي، وهل إذا نظرت ينبعث منها أي إذا نظرت بعين اليقين لا ينبعث من الصفة الموصلة إلى المقام عامل بعمل ما أو بتخلق^(١) ما إلا بمادة الصفة الروحانية التي يرتقي إليها أي إلى تلك الصفة الروحانية بعد التخلق في عالم الغيب متعلق بمرتقي فإذا كان لأمر هذا المذكور كيف يرد صاحب القدم الناقص إلى عالم الشهادة لإحكام ما لم يحكم،

(١) في المطبوع من المواقع (٢١٩): بعمل ما، أو تتخلق بخلق ما.

والحال هو أي صاحب القدم لا يتحرك إلا بحسب تحريك الروح المطلوب له أي لصاحب القدم فنقول في جواب السؤال عند ذلك الفيض أي فيض مادة الصفة الروحانية من ذلك العالم أي عالم الغيب ابتداءً ليس بواجب عليه أعني على المفيض أن يمنحه أي يعطيه أسرار التخلق على التسميم بتلك الصفة التي أفاضها عليه أي على الموصوف وإنما هو أي ذلك الفيض على قدر ما أراد الواهب أن يهبه^(١) [٤٠٣] أي الموصوف عليها على تلك الصفة في عالم الشهادة وما منها أي من الصفات صفة واحدة إلا ولها أي لتلك الصفة الواحدة مراتب جمع مرتبة فلو كانت المرتبة متحدة لنالها أي تلك الصفة في أول حال، فوق التفصيل بعد المراتب^(٢) فرضاً فإن شاء الواهب أن يهبه أسرار التخلق بكل مرتبة تحويها أي تجمع تلك المراتب تلك الصفة الملكية حصل جواب شرط هنالك أي في عالم الغيب على الكمال، وإن لم يشأ الواهب أن يهبه أسرار التخلق بكل مرتبة تحويها تلك الصفة الروحانية فمن الذي يوجبها أي تلك الصفة مع أسرار التخلق بكل مرتبة تحويها عليه والضمير عائد إلى من .

والحال قد رأينا من أهل هذه الطريقة عالمًا كثيرًا ممن مشى على الماء والهواء، وطويت له الأرض خبرًا وحيانًا رأي العين ثم رد ذلك المشي على الماء والهواء إلى إحكام أي إنقاذ ما بقي له في تلك الصفة والحال هنا في ذلك المقام محل الآفات أي أعراض مفسدة ذلك المقام فمنهم أي بعض أهل المقام من تمم الإحكام أي إحكام ما بقي في تلك الصفة فرجع عن ذلك المقام، ولا يقدر على المشي على الماء ولا على الهواء، ولا طويت له الأرض ومنهم أي بعض أهل هذا المقام من طال عليه الطلّف^(٣) أي العطاء والهبة .

وفي «القاموس». الطلّف وتحرك الهدر، والطلّف محرّكة العطاء والهبة من الشيء، والفاضل عن الشيء .

وفي «الصحاح»: الطلّف بسكون اللام وبفتحتين بمعنى الهدر والضائع، وبمعنى العطاء والهبة .

فنبذها أي ألقي تلك الهبة والعطية، فنبذ على البناء للمفعول وألحق بالأخسرين أعمالاً

(١) في المطبوع من المواقع (٢١٩): على قدر ما يريد الواهب أن يهبه من أسرار تلك الصفة .

(٢) في المطبوع من المواقع (٢٢٠): فوق التفصيل بعدد المراتب .

(٣) في المطبوع من المواقع (٢٢٠): من طال عليه الطريق .

يعني من أهل هذا المقام من طالَّ عليه تلك العطاء والهبة، ثم ترك تلك الصفة الروحانية المنبعثة تلك العطية، فترك هو وألحق أي أدخل بالأحسرين أعمالاً فهذا محلُّ الآفات، نسأل الله تعالى المعصمة أي الحفظ من الخسران. خسِرَ في البيع بالكسر خسراً وحسراً، وخسر الشيء نقصه، وأخسره مثله قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يُنِيتُكُمُ الْآخِزِينَ أَمْ نَلَاكُمُ﴾ [الكهف ١٠٣] قال الأخفش: واحدُهم الأخر، مثلُ الأكبر، والتخسيرُ الإهلاك، والخسار والخسارة الضلال والهلاك.

فإن قلتَ يا بُني: فهذا الذي ذكرته بالخسران هو المُستدرج على البناء للمفعول، والاستدراجُ هو يُعطِي الله العبدَ كلَّ ما يُريده في الدنيا، ليزادَ غِيهَ وضلاله وجهله وعناؤه، فيزداد كلَّ يومَ بعداً من الله تعالى هل يتصف المستدرج بهذه المقامات المذكورة في الأعضاء السبعة أم لا؟

فأقول: لا سبيلَ للمُستدرج إلى ذلك المذكور من المقامات لكنه أي المستدرج يمشي على الماء، والهواء وتذوي أتجمع وتطوى له الأرض والحال ذلك المشي على الماء والهواء وطَيَّ الأرض ليس عند الله تعالى بمكانٍ أي بمقام، لأن المكان يُسمَّى مقاماً إذا اعتبر بقيامه. وقد مرَّ تفصيله.

لأنها أي المشي على الماء والهواء، وطَيَّ الأرض ليستَ عنده أي عند المُستدرج هذه المرتبة نتائج مقدمات أفاضل [ب/٤٠٣] جمع أفضل، يعني المرتبة الحاصلة للمُستدرج من الخوارق للعادات ليست نتائج مقدمات الأعمال الصالحة وإنما هي المرتبة نتائج مقدمات مذمومة [قامت به] أي الأفعال الذميمة أراد الحق سبحانه وتعالى أن يَمَكِّرَ به أي بالمُستدرج. والمَكْرُ هو إردافُ النعم مع المخالفة، وإبقاء الحال مع سوء الأدب، وإظهار الآيات والكرامات من غير أمرٍ ولا حد.

وقال في «الفتوحات»^(١) وهي عندنا خرقُ عوائد لا كرامات، إلّا أن يُقصدَ بها المتحدّث لنعم، ولكن يمنع العارفون عن مثل هذا. انتهى

يعني: أراد الحق سبحانه أن يَمَكِّرَ بالمُستدرج في ذلك الفعل الخارق للعادة أي المخالف عادة وجعله أي جعل الحق سبحانه ذلك الخارق للعادة فتنةً عليه أي على المُستدرج.

والفتنة: الاختبار والامتحان، وقيل: الفتنة هي ما يبتين بها حال الإنسان من الخير والشر. والفتنة أيضاً الشرك لقوله تعالى: ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً﴾ [البقرة: ١٩٣]. والإضلال ﴿أَتَيْتَاهُ الْفِتْنَةَ﴾ [آل عمران: ٧]. والقتل: ﴿أَنْ يَفْتِنَكُمْ إِلَهِكُمْ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١]. والصد: ﴿وَأَخَذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُواكَ﴾ [النساء: ٤٩]. والضلالة: ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ﴾ [النساء: ٤١]. والقضاء: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ﴾ [الأعراف: ١٥٥]. والإثم: ﴿أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾ [التوبة: ٤٩]. والمرض: ﴿يُقْسِمُونَ فِي حَكْلِ عَامِرٍ﴾ [التوبة: ١٢٦]. والعبرة: ﴿لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً﴾ [يونس: ٨٥]. والعفو: ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ [الزور: ٦٣]. والاختبار: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [المعكوت: ٣]. والعذاب: ﴿جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ [المعكوت: ١٠]. والإحراق: ﴿هُمْ عَلَى النَّارِ يُقْنُونَ﴾ [الذاريات: ١٣]. والجنون: ﴿وَابْيَضَّتْكُمْ أَلْفُتُونُ﴾ [الفلم: ٦]. وقيل في قوله تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ١٩١]: إن المراد النفي عن البلد. انتهى من «الكليات»^(١).

وتغبل له للمستدرج إنما أوصله إليها أي إلى ذلك المرتبة من الخارق للعادة ذلك الفعل الذي هو معصية شرعاً، وأنه أي المستدرج لولا ما وقف على حقيقة ما اتفق له أي المستدرج هذا أي الخارق للعادة، يعني: لعله وقف على حقيقة ما اتفق له هذا الخارق للعادة، وهي الفتنة عليه لا الكرامة.

والحال قد غفل المستدرج المسكين عن موازنته لنفسه بالشرعية ﴿أَفَمَنْ زُينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، فَزَادَهُ حَسَنًا﴾ [طه: ٨] نسأل الله ألا يجعلنا ممن زين له سوء عمله، فرآه ذلك العمل السوء حسناً، فيستمر على ذلك الفعل السوء. والسوء بالفتح غلب في أن يُضاف إليه ما يُرادُ ذمّه، وبالفهم جرى مجرى الشر.

وأما أن يتصف المستدرج بالصفة التي أوجبت له ذلك الخارق للعادة ويصل إلى المقامات الإلهية التي أشرنا إليها آنفاً من معرفة حقائق الأسرار، وكيفية الصعود والنزول، والاستواء، وسر الاستمداد والتدبير والتسخير، وغير ذلك فلا سبيل للمستدرج لأنها أي تلك المقامات الإلهية حقائق الوراثة النبوية.

وفي بعض النسخ: (رقائق الوراثة النبوية) جمع رقيقة، يعنون بها الوسطة اللطيفة الرابطة بين شيتين، والرقائق هي علوم الشلوك، وتسمى أيضاً بالطريقة، وبعلموم الطريقة، سُميت

(١) الكليات: ٣/٣٤٧-٣٤٨.

بالرفائق من جهة أنها تُرَقِّق كثافة العبد، فيرتقي بذلك إلى رتبة أهل الصفاء، ولهذا، فإن [٤٠٤] من لم يبقَ فيه شيءٌ من كدورات النفس وكثافة الحس، اتَّصَفَتْ جسمانيته بأوصاف روحانيته، كما ذُكِرَ في ثمره الفناء، بحيث إنه يتمكّن من الطيران في الهواء، والمشي على الماء، والمكث في النار، بلا سقوط ولا غرق ولا احتراق، لكونه قد ترقّى من حضيض الانفعال إلى أوج الفعل الذي من شأنه ذلك. من الفرغاني^(١).

فلا تشعُرْ تلك المقامات أو الرفائق إلا الاستقامة أصلاً بالكلية.

الاستقامة هي روح تحيا به الأعمال، وتزكو به الأحوال، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَدَيْكَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا سَتَرْنَا لَهُمْ السَّبِيلَ﴾ [نمل: ٣٠] فقله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾ هو من جوامع الكلم، فإنه جمع الائتمار بجميع الأوامر، والانزجار عن جميع النواهي. وقد مرَّ تفصيلُ استقامة العامة، والخاصة، وخاصة الخاصة^(٢).

فإنه ضرورة أن من وقف على وجه الدليل أن المدلول حاصل عنده يعني من وقف على وجه الدليل فالمدلول حاصل عنده ضرورة.

والضرورة: مشتقة من الضرر، وهو النازل ممّا لا مدفع له.

والضرورة المطلقة: هي التي يحكمُ فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع، أو بضرورة سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجوداً.

أما التي حكم فيها بضرورة الثبوت فضرورة موجبة كقولنا: كلُّ إنسانٍ حيوان بالضرورة، فإن الحكم فيها بضرورة ثبوت الحيوان للإنسان في جميع أوقات وجوده.

وأما التي حكم فيها بضرورة السلب، فضرورة سالبة كقولنا: لا شيءٌ من الإنسان بحجر بالضرورة، فالحكم فيها بضرورة سلب الحجر عن الإنسان في جميع أوقات وجوده، يعني جود الاستقامة دليلٌ على حصول المقامات له، وعدم الاستقامة دليلٌ على عدم حصول مقامات الإلهية له.

ألا ترى أن أبا سليمان الداراني قدس الله روحه يقول: لو وصلوا ما رجعوا. يعني لو

(لطائف الإعلام: ١/ ٤٩٥.

(انظر الصفحة (١/ ١٢٦ و ٢/ ٣٧٢).

وَصَلُوا إِلَى الْمَقَامَاتِ الْإِلَهِيَّةِ مَا رَجَعُوا عَنْهَا بِعَدَمِ الْاسْتِقَامَةِ، بَلْ وَقَفُوا عَلَى الْاسْتِقَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَقِمْ مَا وَصَلَ إِلَى الْمَقَامَاتِ الْإِلَهِيَّةِ وَهُوَ أَيْ قَوْلُهُ صَحِيحٌ، وَهُوَ أَيْ أَبُو سَلِيمَانَ الدَّارَانِي مِنْ سَادَاتِ الْقَوْمِ وَأَنْتَمْتُمْ الْمُقْتَدِي بِهِمْ.

فَإِنْ قُلْتَ يَا بُنَيَّ - وَقَفَّكَ اللَّهُ -: فَصَفَّ لِي مَا هَذِهِ الصِّفَاتُ الَّتِي تَجْعَلُ الْمُتَخَلِّقَ بِهَا وَالتَّصَفُّ بِأَحْكَامِهَا يَقِفُ الْمُتَخَلِّقُ وَالتَّصَفُّ عَلَى حَقَائِقِ هَذِهِ الْمَقَامَاتِ الْإِلَهِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ أَمَّا؟ فَلْتَعْلَمْ أَيْ اعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ طَيِّبَ الْأَرْضِ لِأَصْحَابِ الْمَجَاهِدَاتِ الْخَارِقِينَ سَفِينَةُ جَسْمِهِمْ بِالْاجْتِهَادِ وَالْكُذِّ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْكُذِّ: الشَّدَّةُ فِي الْعِلْمِ وَطَلَبُ الْكَسْبِ، وَبَابُهُ رَدٌّ، وَكَذَلِكَ أَنْعَمَ، فَهُوَ لَازِمٌ وَمَتَعَدٌّ وَبَيَانُ ذَلِكَ الْمَذْكُورِ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي تَجْعَلُ الْمُتَخَلِّقَ بِهَا وَالتَّصَفُّ بِأَحْكَامِهَا يَقِفُ عَلَى حَقَائِقِ هَذِهِ الْمَقَامَاتِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ أَوْدَعَ الْحِكْمَ فِي الْمُنَاسِبَةِ وَعَلَيْهَا أَيْ عَلَى الْمُنَاسِبَةِ قَامَ عِمَادُ هَذَا الْكِتَابِ الْمَوْسُومِ بِ: «مَوَاقِعِ النُّجُومِ» فَلَا يَظْهَرُ مَقَامًا مِنَ الْمَقَامَاتِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْنَهُ بَيْنَ الْمَقَامِ وَبَيْنَ الصِّفَةِ الَّتِي تَوْذِيكَ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى الْمَقَامِ مُنَاسِبَةً كَالْعِلْمِ مَثَلًا، إِذَا وَقَفْتَ عِنْدَمَا حَدَّثَ لَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَاتَّصَفْتَ الْعَيْنُ بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَنَدَبَ إِلَيْهَا وَبَادَرَتْ أَيْ أَسْرَعَتِ الْعَيْنُ بِذَلِكَ الْفَرْضِ وَالنَّدَبِ كُلَّهُ عَلَى أَثَمٍّ وَجُوهِهِ كَمَا مَرَّ تَفْصِيلُهُ فِي الْفَلَكَ الْعَيْنِي فُتَوَاهَا [ب/٤٠٤] أَيْ ثَوَابِ الْعَيْنِ الْمَشَاهِدَةِ.

وَالثَّوَابُ هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمُنْعَةِ الْخَالِصَةِ الْمَقْرُونَةِ بِالتَّعْظِيمِ، وَالْجِزَاءُ وَالثَّوَابُ يَتَعَلَّقُ بِصَحَّةِ الْعَزِيمَةِ، وَالْجِزَاءُ يَتَعَلَّقُ بِالرُّكْنِ وَالشَّرْطِ وَالثَّوَابُ وَالْعِقَابُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْفِعْلِ الْمَخْلُوقِ لَا أَصْلَ الْخَلْقِ، وَيُعَاقَبُ عَلَيْهِ بِصَرْفِ الْإِسْطَاعَةِ الَّتِي تَصْلُحُ لِلطَّاعَةِ إِلَى الْمَعْصِيَةِ لَا عَلَى إِحْدَاثِ الطَّاعَةِ، وَالثَّوَابُ الَّذِي يُعْطَى أَجْرًا لَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِ الْعَمَلِ، بِخِلَافِ مُطْلَقِ الثَّوَابِ وَالْإِثَابَةِ إِعْطَاؤُهُ. وَالْمَشَاهِدَةُ تُطْلَقُ عَلَى رُؤْيَا الْأَشْيَاءِ بِدَلَائِلِ التَّوْحِيدِ، وَتُطْلَقُ بِإِزَاءِ رُؤْيَا الْحَقِّ فِي الْأَشْيَاءِ، وَذَلِكَ هُوَ الْوَجْهُ الَّذِي لَهُ تَعَالَى بِحَسَبِ ظَاهِرِيَّتِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَتُطْلَقُ بِإِزَاءِ حَقِيقَةِ الْبَقِيَّةِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ. وَقَدْ مَرَّ تَفْصِيلُهَا.

فَإِنْ أُعْطِيَتْ بِدَلِّ الْمَشَاهِدَةِ الْمُنَاجَاةُ تَنَعَّمَتِ النَّفْسُ مِنْ جِهَةِ السَّمْعِ لَا مِنْ جِهَةِ الْبَصَرِ، وَيَبْقَى الْبَصَرُ غَيْرَ مُتَنَعِّمٍ بِشَيْءٍ، إِذْ حَقِيقَتُهُ أَيْ حَقِيقَةُ الْبَصَرِ النَّظَرُ، وَلَا يَعْرِفُ الْبَصَرُ الْمُنَاجَاةَ وَ[لَا] الْكَلَامَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ الْبَصَرُ وَالثَّوَابُ عِنْدَ الْعَالَمِ الْحَكِيمِ مُطَابِقٌ لِلْمُنَاسِبَةِ لِمَجَانَسِ لَهُ، لِأَنَّ الْعَلِيمَ الْحَكِيمَ يَضَعُ الْأَشْيَاءَ مُوَاضِعَهَا، فَلَا يَجْعَلُ الْمَشَاهِدَةَ ثَوَابَ السَّمْعِ، وَلَا يَجْعَلُ الْمُنَاجَاةَ ثَوَابَ الْبَصَرِ، فَإِنْ حَقَائِقُهُمَا تَأْبَى ذَلِكَ أَيْ تَمْتَنَعُ.

يعني: حقيقة البصر إنّما هي النظر، فيمتنع أن يكون ثوابه المناجاة، وحقيقة السمع إنما هي المناجاة، فيمتنع أن يكون ثوابه المشاهدة.

وإن جوزنا عقلاً أن يسمع البصر، فليس هو أي البصر إذ ذاك أي إذ يسمع على التحقيق بصراً، وإنما هو عندما يسمع سمع والحال إنّما هو أي البصر بصر من حيث الرؤية والمشاهدة، وإن كانت ذات الإدراك واحدة فعند سماعه يتصف بصفة السمع، وعند رؤيته يتصف بصفة البصر كما قال بعضهم: يسمع بما به يبصر ويبصر بما به يتكلم، لكن كما ذكرناه أنّ النتيجة تتولد من المقدمتين فلا بد أن تكون المقدمتان تتضمن النتيجة، وحينئذ تصح تلك النتيجة عن تلك المقدمتين، كمن يريد أن يعلم مثلاً أن النبيذ حرام، فيقول: كلُّ مسكرٍ حرام، هذه مقدمة، والنبيذ مسكر هذه المقدمة الأخرى، ويزاد واجهما على الشرط المخصوص، والوجه المخصوص أنتجت أي تلك المقدمتان أنّ النبيذ حرام، والإسكار مذكور في المقدمتين غير أنّ الحرام فيهما ليس بمحمولٍ على النبيذ، وإنما ظهر حكمه أي حكم الرامي في النتيجة، وهكذا الأمر في جميع المعلومات عند المحققين، لأنّ العلوم في نفسها على هذه الحالة أي كلّ علم ينتج من مقدمتين وإنّما أي الشيء الذي يعسر العلم بها أي بالحالة المذكورة وهو ذلك الشيء عزيز أي قليل نادر فعلم المناسبة علم شريف عال لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، والعين أي في علم اليقين، وعين اليقين، فعلم اليقين ما حصل عن الدليل، وعين اليقين ما حصل عن مشاهدة وكشف.

فإذا فترّر هذا المذكور من المناسبة فأية فائدة تكون للعين إذا لم تلتذّ العين بالمشاهدة؟ وارجع وتبيّن بهذا التقرير كلّ أن طي الأرض للبعد في العالم الكبير إنّما هو نتيجة عن طي العبد أرض جسمه بالمجاهدات وأصناف أي أنواع العبادات في إقامته على الطوى الليال ذوات العدد. والطوى الجوع، وبابه صدى، فهو طارٍ، وطيّان^(١) يعني بأنواع العبادات في امته [٤٠٥] على الجوع الليالي ذوات العدد ظرف للإقامة وهكذا جربناه ودلّ عليه العلم، نصلت لنا معرفتان ذوقية تميز أي معرفة ذوقية وهي أي المعرفة الذوقية علوم الأحوال، أي أي علوم الأحوال مشاهدة الطي خاصة ضد عامة، وانتصائها على المفعول المطلق، جوز أن يكون حالاً بمعنى مخصوصاً نحو اتخذه سمعاً ويشارك فيه أي في الطب كلّ من

رجل طيّان: لم يأكل شيئاً. القاموس.

طُوبِتْ لَهُ الْأَرْضُ غَيْرَ أَنَّ الْفَضْلَ إِنَّمَا يَقَعُ بَيْنَنَا فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ مَعْرِفَةِ السَّبَبِ الْمَوْلَدِ لَهُ، إِذْ لَصَاحِبِ هَذَا الْمَقَامِ أَعْمَالٌ كَثِيرَةٌ خِلَافَ هَذَا، وَلَكِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَّ عَمَلٍ مِنْهَا أَنْتَجَ لَهُ طَيِّبُ الْأَرْضِ، فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَلْهَمَ، وَأَنْ عَلَّمَنَا مَا لَمْ نَكُنْ نَعْلَمُ، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْنَا عَظِيمًا.

فصل : كما أَنَّ المَشْيَ عَلَى الْمَاءِ لَمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَكَسَا الْعِرَاءَ جَمَعَ الْعَارِي عَنِ اللِّسَانِ إِنَّمَا مِنْ مَالِهِ، أَوْ بِالسَّعْيِ عَلَيْهِمْ، أَوْ عِلْمَ جَاهِلًا، أَوْ أُرْشِدَ طَالِبًا لِأَنَّ هَاتَيْنِ الصَّفَتَيْنِ أَحَدُهُمَا إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَكَسَاءُ الْعِرَاءِ، وَثَانِيَهُمَا التَّعْلِيمُ وَإِرْشَادُ سِرِّ الْحَيَاتَيْنِ الْحَسِّيَّةِ فِي الْإِطْعَامِ وَالْكَسَاءِ وَالْعِلْمِيَّةِ أَيْ سِرِّ الْحَيَاةِ الْعِلْمِيَّةِ فِي التَّعْلِيمِ وَالْإِرْشَادِ وَبَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّفَتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَاءِ مَنَاسِبَةٌ بَيِّنَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيًّا﴾ [الأنبياء: ٣٠] فَمَنْ أَحْكَمَهُمَا أَيْ أَتَقَرَّنَ هَاتَيْنِ الصَّفَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فَقَدْ حَصَلَ الْمَاءُ تَحْتَ حُكْمِهِ، إِنْ شَاءَ مَشَى عَلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَ زَهَدَ فِيهِ أَيْ أَعْرَضَ عَنِ الْمَشْيِ عَلَى الْمَاءِ عَلَى حَسَبِ الْوَقْتِ، وَكَذَلِكَ إِحْيَاءُ الْمَوْتَى بِالْجَهْلِ بِالْحَيَاةِ الْعِلْمِيَّةِ، وَلَسْتُ أَقْطَعُ بِهَذِهِ الْكِرَامَاتِ، وَلَا بَدْءًا وَإِنَّمَا الْقَوْلُ إِنْ حَصَلَتْ هَذِهِ الْكِرَامَاتُ فَهَذِهِ أَسْبَابُهَا أَيْ أَسْبَابُ الْكِرَامَاتِ وَمِنْ هَهُنَا مَأْخُذُهَا وَمِنْشَأُهَا، وَإِنْ لَمْ يَحْصَلْ فَلَيْسَ حَقًّا الْعَارِفُ فِيهَا فِي هَذِهِ الْكِرَامَاتِ وَإِنَّمَا حَقُّهُ فِي مَنَازِلِهَا أَيْ الْمَنَازِلِ الْكِرَامَاتِ وَسِرَائِرِهَا السِّرُّ الَّذِي يُكْتَمُ، وَالْجَمْعُ أَسْرَارُ، وَالسَّرِيرَةُ مَثَلُهُ، وَجَمْعُهَا سِرَائِرُ.

فصل : كما أَنَّ الَّذِي يَمْشِي فِي الْهَوَاءِ لَمْ يَصُحَّ لَهُ الْمَشْيُ فِي الْهَوَاءِ حَتَّى تَرَكَ هَوَاهُ الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مِيلِ النَّفْسِ إِلَى مَقْتَضِيَّاتِ الطَّبْعِ، وَإِعْرَاضِهَا عَنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ فَيَكُونُ إِذْ ذَاكَ أَيْ عِنْدَ تَرْكِ هَوَاهُ مَرَادًا لَا مُرِيدًا، وَلِهَذَا قِيلَ لِبَعْضِهِمْ وَقَدْ رَفِي أَنَّهُ يَمْشِي فِي الْهَوَاءِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ: بِمَنْ نَلَتْ هَذِهِ الْكِرَامَةُ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تَرَكَتُ هَوَايَ أَيْ مِيلَ النَّفْسِ إِلَى مَقْتَضِيَّاتِ الطَّبْعِ وَإِعْرَاضِهَا عَنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ بِهَوَاهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعْنِي بِمُحَبَّتِهِ تَعَالَى. فَسَخَّرَ اللَّهُ لِي هَوَاهُ أَيْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. وَفِي رَوَايَةٍ: فَاقْعَدْنِي هَوَاهُ.

والْعِلْمُ وَالْحِكْمَةُ إِنَّمَا هِيَ مَعْرِفَةُ الْمَنَاسِبَاتِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ قَضَاءً عَقْلِيًّا، وَقَضَاءً إِلَهِيًّا حَكَمِيًّا، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَفْعَلُ خِلَافَ هَذَا الْمَذْكُورِ مِنَ الْمَنَاسِبَاتِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ فَلَيْسَ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ ذَلِكَ الْقَائِلِ مَعْرِفَةٌ بِمَوَاقِعِ الْحُكْمِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿كُلُّوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْآَلِيَةِ﴾ [الحاقة: ٢٤] يَعْنِي أَيَّامَ الصُّومِ، وَلَمْ يَقُلْ أَشْهَدُوا، وَلَا اسْمَعُوا، وَإِنَّمَا جَوَّزُوا مِنْ حَيْثُ عَمِلُوا،

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَالْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسَوُا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا﴾ [الأعراف: ٥١].

وقال: ﴿أَتُنَكِّهَ ابْنَتَا فَيْسَبِيهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُنْشِئُ﴾ [طه: ١٢٦].

وقال تعالى: ﴿إِن تَسْحَرُوا مِنَّا إِنَّا نَسْحَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْحَرُونَ﴾ [هود: ٣٨].

وقوله سبحانه [٤٠٥/ب]: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَنَجْزِيَنَّكَ عَنْهُمْ أَثَرًا كَثِيرًا مِّنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَصْحَحُونَ﴾ [المطففين: ٢٩] ثم قال في الجزاء ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَصْحَحُونَ﴾ [المطففين: ٣٤] ثم نعم بقوله: ﴿هَلْ تُؤِيبُ الْكَفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [المطففين: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِرِجْزٍ﴾ [البقرة: ١٥] لما قال المنافقون: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ [البقرة: ١٤] انظر إلى هذه المناسبات بين الآيات، وتفظن ما قلناه.

ورني بعض المشايخ^(١) في النوم، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال رضي الله عنه: رحمني، وقال لي: كُلْ يا من لم يأكل، واشرب يا من لم يشرب. فيا ليت شعري في هذا المخالف لنا^(٢) لِمَ لم يقل له: كُلْ يا من قطع الليل تلاوةً، واشرب يا من ثبت يوم الزحف، هذا ما لا تعطيه الحكمة، والله العليم الحكيم مرتب الأشياء مراتبها، وما أتى على أحد إلا من قلة معرفته بالترتيب، فلو صحَّ الترتيب ما أتى عليه. يُقال: أتى الأمر: فعله، وأتى عليه الدهر: أهلكه، فقوله: ما أتى على أحد، وما أتى عليه على البناء للمفعول، يعني: ما أهلك ذلك الخلاف أحدًا إلا من قلة معرفته بالترتيب، فلو صحَّ له الترتيب ما أهلكه الخلاف وكلُّ ما ذكرناه من الترتيب والمناسبات بين الأشياء من أصحاب المقامات هم سادات أبرار، أتقياء، أخيار وهم رجالُ الله وأوليأؤه تعالى وسراة الوقت وبدلاؤه. السرُّ ويجيء بمعنى السخاء في مروءة، وسراة كلِّ شيء ظهره ووسطه. وفي «القاموس»: السَّراة أعلى كلِّ شيء، والسراة جمع سري.

والبدلاء: هم سبعة أشخاص، ومن سافر منهم عن موضع ترك جسدًا على صورة حتى لا يعرف أحد أنه فقد. وقد مرَّ تفصيلها.

وأما الكبريتُ الأحمر والإكسير الأكبر والإكسير: بالكسر الكيمياء، وهي صنعة قلب صفوة حاس إلى صفوة الذهب، والمرادُ ههنا قلبُ الكُفر إلى الإيمان، والصفوة الذميمة إلى حميدة، والصفوة البشرية الخلقية إلى الصفة الإلهية الحقيقية، وهو الفعال المنزه أي المبعد عن

^١ هو بشر بن الحارث الحافي. انظر حلية الأولياء ٩/١٩٠، وتاريخ دمشق ٥/٣٣٧ و ١٠/٢٢٨.

^٢ في هامش الأصل: وفي نسخة: فيا ليت هذا المخالف لنا.

الالتفات إلى الدنيا وهو المالك لجميع الصفات الملكية والروحانية وهو العريُّ عن جميع الآفات السماوية والأرضية فهو العروس المخبوء العين أي المستور العين في حجاب الصون أي الحفظ في غيابات الكون والعيابات: جمع غيبة، و﴿غَيْبَتِ الْجَبْتُ﴾ [يوسف ١٠] قعره وفي ظلم العوائد المعروفة جمع عائدة، والعائدة المعروف والصلة والعطف والمنفعة عند الخلق لا يُعرف ذلك العروس المستور ولا يُعرف، بل يُكشَفُ وقتًا ما، ولا يُكشَفُ وقتًا.

تجدُّه أي ذلك العروس المستور في الذَّكَان مضطجعًا، ينوشه الكلاب يُقال: ناشه ينوشه نَوشًا: إذا تناول ليأخذه برأسه ولحيته أو تجدُّه بهلولًا^(١). والبُهْلُول كَسْرُ سُور: الضحك، والسيد الجامع لكلِّ خير يُرمي بالحجارة، لا يعابُه إلا ييالي يرمي الحجارة عليه ولا ينظر إليه أي إلى من يرمي الحجارة عليه حجة الله أي منعه غيرة منه عليه. والغيرة بالفتح مصدر قولك غار الرجل على أهله يغارُ غيرًا، وغيره، وغارًا. يعني: يمنع ذلك العروس رامي الحجارة عليه غيرة منه تعالى على الرامي أي لئلا يصدر غيرة الله عليه فيهلكه، لا يمنع لنفسه أو لا ينظر العروس إلى رامي الحجارة [٤٠٦] لأنه منعه عن النظر إليه غيرة منه عليه. وفي صاحب هذا المقام أي مقام العروس المستور عن العين، والمراد من العروس هو:

المحبوب لعينه: والمراد لعينه وعين المقصودة لعينها. والمحبوب المقصود لعينه: وهو الإنسان المستوعب بمظهريته لما يشتمل عليه مقام الوجوب والإمكان والصفات والأحكام، وما يمكن ظهوره بالفعل من ذلك في كلِّ عصرٍ وزمان، مع ثبوت المناسبة بينه وبين الحق باعتبار ضعف تأثير مراتبه في التجلّي المتعين لديه فيه بحيث لا يكسبه وصفًا قاذحًا في تقديسه عز وجل، كما عرفت أنه الإنسان الكامل، وأنه هو العَيْنُ المقصودة لعينه، وأنه هو المراد لله تعالى على التعمين، فمن جمع بين هذين الأمرين - أعني ضعف تأثير مراتبه في التجلّي ثم استيعابه لما يشتمل عليه مقام الوجوب والإمكان - فهو محبوب الحق، والمقصود لعينه، وهو من حيث حقيقته التي هي برزخ البرازخ مرآة الذات ولوازمها.

والمراد: عبارة عن المجذوب عن إرادته مع تهنيء الأمور له، فجاوز الرسوم كلها والمقامات من غير مكابدة، وهذا هو مراد الشيخ أبي إسماعيل الأنصاري بقوله: إن المراد

(١) بهلول بن عمرو الصيرمي أبو وهيب من عقلاء المجانين، كان الأولاد يرمونه بالحجارة فلا ييالي. له أخبار وبادر وشعر، توفي سنة ١٩٠ للهجرة.

هو المُختطفُ من وادي التمرق إلى ربوة الجمع. وهذا هو الإنسان الذي اجتباه الحق، واستخلصه لخالصه كما ابتدأ موسى، وقد خرج ليقبَسَ نارًا، فاصطنعه لنفسه، حتى لم يُبقِ منه إلا رسمًا معازًا. انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(١) قدس سره. أقول:

١- شغل المحب عن الهوى أن يُبصره^(٢) في حب من خلق الهواء وسخره

أي شغل المحبوب شغل على الباء للمفعول. المحب. نائب فاعله. عن أن يُبصر الهوى أي: ميل النفس إلى مقتضيات الطبع وإعراضها عن أحكام الشرع في حب من خلق الهواء ما بين الأرض والسماء، وسخره له، وهو حب المحبوب الذي شغله عن الهوى، سخر الهواء له كرامة ومنة منه تعالى وتقدس.

٢- العالمون عقولهم معقولة عن كل كون يرتضيه مطهرة

يعني أصحاب هذا المقام هم العالمون العاقلون، لكن عقولهم معقولة آثارها لا محسوسة الآثار، بل مطهرة عن كل كون يرتضيه المحبوب فضلاً عما لا يرتضيه. والكون عند أهل الحق عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالم، يعني: عقولهم مطهرة عن التعلق بكون وجودهم ونفوسهم وقلوبهم وأرواحهم؛ بل عقولهم وأفكارهم مستغرقة في الله بالله من الله إلى الله، لأن عقولهم ليس عن عقل المعاش؛ بل مفاضة من العقل الأول.

٣- فهم لديه مكرمون وفي الورد أحوالهم مجهولة ومسترة

يعني أصحاب هذا المقام مكرمون عند الله بأنواع الكرامة، وعند الخلق أحوالهم مجهولة، لأنها مستورة عن الخلق، وهم عرائس الله، وضائن الله هم الخصائص من أهل الله عز وجل الذين يضر بهم لنفاساتهم عنده تعالى، وعلو شأنهم لديه، كما ورد في الخبر عن سيد البشر: «إن لله ضائن من خلقه، ألبسهم النور الساطع»^(٣).

وقال عليه السلام: «إن لله ضائن من خلقه يحييهم في عافية، ويميتهم في عافية»^(٤).

فقوله عليه السلام «يحييهم في عافية» أي يعصمهم من المعاصي من أول صباحهم من بدء

(١) لطائف الإعلام ٢/ ٢٧٦ (المحسوب لعينه) و٢٨٧-٢٨٨ (المراد).

(٢) في المواقع المطبوع (٢٢٣): عن الهوى بسره.

(٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١٠/ ٢٦١، والحكيم الترمذي في النوادر ٤/ ٢٢٣.

(٤) رواه الطبراني في الأوسط ٦/ ٢٦٥ (٦٣٦٩) والكبير ١٢/ ٣٨٥ (١٣٤٢٥).

العمر إلى آخره، وهو معنى قوله عليه السلام: «ويميتهم في عافية» أي يميتهم على ما كانوا عليه من الحفظ والعصمة، وذلك لمحبتهم لهم. قال عليه السلام «سبعة يُظْلَمُ اللهُ تحت ظِلِّ عرشه يوم لا ظلَّ إلَّا ظِلُّه...»^(١) وذكر منهم الشاب الذي نشأ في عبادة الله. وقال: «ألهمة التوبة في صباه، ليعصمه [٤٠٦/ب] ويجعله من ضنائه».

وقد ورد في الخبر أنَّ رسول الله ﷺ قال لأبي ذرٍّ رضي الله عنه: «يا أبا ذر، إنَّ اللهَ جميلٌ يحبُّ الجمال. يا أبا ذر، أتدري ما غمِّي وفكري، وإلى أيِّ شيءٍ اشتياقي؟» فقال أصحابه: أخبرنا يا رسول الله بغمِّك وفكري. ثم قال: «آه، واشوقاه إلى لقاء إخواني، يكون من بعدي شأنهم شأنُ الأنبياء، وهم عند الله بمنزلة الشهداء، يفرون من الآباء والأمهات، والإخوة والأخوات ابتغاءَ لمرضاة الله تعالى، وهم يتركون المالَ لله، ويدلون أنفسهم بالتواضع، لا يرغبون في الشهوات وفضول الدنيا، يجتمعون في بيتٍ من بيوت الله تعالى مغموين محزونين من حبِّ الله، قلوبهم إلى الله، وروحهم من الله، عملهم إذا مرضَ واحدٌ منهم هو أفضل من عبادات سنة، وإن شئتَ أزيدُك يا أبا ذر؟» قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: «الواحدُ يموت منهم فهو كمن مات في السماء لكرمهم على الله، وإن شئتَ أزيدُك يا أبا ذر؟» قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: «الواحدُ منهم تؤذيه قملةٌ في ثيابه، فله عند الله أجرُ سبعين حجةً وغزوة، وكان له أجرُ عتق أربعين رقبة من ولد إسماعيل، كلُّ واحدٍ منهم بائني عشر ألف، وإن شئتَ أزيدُك يا أبا ذر؟» قال: قلت: بلى يا رسول الله قال: «الواحد منهم يُصَلِّي ركعتين في أصحابه أفضلُّ عند الله من رجلٍ يعبد الله في جبلٍ بُنَانٌ مثل عمر نوح ألف سنة، وإن شئتَ أزيدُك يا أبا ذر؟» قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: «الواحد منهم يذكرُ الله ثم يغتم، يُكتبُ له بكلِّ نفسٍ ألف ألف درجة، وإن شئتَ أزيدُك يا أبا ذر؟» قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: «الواحد منهم يسبحُ تسبيحةً خيرٌ له يوم القيامة من أن يسيرَ معه جبالُ الدنيا ذهبًا، وإن شئتَ أزيدُك يا أبا ذر؟» قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: «نظرةٌ تنظرُ إلى أحدهم أحبُّ إلى الله من نظرةٍ إلى بيت الله، ومن نظرَ إليه فكأنما ينظرُ إلى الله، ومن سرَّه فكأنما سرَّ الله، ومن أطعمه فكأنما أطعم الله تعالى، وإن شئتَ أزيدُك يا أبا ذر؟» قال: قلت:

(١) حديث أخرجه البخاري (٦٦٠) في الجماعة الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، (١٤٢٣) و(٦٤٧٩) و(٦٨٠٦). ومسلم (١٠٣١) في الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، والموطأ ٩٥٢/٢ (١٧٧٧) والترمذي (٢٣٩١)، والنسائي ٢٢٢/٨. دون قوله: «ألهمة التوبة...».

بلى يا رسول الله . قال : «يجلسُ إليهم قوم مضرّين مُثقلين من الذنوب ما يقومون من عندهم حتّى ينظرَ اللهُ إليهم ، ويغفرَ لهم ذنوبهم لكرامتهم على الله ، يا أبا ذرٍّ، صحّكُم عبادةٌ، ومُزاحهم تسييح ، ونومهم صدقةٌ، ينظرُ اللهُ إليهم في كلِّ يوم سبعين مرةً، يا أبا ذرٍ إني إليهم مُشتاقٌ ثم أطرق رأسه ملياً، ثم رفع رأسه وبكى حتّى دمت عيناه ، فقال : «آه ، واشوقاه إلى لقاءِ إخواني» . ويقول عليه السلام : «اللهم ، احفظهم وانصرهم على من خالفهم ، وأقرّ عيني بهم يوم القيامة ، ثم قرأ : ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾»^(١) (بوس : ٦٢) .

ولا أقول أيضاً كما أقول في صاحب هذا المقام : إن هذا المراد الذي هو صاحبُ هذا المقام كما مرّ تفضيله . المصطفى الذي اصطفاه الحق .

والاصطفاء : هو في الأصل تناولُ صفة الشيء ، كما أنّ الاختيار تناولُ الخير . والاجتباءُ تناولُ جانبته أي وسطه ، وهو المختار . فاصطفاء آدم عليه السلام على العالم بأن رجّحه على جميع الملائكة . واصطفاء نوح عليه السلام على العالم بأن جعلَ دينهم شائعاً ، وذلّل مخالفهم ، واصطفاء آل إبراهيم عليه السلام على [٤٠٧] العالم بأن جعلَ دينهم شائعاً ، وذلّل مخالفهم ، واصطفاء موسى وهارون عليهما السلام على العالم بأن جعلَ فرعون مع عظمته وغلبة جنوده مغلوباً ، واصطفاء محمد ﷺ على جميع المكونات بأن جعله حبيباً ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران : ٣١] انتهى من «الكليات»^(٢) .

والحاصل أنّ هذا المراد المصطفى الذي هو صاحبُ هذا المقام في أحواله كبريت وقته ، واكسير وجوده ، ليست تكون له هذه الكرامة أصلاً بالكلية .

يعني أقول : إن صاحبَ هذا المقام الذي هو المراد المصطفى في أحواله كبريت وقته ، واكسير وجوده ، ولا أقول لا تكونُ هذه الكرامة من المشي على الماء والهواء ، وطَي الأرض بالكلية .

نعم تكونُ له لهذا المراد المصطفى هذه الكرامة وقتاً ، ما لأمر ما ، وأما أن تستمر له تلك كرامة فلا سبيلَ إلى ذلك لسرّ خفيٍّ ، يبحثُ عنه صاحبُ الهمة حتّى يجدّه أي ذلك السرّ الخفي بحاله أي بحالِ صاحب الهمة ، لأن ذلك السرّ الخفي يقتضي عدم استمرار تلك الكرامة

(١) لم أجد الحديث في المصادر التي بين يدي .

(٢) الكليات ٢٠٣/١ .

فإنَّ الله تعالى يريدُ في الوجود بموافقة إرادة ذلك العبد المقدَّس المراد المصطفى اختصاصاً منه تعالى أن يكون الأمرُ كذلك أي بين إرادة الحق وإرادة العبد ومن إرادته تعالى عرفنا اللهَ ألاَّ يستمرَّ له ذلك السرُّ الذي رويناه لك مقفلاً وهو معنى أنَّ الله تعالى يُريد بإرادة ذلك العبد، لأنَّه أي ذلك العبد المراد المقدَّس هو الإكسيرُ الأكبر، لأنَّه تخلق بأخلاق الله، واتَّصف بصفاته، وتحقَّق بأسمائه، فتبدَّلت صفاته الخلقية إلى الصفاتِ الحَقِّية، فكان الإكسيرُ الأكبر.

والحال لا يريدُ ذلك العبدُ [أصلاً] إلاَّ بعد العلم بمراد مولاه فيما يُريده لتكون الموافقةُ له في إرادة مولاه، فيصحَّ له كونه إكسيراً، فإذا لم يقع له أي لذلك العبد المراد بطلت حقيقة هذا المقام، وإذا بطلت حقيقة المقام ليس هو أي ذلك العبد ذاك أي الإكسير، فلا يُريدُ ذلك العبدُ أبداً أمراً إلاَّ بعد الكشف الصحيح، فإنَّ تعلَّقت إرادة مولاه لأمرٍ ما، تعلَّقت إرادته موافقةً لإرادة مولاه، وإلاَّ فلا، فكانت أي ذلك العبد قارىء في اللوح المحفوظ جميع الكائنات على وجه الكليات. كما سبق تفصيله في الكتاب المبين.

لكن ليس من شرطه أن يعرفَ الجزئيات إنما هو أي ذلك العبدُ المراد المقدَّس ابن وقته ومكانه، أي مشغولُ بزمانه ومكانه، فالمكانُ: عبارة عن منزلة في البساط لا تكون إلاَّ لأهل الكمال الذين تحقَّقوا بقطع المقامات والأحوال، وجاوزوها إلى المقام الذي فوق الجلال والجمال، فلا صفةَ لهم، ولا نعت.

والوقتُ: عبارة عن حالٍ في زمان الحال، لا تعلِّق لك فيه بالماضي و [لا] الاستقبال، فيقال [فلان] وقته كذا، أي حاله كذا، ولهذا قالوا: الوقتُ ما كنتَ فيه إن كنتَ بالدنيا، فوقتُك الدنيا، وإن كنتَ بالعقبى، فوقتُك العقبى، وإن كنتَ بالسرور، فوقتُك السرور، وإن كنتَ بالحزن، فوقتُك الحزن. فعنوا بذلك أن وقتَ الإنسان هو حاله الغالبُ عليه، ولهذا قالوا: الصوفي [ب/٤٠٧] ابنُ وقته، لا يهتمُّ ماضي وقته ولا آتیه، بل إنما يهتمُّ الوقتُ الذي هو فيه. فهو لذلك إنما يشتغلُ بما هو أولى به في الحال، ومطالب [به] فيه، فإنَّ الاشتغال بفوات وقت ماضي تضييع للوقتِ الحاضر والآتي. قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي:

أمسُّ مضي ولن يعودَ ما مضى	والغدُّ لا يُعرفُ ما فيه القضا
فزَّين الوقتَ بأسبابِ الرضا	فلنَّما وقتُك سيفٌ مُتنزى ^(١)

(١) المثبت في لطائف الإعلام ٢/٣٩٥: سيف مقتضى.

وهذا فيما يتعلق بكسب العبد بما لله عليه، فله حق واجب^(١)، وشرع لازم، لأن تصيغ العبد لما أمر به، وإحالة الأمر فيه على التقدير، وترك المبالاة بما يحصل منه التقصير هو حقيقة التبذير. قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ [الاسراء: ٢٧].

وأما الأمور التي لا تعلق لها بكسب [العبد] مما يصادف العبد من نصريف الحق تعالى له دون ما يختاره العبد لنفسه، فهو المشار إليهم بقولهم. فلان بحكم الوقت، أي أنه مُستسلم لما يبدو من الغيب من غير اختيار، فإن من استسلم لحكم الحق نجا، ومن عارضه بترك الرضا انبلس^(٢) وارتنى.

والأول صاحب الوقت: أعني من استسلم لما يقتضيه وقته.

والثاني صاحب المقت: أي من عارض وقته بترك الرضا.

فالكيس من كان بحكم وقته، إن كان وقته الصحو فقيامه بالشرعية، وإن كان وقته المحو فالغالب عليه أحكام الحقيقة.

وقيل: إنما المراد بالوقت ما يرد على النفس ويستمر أكثر من حال، ولا يبلغ حد المقام. الوقت الدائم هو الحال الدائم الذي عرفت أنه أصل الزمان وباطنه. انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(٣) قدس الله سره.

وأكثر من ذلك المذكور من القراءة والإرادة بشيء أي يسبق العبد في المشيئة والحال قد شاء الله تعالى ذلك المشيئة المسبوقة قال في «القاموس»: شاءني: سبقني ويشيء قلب شأني لأن الشأو بمعنى السبق، يقال: شاءهم شأواً، أي سبقهم.

فإذا أراد ذلك العبد أمراً فعل الله ذلك المراد له للعبد فيقال: انفع ذلك الأمر عنه عن ذلك العبد بهيئته أي بسبب همة ذلك العبد كذا، فكان الحق تعالى جاره على إرادته تعالى، يعني: أجرى إرادة ذلك العبد مع إرادته، يقال: جاره مجارة، وجراء جرى معه ولهذا حكي عن بعض الجاهلية في حق رسول الله ﷺ أنه قال: إن الله يحب محمداً ﷺ ما يريد محمد ﷺ منه

(١) المثبت في لطائف الإعلام ٢/ ٣٩٥: بكسب العبد من ماله عليه فيه حق واجب

(٢) المثبت في لطائف الإعلام ٢/ ٣٩٥: انتكس.

(٣) لطائف الإعلام ٢/ ٣٣٣ (تعريف المكان) و٢/ ٣٩٤-٣٩٦ (الوقت).

تعالى أمراً إلا أعطاه أي أعطى الحق ذلك الأمر المراد له إياه ﷺ إشارة إلى وقوع المراد له ﷺ وكذلك كل من نطق عن الإذن.

الإذن في اللغة الإعلام، وفي الشرع: فكُّ الحجر وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعاً شرعاً.

في «الكليات»^(١): أذن بالشيء كسمع علم به وفعله بإذني، أي بعلمي، وأذن تأديناً أكثر في الإعلام^(٢)، والأذن الإعلام مطلقاً، قال تعالى: ﴿وَأَذِّنْ مِنَ اللَّهِ رَسُولَهُ﴾ [التوبة: ٣] وهو الإكرام، وإفاضة الثواب. وهو في الشرع: الإعلام على وجه مخصوص ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُطَاعُ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٦٤] أي بإرادته وأمره أو بعلمه، لكنه أخص من العلم، ولا يكاد [٤٠٨] يستعمل إلا فيما فيه مشيئة ما ضاقه الأمر، أو لم يضاهه.

من الورثة المكملين في الميراث النبوي، وهم العلماء بالله تعالى، لقوله عليه السلام: «العلماء ورثة الأنبياء»^(٣).

فمن رسخ أي ثبت قدمه هنا أي في عالم الشهادة على ما ذكر في هذا الفلك القديمي وسمى في هذا الوجوه^(٤) على هذا الحد المذكور في كل عالم أي عالم الناسوت، وعالم المثال والملكوت، وعالم الأرواح بالمشي الذي يخصه كل عالم.

يعني: في عالم الشهادة مراعاة ما توجه عليه في رجليه من قبض عن السمي في المحرمات، وبسط بتكثير الخطأ إلى المساجد، ولزوم الجماعات، والمشي في الظلم إلى المساجد، والمشي في قضاء حوائج الإخوان، والسمي على العيال، والثبوت يوم الزحف، والسلوك على الصراط المستقيم، فتنج الكرامات المختصة بهذا المقام في ظاهر الكون كالمشي على الماء، وطبي الأرض، والمشي في الهواء، حتى يفتح له باب إلى عالم الملكوت، فيكون سعيه فيه على قدر ما كان سعيه في عالم الشهادة في المسارعة، إلى الخيرات، فعلى قدر سرعته هنا يكون كشفه هناك، فمن طويت له الأرض زويت له في ذلك العالم الروحاني أرض الأجسام، فعلم حقائقها، ووقف على طباقها ظاهراً وباطناً، وعرف

(١) الكليات: ٩٩/١.

(٢) في الكليات: وأدنه تأديناً: أكثر من الإعلام.

(٣) تقدم الحديث وتخريجه صفحة (٣٧٨/١).

(٤) جاء في هامش الأصل: وفي بعض النسخ: في هذا الوجود بالبدال المهمة.

سرايرها وكلّ ما أودع الله فيها من حكمة لطيفة، وسرّ شريف، ومنّ مشى على الماء فُتح له باب في الملكوت عن سرّ الحياة والعلم المودع في الماء، فعرف الحياة اللطيفة الموسومة بالعلم، وعرف الحياة الموقوفة على الحسم، ومنّ مشى في الهواء، فإنه يُفتح له باب إلى عالم الأرواح في الملكوت الأعلى، فيعرف حقائق الأسرار وكيفية الصعود والنزول، والاستواء، وغير ذلك. وقد سبق تفصيله في هذا الملك القدي.

والسعي الذي يليق به يعني سعى في هذا الوجود على الحدّ المذكور في كلّ عالم بالمشي الذي يخصّه، وبالسعي الذي يليق به وبالرجل الذي ينبغي أن تطلق عليه صاحب الرجل وصاحب القدم عرف جواب من رسخت قدمه حقيقة نزول الحق إلى سماء الدنيا في الثلث الباقي من الليل كما قال رسول الله ﷺ: «ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، ويقول: هل من تائب: فأتوب عليه؟ هل من داع فأجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟»^(١).

وقال الشيخ رضي الله عنه^(٢): التجلي في الليل للربّ تعالى على ثلاثة أقسام، وكذلك تجليه في النهار:

فيتجلى في الثلث الأخير من الليل للأرواح الطبيعية المدبرة للأجسام العنصرية، والثلث الوسط يتجلى فيه للأرواح المستخرة، والثلث الأول يتجلى فيه للأرواح المهيمنة.

وأما تجليه في النهار فهو خاصّ بعالم الأجسام من حيث ما هي مستبحة بحمده دائماً، ففي الثلث الأول يتجلى للأجسام اللطيفة التي لا تُدرّكها الأبصار، وفي الثلث الوسط يتجلى للأجسام الشفافة، وفي الثلث الأخير يتجلى للأجسام الكثيفة، ولولا هذا التجلي ما صحت لهم المعرفة لمن يُستبّحه. والمعرفة بالله لا يصحّ أن تكون عن فكر، ولا عن خبر، وإنما يكون عن تجلّ إلهي لكلّ مُسبّح، فمنهم العالم بذلك، ومنهم من لا يعلم ذلك، ولا يعرف أنه تسبيح عن معرفة تجلّ، وذلك ليس إلّا لبعض الثقلين، وأما غير الثقلين فهم عارفون بمن تجلّى [٤٠٨/ب] لهم، مسبّحون له على الشهود أجساماً عموماً وأرواحاً خصوصاً.

وقد مرّ تفسير الحديث لعبد الرحمن الجامي قدس سره قبيل هذا يعني من رسخت قدمه هنا، وسعى في هذا الوجود على الحدّ المذكور في كلّ عالم بالمشي الذي يخصّه، عرف

(١) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (١٥١/٢).

(٢) الفتوحات المكية: ٢٠١/٣.

حقيقة نزول الحق إلى سماء الدنيا في الثلث الباقي من الليل .

فأخذ حظّه أي نصيبه من هذا النزول من طريق النتيجة الصغرى كما سيجيء إن شاء الله تعالى في بيان نتائج الأعضاء الثمانية .

وأنه أي النزول ثلاثة أثلاث بالنسبة إلى الليل كما مرّ آنفاً في تجلّي الحق في الليل ، وهو الثلث الأخير والوسط والأول .

وسبعة طرائق بالنسبة إلى الأرواح . والطرائق جمع طريقة ، وطريقة الرجل مذهبه ، ويقال : هذا رجل طريقة قومه ، وهؤلاء طريقة قومهم ، وطرائق قومهم للرجال الأشراف ، وههنا يحتمل أن يكون المراد من السبعة الأفلاك السبعة ؛ لأنها طرائق النزول ، ويحتمل أن يكون المراد الأرواح السبعة ، وهي : الروح المعدني ، والروح النباتي ، والروح الحيواني ، والروح الغيالي ، والروح الفكري ، والروح العقلي ، والروح القدسي .

وأيضاً سبع طباق بالنظر إلى الأجسام ، والأجسام العلوية هي السموات والأجسام السفلية هي أيضاً سبع طباق [بالنظر إلى الأجسام] وهو : الجلد ، واللحم ، والشحم ، والعروق ، والعصب ، والفضلات ، والعظام .

وأقام الحق تعالى عالمه أي عالم الجسم الكثيف السفلي على سطح أرضه التي هي أيضاً سبع طباق ، وهي : أرض سوداء ، وأرض غبراء ، وأرض حمراء ، وأرض صفراء ، وأرض بيضاء ، وأرض زرقاء ، وأرض خضراء .

فنزل الحق تبارك وتعالى في الثلث الباقي أي الأخير من ليل ذاته الذي يليه الفجر وطلوع الشمس إلى سمائه الأقرب إليه أي إلى طلوع الفجر ، يعني : تجلّي الحق بالنزول المعنوي النوراني الروحاني في الثلث الأخير من غيب أحدية ذاته ، يعني : تجلّي بالنزول المعنوي في الثلث الأول من الليل للأرواح المهيّمة ، ويتجلّى بالنزول النوراني في الثلث الأوسط من الليل للأرواح المسخرة ، وتجلّى بالنزول الروحاني في الثلث الأخير من الليل للأرواح الطبيعية المدبرة أرضه أي المدبرة لأرض الأجسام العنصرية المزيّنة بكواكب علومها أي علوم الأرواح أو السماء فينال العبد به أي بسبب نزوله إلى تلك السماء أي مقام الأرواح حظّه أي نصيبه من الحق ، فيناديه أي الحق : هل من عين ساهرة أنعمها بمشاهدتي . فنداؤه تعالى عبده هي المقدمة الأولى ، وسهره عين العبد هي المقدمة الثانية ، ومشاهدة الحق هي النتيجة الصغرى

بالنسبة إلى نتيجة القلب التي هي النتيجة الكبرى . كما ستعرفه ، وقس على هذا سائر النتائج .

ويناديه أيضًا : هل من سميع مصيخ أي مستمع أسمعه كلامي ؟ ويناديه أيضًا : هل من لسان صامت أنطقه بذكري ؟ ويناديه أيضًا : هل من يد مقبوضة أبسطها بنعمتي ؟ ويناديه أيضًا : هل من بطن جائع أغذيه بخلقني ، أو عاطش فأرويه بعلمي ؟ ويناديه أيضًا : هل من فرج متعقب أنكحه حكمتي ؟ ويناديه أيضًا : هل من رجل قائمة ألف (٤٠٩) ساقها بساق السجود ؟ أي سجود القلب ، وهو تمكنه في حضوره مع الحق عز وجل إلى حد لا يشغله عنه استعماله للجوارح ، وذلك أن الإنسان كما أنه قد يكون مستعملًا لجوارحه في أفعالها التي هي مثل القراءة والكتابة وغير ذلك من الصناعات مع كون قلبه مشغولاً بغير ذلك ، فهكذا قد يبلغ في شغله بربه وحضوره معه بحيث إنه إذا كان مستعملًا لجوارحه لا يكون صارفًا له عن حضرة الحق ، ولا مُنقصًا لحضوره معه بوجوه أصلاً ، فمن كان قلبه على هذه الحالة في الحضور سُمي ذلك سجود القلب . انتهى (١) .

ويناديه أيضًا : هل من قلب متنبه أي متيقظ أهبه الكل ؟

الكل : في اللغة اسم مجموع المعنى واللفظ واحد .

وفي الاصطلاح : اسم لجامع الأسماء ، ولذا يُقال : أحد بالذات كلُّ بالأسماء .

وقال الفرغاني (٢) قدس سره : الكلُّ : اسم لحضرة أحدية الجمع ، فإنها كلُّ شيء على الوجه الذي عرفت من كونها حضرة الاشتمال والجمعية التي لا تشئت فيها ولا تفرقة ولا غيرية ، فلا تُبقي ولا تذر شيئاً خارجاً عنها ، والمتحقق بمظهريتها هو المعرب عن شأنها بلسانها في قوله :

أنا للكلِّ في الحقيقة كلُّ

شيء : هو الكلُّ على ما عرفت ، وقيل : الكلُّ : اسمٌ من أسماء الله تعالى ، وقد عرفت أن الوجه فيه اعتبار كونه اسماً لحضرة أحدية الجمع . وجاء في الدعاء : «يا كلُّ» (٣) . قالوا : وهذا

(١) لطائف الإعلام ١٢/٢ .

(٢) لطائف الإعلام ٢/٢٤٥-٢٤٦ .

(٣) روى أبو يعلى ، والضياء ، وابن عساكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كان شعار النبي ﷺ يا كل خير . كثر العمال (١١٣٩٠) .

الاسم هو أخصُّ الأسماء به تعالى لدلالته على التوحيد الكشفي الذي هو عبارة عن نفي السَّوى مع بقاء الحكم العددي، إذ كان مفهوم الكلِّ يقتضي ذلك، وأمَّا بقاء الحكم العددي فلدلالته لفظ الكلِّ على ذلك. وأمَّا نفي السَّوى فلكونه تعالى إذا كان هو الكلُّ لزهق معه سواه^(١).

وقد يُراد بكلِّ شيء النفس الكلية باعتبار تضمّنها صنفَي الحكم الفعلية والقولية المشار إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٤٥].

وتارة يُطلق ويُراد به الإنسان الكامل الكلية مظهرية^(٢) لجميع الأسماء والحقائق حقيها وخلقيها. انتهى

يعني كل ما أعطى للعين والسمع والبصر واليد والبطن والفرج والرجل، وهذه النتائج هي النتيجة الكبرى للقلب.

فمن كان متيقِّظاً من نومه من هؤلاء العوالم أي عالم الأرواح المهيمة، وعالم الأرواح المسحرة، وعالم الأرواح الطبيعية المدبرة للأجسام العنصرية حصل له ما وعدهُ تعالى به من المشاهدة للعين الساهرة، وإسماع كلامه للسمع المسمع، وإنطاق ذكره للسان الصامت، وبسط نعمته لليد المقبوضة، وغذاء الخلقي للبطن الجائع، والإرواء بعلمه للعاطش، ونكاح الحكمة للفرج المتعقّف، وإلفاف ساقها بساق السجود للرجل القائمة، وهبة الكلِّ للقلب المنتبه.

فمن وقف على هذه الحقائق المذكورة واخترق أي مرَّ برجلٍ همته هذه الطرائق جمع طريقة وأُسرِيَ به إلى الحكيم الرازق، فذلك العبدُ هو صاحبُ الرُّجُل والساق والقدم، وهو السَّاعي في طريق الحقِّ على الحقيقة، وهو المتخلِّق بأسرار الطريقة، وهو المتحقِّق في أوصافه تعالى وهو المجهول بين إخوانه وأصحابه ألحقنا الله بمن هذه الصفات أوصافه، ولو أرسلنا القلم في نتائج هذا المقام القديمي وتكلّم على الساق [ب/٤٠٩] والقدم وخلع النملين وما فيه من الحكم لخرجنا عن الاختصار والإيجاز، فلنمسك العنانَ مخافةً أن يغلبنا الحال، ونعني عن ملاحظة التقييد حتى نكشف ما حرّم علينا كشفه لأكثر العبيد، وعلى الله قصدُ السبيل.

(١) في لطائف الإعلام ٢/٢٤٦: هو الكل لم يبق معه سواه.

(٢) في لطائف الإعلام ٢/٢٤٦ الكامل لكلية مظهرية.

القصد^(١): هو الإعزام على الطاعة أي ثبوت العزم، وجمع الهمة على الحركة والشروع في الطاعات وهو الركن الأول من أركان أصول المقامات، ويُطلق القصدُ بإزاء تفرغ القلب عما يشغل عن التوجه إلى الرب، واعلم أن هذا القصد هو الذي يبعث صاحبه على الارتياض، ويخلصه عن التردد، ويدعوه إلى مجانبة الأغراض، وترك الأعواض، بحيث لا يطلب العبدُ بعبادته شيئاً من الأعواض الدنيوية كجاء أو سمعة، ولا من الأعواض الأخروية الباقية لتحقيق القصد إلى الحق الذي لا يتسعُ القاصد إليه لغيره، وقد يُطلق ويُراد تخلية القلب عما سوى الحق بدوام المراقبة له سبحانه، واستصحاب الحضور معه بالغية عما سواه من صور الأكوان والكائنات. انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(٢) قدس سره.

وفي «القاموس»: القصد استقامة الطريق، والاعتماد، والألم. قصده وله وإليه يقصده، ضد الإفراط، كالاقتصاد، وقيل: القصد إتيان الشيء، وبأبه: ضرب، تقول: قصده، وقصد له، وقصد إليه: كلّه بمعنى واحد، وقصد قصده: أي نحاً نحوه، والقصد بين الإسراف والتقتير، والقصد العدل.

وأما الساقُ ما بين الكعب والركبة، والجمع سَوَق، وسيقان، وأسوق، هُمَزِ الواو. و: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ [الفلم: ٤٢] عن شدة ﴿وَاللَّيْلِ أَلْسَاتُ بِالْأَسَاقِ﴾ [النبأ: ٢٩] آخرُ شدة الدنيا، بأول شدة الآخرة. يذكرون الساق إذا أرادوا شدة الأمر والإخبار عن هوله، ولدث ثلاث بنين على ساق، أي: متتابعة لا جارية بينهم، وساق المريض سوقاً وساقاً: شرع في نزع الروح.

وفي «الكليات»^(٣): ﴿وَاللَّيْلِ أَلْسَاتُ بِالْأَسَاقِ﴾ آخرُ يومٍ من أيام الدنيا، وأولُ يومٍ من أيام الآخرة، فتلقي الشدة بالشدة، و﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ وهو الأمر الشديد المفزع من الهول، أو يُظهرُ حقائق الأشياء وأصولها، أو ساق العرش، أو ساق جهنم، أو ساق ملك عظيم، وقيل الساق: النفس، أي: يوم يكشف عن نفس الرحمن وذاته. انتهى

والمرادُ هنا بالساق وما فيها من الحكمة وحفظ العبد هو أنه إذا قامت ساقه بالعبادات على الصراط المستقيم، فحظّه التفاف ساقه بساق السجود الذي هو عبارة عن فناءه في الحق عند

(١) لطائف الإعلام ٢/ ٢٣٢، وقد تقدّم التعريف بالقصد (٣٣٨/ب).

(٢) انظر الحاشية السابقة.

(٣) الكليات ٣/ ٤٦-٤٧.

المشاهدة، والحكمة في قيام الساق للعبادات، وهو مشعرٌ للقيام في مرتبة العدل والعدالة، أما القيام عبارة عن أول العزم على السير إلى الله، لأنه إذا استيقظ العبد عن نوم الغفلة قام، وإذا قام سار. وأما مرتبة العدل، وهو مرتبة الإنسان الكامل التي هي مرتبة الحقيقة المحمدية، وهي حقيقة الحقائق، وحضرة أحدية الجمع، وأما العدالة المنسوبة إلى هذا العدل الأكمل، والمظهر الأظهر إنما يُرادُّ بها الخلق الذي عظمه الله تعالى في كتابه، فقال: ﴿وَأَنَّكَ لَمَلَكٌ خَلَقْتَ عِطِيرَ﴾ [القدم ٤] هو التحقق بالقرآن علماً وعملاً، ولذلك [١٠] قالت عائشة رضي الله عنها حين سُئِلت عن خلقه ﷺ: خلقه القرآن^(١).

وهي أعني العدالة جماعُ الخير كله كما أن الجور المقابل لها جماعُ الرذائل، فالعدل من استجمع الفضائل كلها. وقد مرَّ التفصيل في بيان العدل والعدالة.

وأما حكمة السجود على الأرض: قال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»^(٢): «إنما أمرنا بالسجود على الأرض تنبيهاً على أن تكونَ أدلَّ من الأرض التي يطؤها النعال، فلذلك أمرنا أن نضع عليها أشرف ما عندنا في ظاهرها، وهو الوجه، وأن نمرِّغَه^(٣) في الثراب، وكان في ذلك أيضاً جبراً لانكسار الأرض بوطء الدليل عليها، الذي هو العبد، فاجتمع بالسجود وجهُ العبد ووجهُ الأرض، فانجبرَ كسرُها، فإنَّ الله عند المنكسرة قلوبهم. فلما كان العبد في هذا المقام أدلَّ من الأرض، كان السجود أقرب حالاً يكون العبد فيها من ربه، لقوله تعالى: ﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩]. انتهى

واستواء العبد في قيام العبادة يُشعر إلى عبادته المستوي العرش لقوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] وركوعه وسجوده مشعرٌ بإحاطة المعبود المسجود بكل شيء، لقوله تعالى: ﴿لَمْ يَأْفِكْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾ [طه: ٦] ولقوله: ﴿أَلَا إِنَّكُمْ يَكْفُلُ شَيْءٌ وَحُجْبٌ﴾ [ص: ٥٤].

وأما القدم: يشيرون به إلى ما ثبت للعبد في علم الحق، ويُكنى بها عن آخر صورة من تعيناته سبحانه الكاملة، وتنوعات ظهوراته الكلية الشاملة بملابسة أن القدم آخر شيء من

(١) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (٢٥٦/١) بلفظ: كان خلقه.

(٢) الفتوحات المكية: ٤١٠/١.

(٣) جاء في هامش الأصل: مرَّغَه في الثراب تمريراً، فتمرَّغ: أي معكه فتمتلك. مختار.

الصورة، وهو المشار إليه بقوله عليه السلام: «حَتَّى يَضَعَ الْجَبَّارُ فِيهَا قَدَمَهُ»^(١) وذلك بحكم تجليته. قسم ﴿وَلَا يَنْكُرُ إِلَّا وَأَرَادُهَا﴾ [مريم: ٧١].

وقال: فضل الله القدم هي السابقة التي حكم الحق تعالى بها للعبد أولاً، ويخصر ما يكمل، ويتم به الاستعداد من الموهبة الأخيرة بالنسبة إلى العبد بقوله عليه السلام. «لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار فيها قدمه، فتقول قطني قطني»^(٢) وإنما يكتفى عنها بالقدم؛ لأنَّ القدم آخر شيء من الصورة، وهي آخر ما يقرب به الحق إلى العبد من اسمه الذي إذا اتصل به وتحقق كمل. انتهى

وقدم الصدق: قال الفرغاني^(٣) قدس سره: هو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿أَنَّ لَهُ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [يونس: ٢] ومعنى هذا القدم هو أنه لما كان جميع ما يظهر من الإنسان من أقواله وأفعاله وأوصافه وأخلاقه وأغراضه ومقاصده إلى جميع ما سوى ذلك سواء كانت جميلة أو قبيحة، معتدلة أو منحرفة، عالية أو سافلة، حميدة أو ذميمة، فإنما ذلك من مقتضيات حقيقة ولوازم صورة معلومة في العلم القديم والذكر الحكيم، فكل من كان جميع ما يجري من أفعاله وأقواله سديداً معتدلاً، وما يظهر من أوصافه وأحواله جميلاً، وكما يبدو من همه^(٤) عالياً مستقيماً فإن هذا الإنسان لم يكن بمقتضى ما كان عليه من الحقيقة في العلم مخالفاً لما تقتضيه علوم الطريقة، فضلاً عن علوم الشريعة، وهذا هو الإنسان الذي له قدم صدق عند ربه. رزقنا الله وإياكم التحقّق بقدّم الصدق. انتهى

وإنما خلع النعلين يعني به ما يفهم من باب الإشارة من قوله تعالى: ﴿فَاَخْلَعَ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ [طه: ١٢] فتارة [١٠/ب] يكتفى بخلع النعلين عن خلع الوصفين المختصين بالنفس الشهوية والغضبية، وتارة يكتفى بالخلع الترقّي عن كدورة الحسن والخيال، وتارة يعني به خلع التقيّد بأحكام الحسن والعقل، فإنَّ العقل ما دام مقيداً بالحسن فهو مُنْجَبٌ عن الحق، ومادام الحسن غير مستعدٍّ للاستضاءة بنور العقل، فالنفس في حجابٍ عن الحقائق، وبالجملّة فكما أنَّ الحسن حجابُ العقل عن إدراك الحقائق، فكذا العقل حجابُ القلب عن

(١) تقدّم الحديث وتخریجه صفحة (٣٧٤/١).

(٢) تقدّم الحديث وتخریجه صفحة (٣٧٤/١).

(٣) لطائف الإعلام ٢/٢٢٨.

(٤) في لطائف الإعلام: من همه.

كشف الحقيقة . وتارة يعني بخلع النعلين إطراح الكونين ، أعني الدنيا والآخرة . قال الإمام في كتاب «المشكاة» : أول منازل الترقّي [إلى عالم القدس] خلع النفس كدورة الخيال والحسن ، ثم إطراح الكونين ، أعني الدنيا والآخرة ، والتوجّه إلى الواحد الحقّ .

وقد صَفَّ الشيخ أبو القاسم بن قَسِيٍّ كتابًا على حدة وسَمَّاه كتاب «خلع النعلين»^(١) ثم شرحه سيدنا الشيخ محيي الدين قدسنا بسرّه المعين . انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(٢) .

ولما فرغ من بيان الفلك القديمي شرعَ في بيان الفلك القلبي ، فقال :

(١) كتاب خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين لمؤلفه أحمد بن الحسين أبو القاسم بن قَسِيٍّ المغربي . قتل بعد الأربعين وخمسمئة

(٢) لطائف الإعلام ١/٤٤٨-٤٤٩ .

الفلك القلبي

من أفلاك الأعضاء الثمانية التي هي: الفلك العيني، وفلك الأذني، والفلك اللساني، والفلك اليميني، والفلك البطني، والفلك السرّ الفرجي، والفلك القدّمي، والثامن وهو هذا الفلك القلبي.

١- قلب المحقّق مرآةً لمن نظرا يرى الذي أوجد الأرواح والصّورا

القلب: عبارةً عند الطائفة عن صورة العدالة الحاصلة للروح الروحاني في أخلاقه، بحيث يصيرُ فيها على حافة الوسط بلا ميل إلى الأطراف.

وقلب الجمع والوجود: يُشيرون به إلى الإنسان الحقيقي لما عرفت من كونه هو صورة البرزخية الكبرى.

وقلب القلب: ويُقال قلبُ قلب الجمع والوجود: ويعني به البرزخية الجامعة بين الوجوب والإمكان، يعني به الإنسان الكامل الذي به ومن مرتبته يصلُ فيض الحق والمدد، الذي هو [سبب] بقاء ما سوى الحق إلى العالم كلّ علوّاً وسفلاً، ولولاه من حيث برزخيته التي لا تغاير الطرفين لما قُبِلَ شيءٌ من العالم المدد الإلهي الوجداني لعدم المناسبة والارتباط بين الحق والخلق بدون وسيطة. انتهى من الفرغاني^(١) قدس سره.

وعلى الإطلاق القلب لطيفة ربّانية لها بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلّق، ويُسمّيها الحكيم النفس الناطقة، وقد استوفى بيانه. يعني قلب المحقّق مرآة الحق الناظر إليه. كما ورد: «إِنَّ اللَّهَ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ»^(٢) وفي مرآة قلبه يرى المحقّق الحقّ الموجد الذي أوجد الأرواح والصّور.

٢- إذا أزال صدَى الأكوانِ واتّحدت صفائهُ بصفاتِ الحقّ واعتبرا

إذا ظرفٌ للرؤية المتقدّمة في البيت السابق، والصدى يُعبّر به عمّا يحصل من رسوخ صور

(١) لطائف الإعلام ٢/ ٢٣٥.

(٢) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (١٩٤/٢) تحت لفظ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ...».

الأكوان في القلب، فيحول بينه وبين تجلّي الحقائق فيه وبين شهود الحق عز وجل؛ لكن من غير أن يكون ذلك الحصول على وجه الاستيعاب لجميع وجه القلب، لأنّ حصوله على وجه الاستيعاب يُسمّى ريناً وحجاباً، كما سبق تفصيلها.

يعني: يرى المحقق الحقّ تبارك وتعالى في مرآة قلبه إذا أزال المحقق صدى الأكوان عن قلبه وأتحدث [٤١١] صفاته بصفات الحق.

يعني: إذا فنيّت صفات المحقق في صفات الحقّ، وهو الطمس الذي هو عبارة عن ذهاب رسوم السيّار بالكلية في صفات نور الأنوار، فتفنى صفات العبد في صفات الله تعالى. والاعتبار هو النظر في حقائق الأشياء وجهات دلالتها، ليُعرف بالنظر فيها شيء آخر من جنسها.

وقيل: هو التدبّر، وقياس ما غاب على ما ظهر، ويكون بمعنى الاختيار، وبمعنى الامتداد بالشيء في ترتب الحكم، وقد استوفى تفصيله.

واعتبار الحسن والقبح وعدمهما: يُشِيرُونَ بذلك إلى أعيان الممكنات إذا نُظِرَ فيها من حيث ذاتها من غير نظير إلى كمال أو نقص، أو ملائمة طبع، أو منافرة، أو غرض أو وضع، فلا حسنة هي ولا قبيحة، ولا محمودة ولا مذمومة. فإنّ الحُسْنَ والقبح، والحمد والذمّ أوصافٌ وضعيّة وضعها شرع، واقتضاها طبع بحكمة ملائمة أو منافرة دنيا وآخرة.

ثم هي بالنظر إلى [فاعله] حيث استنادها إليه حسنة كلها أدباً إلهياً من حيث هي فعله وعلمه، فإن مدح المفعول والمصنوع وذمه، إنما هي ذلك راجع في الحقيقة إلى فاعله وصانعه، فكيف إذا نظر إليها من حيث هي أعيان وشؤون له وبه معية ومتعينة؟ فانظر كيف تنظر في هذه المسألة، ليزول عنك الخلاف المشهور فيها، فتعرف اعتبار الشريف والوضيع، والمحبوب والمكروه، وما يُرضي الله ويسخطه، وأنّ ذلك كلّ راجع إلى مرتبة من مراتبه، [فإنّ] التحسين والتقيح إمّا عقليين أو شرعيين، فإذا سمعته تعالى يقول: ﴿سَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوِيٍّ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤] علمت أنّ الاسم (الله) تعالى وتقدس قد أطلق عليه تعالى من حيث ظهوره في مرتبة من مراتبه، إما العقل أو الإنسان الكامل، وإلى هذا أشار من أشار في قوله: إن الاسم (الله) تعالى يُطلق ويُراد به العقل تارة، ويطلق ويُراد به الرسول أخرى، خلعة خلعها عليه من أرسله تعالى وتقدس، وذلك لأنّه عليه السلام هو اللسان المُعرب عن الحقّ بما خفي

عن عقول الخلق من المحاسن أو القبايح عاجلاً أو آجلاً، ومعرباً عما يعودُ من ذلك الفعلِ من الثمرات على ما أضيف إليه أو اتَّصف بمظهريته بحسب ما أوحى إليه ﷺ.

وعرّفه حالقه عرّ وجل من أسرار ذلك التكليف الفعلي التعبدّي بحسب خصوصيات القوالب والأزمنة والأمكنة دقاً بالنسبة إلى عموم القابلين، أو بالنسبة إلى الأكثرين منهم. وعرّفه أيضاً بيان كيفية وجه التدارك والتلاقي لذلك الضرر المودع في الفعل الغير المرضي، وعرّفه كيفية الوحة في تمّيه وتبيينه، بل ولا يعرف حقيقة وجه إسناد الفعل بالتحسين إلى فاعله أو بالتفحيح [بالنسبة] إلى من لا يكون ملائماً له إلا من أطلعه الله على الحكمة المودعة في حقائق أسمائه وصفاته وأفعاله.

ومن فهم ما ذكرنا في هذا الفصل عرف أنّ الأمر كما ذكرنا فيما تقدّم مما أشرنا إليه من كون الأفعال كلّها حسنة باعتبار إسنادها إلى الحقّ، وإنّما تُستقبح باعتبار عدم ملائمتها لبعض الخلق، وذلك ما ذكرناه في هذين البيتين (٤١١/ب):

إذا ما رأيت الله في الكلّ فاعلاً رأيت جميع الكائنات ملاحاً
وان ما ترى إلاّ مظاهراً فعليه حُجبت فصيّرت الحسان قباحاً

انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(١) قدس سره العزيز

٣- مَنْ شاهدَ المَلَأَ الأعلى فغايتهُ النَّـ خُورٌ وهو مقامُ القلبِ إنْ سَكِرَا
المَلَأَ الأعلى في «الكليات»^(٢) : هم أشرافُ الملائكة، وأرواحُ الرسل.

قال بعضهم: المُسمّى بالمَلَأَ الأعلى عند أهل الشرع هي الجواهر الغائبة عن حواسنا التي هي أجسام لطيفة قابلة للتشكّل بأشكالٍ مختلفة متعلّقة بالسموات بالكون فيها، فالمتفق بين أهل الشرع والحكماء هو التعلّق بالسموات، وإن كانت جهة التعلّق مختلفة.

وقال الفرغاني^(٣): السكّرُ غيبةٌ بوارِدٍ قويٍّ، والمُرَاد بالغيبة عدمُ الإحساس، فمن غاب بوارِدٍ قويٍّ يُسمّى سكران، وذلك أنّ العبدَ إذا كُوشِفَ بنعتِ الجمال الذي عرفته في باب تجلّي الأفعال، حصلَ له السكّرُ وطربُ الروح، وهامَ القلبُ، فإذا عادَ من سُكْرِهِ يُسمّى صاحباً،

(١) لطائف الإعلام ١/ ٢٢٥-٢٢٦. وقد تقدّم هذا التعريف صفحة (٩١/٢، ٩٧).

(٢) الكليات ٣٠٨/٤.

(٣) لطائف الإعلام ٢/ ٢٥.

والصحو مختصراً بأهل السماع، فإن السكران لا يسمع ولا يفهم كما أن الشكر حالٌ صاحب الرؤية عندما ينقهر تحت سلطنة الجمال. وما يخفى أن الصحو والشكر بعد الذوق والشرب، وقد يُفسر السكر بأنه حالة للنفس ترد عليها من عالم القدس، تؤدي بها إلى ما هي بصدده من النظام المتعلق بعالم الأجساد، بحيث يوجب الاختلال في الحركات والسكنات. ويقال: الصحو، ويُراد به الرجوع عن تلك الحالة بحيث يزول ذلك الاختلال الواقع في النظام، والعود إلى ما كان عليه بالتمام.

وقد ظهر معنى البيت يعني: مشاهدة الملا الأعلى غايته في مقام القلب التجلي الأفعالي بالسكر.

٤- وَمَنْ يُشَاهِدْ صِفَاتِ الْحَقِّ فَاعِلَةٌ لِكُلِّ أَمْرٍ يَكُنْ فِي الْوَقْتِ مُفْتَكِرًا

يعني: من يُشاهد في مقام الرُّوح بالتجلي الصفاتي أن صفات الحق فاعلة لكل أمرٍ من الأفعال والصفات يكن ذلك المشاهد في الوقت مفتكراً. وقد مرَّ أن المراد من الوقت هي الحال.

والفكر: ترتيب أمورٍ معلومةٍ للتأدي إلى المجهول، والتفكر في اصطلاحهم: عبارة عن التماس العقل وتفتيشه عما يحصل به مطلوبه الذي يبغيه، وهو القرب من الله عز وجل.

تفكر العامة: لتحصيل ما به يسهل عليهم الخلاص من إتيان الشهوات التي زينت للناس حتى ملكت رقهم، فإذا أمكن العبد التجرد من رقبها بالتحرز عن إتيانها حتى خرج من ظلمة الشهوات إلى نور المجاهدات^(١) صار من أهل القربات لا محالة.

تفكر الخاصة: في تحصيل ما يسهل عليهم طريق الحقيقة، مثل أنهم لما رأوا أن ما لهم من وجودٍ وحياة، وعلم وقدره وغير ذلك من صفات الكمال إنما هي حادثة لهم، زائلة عنهم، وأنها لهم في بعض الأوقات أكمل وأشد، وفي بعضها أنقص وأضعف، علموا لا محالة أن لها مبدأً فياضاً هو منبع تلك الكمالات التي لا تصح أن تكون لذلك المنبع من غيره، لاحتياج كماله من غيره إلى مبدأ فياض. والمبدأ الفياض إنما يكون ذلك من ذاته، فيترقى صاحب هذا التفكير بمعرفته بنفسه من حيث احتياجها [٤١٢] إلى مبدأ فيفيض عليها

(١) في لطائف الإعلام ١/ ٣٣٦: إلى نور المشاهدات.

وجودها وكمالاتها إلى معرفته برّيه إنه ذلك المبدأ^(١) وهو المراد ههنا، وقد صحّ معنى البيت.

٥- وَمَنْ يُشَاهِدْ مَقَامَ الذَّاتِ يَحْظُ بِمَا فِي الذَّاتِ مِنْ سَلْبِ الْأَوْصَافِ مُتَقَرًّا

يعني من يشاهد في مقام السرّ بالتجلّي الذاتي مقام الذات الأحدية يحظّ أي المشاهد بصيرُ ذا حظوة أي ذا مكانة ومنزلة بما في الذات الأحدية من سلب الأوصاف، مفتقرًا حال من فاعل يحظ، أي المشاهد التجلي الذاتي، وهو التجلي الأول، وهو ظهور الذات نفسها لنفسها في عين التعيّن والقابلية الأولى الذي هو الوحدة كما عرفت أنّها أولُ تعيّنات الذات وربّها، فالتجلي الأول هو عبارة عن ظهور الذات نفسها لنفسها في التعيّن الأول والقابلية الأولى، بحيث نجدُ الذات ذاتها بما تنطوي عليه من كمالاتها في هذا التعيّن الذي هو الوحدة، وقد سبقت تفاصيلُ التجليات.

وهذه الأبيات الثلاث مرتّبٌ بترتيب مراتب التوحيد، أعني: توحيد الأفعال، وتوحد الصفات، وتوحيد الذات.

فتوحيد الأفعال: هو تجريدُ الأفعال الذي عرفته بأن التجلي الفعلي الذي هو تجريدُ الفعل عمّا سوى الواحد الحقّ، بحيث لا يرى في الوجود فعلًا ولا أثرًا إلّا الله الواحد الحقّ تعالى وتقدس.

وتوحيد الصفات: هو تجريدُ الصفات، وهو ما عرفته من معنى التجلي الصفاتي من أنّه عبارة عن تجريد القوى والمدارك، وما يُنسب إليها من الصفات عمّا سوى الواحد الحقّ عزّ وجلّ.

وتوحيد الذات: هو تجريدُ الذات والتجلي الذاتي مرّ ذكره، وعرفت أنّه توحيدُ الذات عمّا سواها، وتجريدُها بحيث لا يرى في الوجود إلّا ذاتًا واحدةً بتعينيّاتها.

٦- فَكُلُّ قَلْبٍ تَعَامَى عَنْ أَكْنَئِهِ لَمْ يَدْرِ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَلَا ذَكَرَا

يعني كلُّ قلبٍ أظهر العمى وهو ذهابُ بصير القلب عن أَكْنَئِهِ أي أستاره، الكِنْ بالكسر: السّتر، والجمع أَكْنَءٌ، قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾ [الأنعام: ٢٥] لم يدرك أي ذلك

(١) لطائف الإعلام ١/ ٣٣٦، وقد تقدّم هذا التعريف (التفكير) صفحة (١/ ٤٠١).

القلب المتعامي لم يشاهد النور المذكور في الملاء الأعلى، ولا ذكر، أي: ولم يخطر ذلك النور به، إنما هو لمن فتح الله بصيرة قلبه.

٧- وكيف يدرك قلب بات محتجبا عن الوجود فما صلى ولا اعتَمَرَ

يقال: بات يفعل كذا، إذا فعله ليلاً، يعني: كيف يدرك ذلك النور قلب بات محتجبا عن الوجود؟^(١) وهو وجدان الشيء نفسه في نفسه، أو غيره في نفسه، أو في غيره في محلٍّ ومرتبته ونحوهما.

فيكون الوجود على مراتب:

الوجود في التعيين الأول والمرتبة الأولى: وهو وجدان الذات نفسها في نفسها باندرج اعتبار الواحدية فيها وجدان مجملٍ مُتدرج فيه تفصيله، محكوم عليه بنفي الكثرة والمغايرة، والغيرية والتمييز.

الوجود في التعيين الثاني والمرتبة الثانية: عبارة عن وجدان الذات عينها من حيث ظهورها وظهور صورتها المُسمَّاة بظاهر اسم الرحمن، وظهور صور تعيناتها التسمية بأسماء إلهية مع وحدة عينها، وصحة إضافة الكثرة النسبية إليها، فله حينئذٍ وحدة حقيقية وكثرة نسبية.

الوجود الظاهر في المراتب الكونية: هو ظهوره في مرتبة (١١٢/ب) الأرواح والمثال والحسن المُسمى كلُّ تعين منها من الوجود خلقاً وغيره لا محالة، فمعنى [إدراك] الوجود في تلك المراتب صورة كلِّ تعين منه نفسها ومثلها موجود روحانياً أو مثالياً أو حسياً.

الوجود الظاهري: هو تجلي الحق باسمه الظاهر في أعيان المظاهر.

الوجود الباطني: هو وجود باطن كلِّ حقيقة ممكنة.

الوجود العام: هو اسم الوجود باعتبار انبساطه على الممكنات، وبهذا الاعتبار يُسمى صورة جمعية الحقائق، ويُسمى أيضاً بهذا الاعتبار بالتجلي الساري.

وجود الظفر: يُطلق ويُراد به وجدان الحق في الشهود.

وجود السيار: هو منزل من منازل الساترين إلى الله عز وجل، وهو بعد المنازل العشرة التي يشتمل عليها قسم النهايات، وإنما سُمي هذا المنزل بالوجود لأنَّ السيار إذا وصل إليه

وجد العين المقصودة في كل مشهود وقد استوفي تفصيله .

والصلاة . في اللغة الدعاء ، وفي الشريعة عبارة عن أركان معلومة ، وأفعال مخصوصة ، وأذكار معلومة بشرائط محصورة في أوقات مقدرة .

والصلاة أيضاً : طلب التعظيم بحانب رسول الله ﷺ في الدنيا والآخرة ، وصلاة القلب عبارة عن سجوده أي فناءه في الحق عند شهوده إياه .

سئل بعض الأكابر : هل يسجد القلب ؟ فقال : إذا سجد لم يرفع رأسه أبداً ، وهو وصلاته الدائمة .

والعمرة في الحج ، وأصلها من الزيارة ، واعتمره : زاره ، يعني : القلب المتحجب عن الوجود ليس له صلاة ، أي سجود ، ولا عمرة أي زيارة ، لأنه لم يكن بيت الله حتى يزور صاحبه .

٨- ما يعرف العين إلا العين فاستمعوا ما قلب عين كقلب قلد الخبرا

العين : هو ما له قيام بذاته ، والباصرة وقد يُراد بها حقيقة الشيء المدركة بالعيان ، أو ما يقوم مقام العيان ، ومن هنا لم ترد في الشريعة عبارة عن نفس الباري تعالى ، لأن نفسه غير مدرك في حقنا اليوم .

وتستعار العين لمعان هي موجودة في الجارحة بنظرات مختلفة : وأنت على عيني أي في الإكرام والحفظ جميعاً ، وقوله : ﴿ وَلِئَصْنَعَ عَلَّ عَيْنِي ﴾ [طه : ٣٩] أي على أمن ، لا تحت خوف ، وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية ، وقوله : ﴿ وَأَصْنَعُ أَلْفُكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [مود : ٣٧] أي برعاية منا وحفظ . انتهى من «الكليات» (١) .

يعني ما يعرف حقيقة الشيء المدرك إلا عين القلب ، وهو قريب من قولهم : لا يعرف الحق إلا الحق . فاستمعوا أيها السالكون وتحققوا ما قلت في هذا الأمر يعني لا يرى الحق إلا من تنور بصيرة قلبه بنور القدس ، كما قال القاضي في «تفسيره» (٢) قوله تعالى ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة : ٦] : أرشدنا إلى طريق السير فيك ، لتمحو عنها ظلمات

(١) الكليات ٣/٢٥٧-٢٥٨ .

(٢) تفسير اليباوي ١/٦٩ .

أحوالنا، وتُطيء غواشي أبداننا لنستضيء بنور قدسك، فنراك بنورك، لأنَّ القلب الذي فتح الله بصيرة عينه بنور قدسه ليس كقلب مقلد الخبر، وأنت تعلم أنه ليس الخبر كالمعاينة.

اعلم يا بُني - وفقنا الله وإياك - أنَّ القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهو [١٣] المشار إليه بقوله ﷺ: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، يُقلِّبه كيف يشاء»^(١).

قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: بين لمة الملك ولمة الشيطان.

والأصبعين كناية عن العالمية، والقادرية. والأصابع كناية عن العالمية، والمريديَّة، والقادرية، والقائلية، والجوادية. بمعنى الإجابة في الصنع، والمُقسطية، وأما الحيُّ فهو بمنزلة القبضة واليد. وقد سبق تفصيله في بيان اليدين.

وهي أئمة الأسماء إن شاء الرحمن أقامه على الاستقامة، وهي الاقتصاد في الأعمال والأحوال وإن شاء الرحمن أزاعه أي القلب، والزيع: الميل عن الصواب في الفهم، والحاد هو الميل عن الحق: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٢٨] فإنَّ أزاعه أي إنَّ أزاع الرحمن القلب كان القلب بيتاً للشيطان، ومحلاً للخسران أي كان القلب محلاً للضلالة والزيان^(٢).

وكان القلب موضع نظير المطرود من رحمة الله وهو الشيطان وكان القلب حينئذ معدن وسواسه أي وسواس الشيطان، الوسوسة: القول الخفي لقصد الإضلال، وهو حديث النفس. الشيطان بما لا ينفع فيه كالوسواس بالكسر، والاسم بالفتح، وقد مرَّ تفصيله.

وكان القلب حضرة أمانيه أي أمانى الشيطان، وهي جمع الأمنية، والأمنية تمنى الشيء، منى الأمانى الباطلة؛ كطول الحياة، والآبث ولا عقاب.

وكان القلب مهبط مردته أي مردة الشيطان، وهي جمعُ مارد، وهو العاتي، أي المجاوز حدًّا في الاستكبار. وقيل: العاتي الجبار، وقيل: هو المبالغ في ركوب المعاصي، المتمردُ لذي لا ينفع منه الوعظ والتنبيه وكان القلب إذا خزانة غروره أي غرور الشيطان، والغرور انضم ما اغترَّ به من متاع الدنيا.

وإنَّ أقامه أي إنَّ أقام الرحمن القلب على الاستقامة فذلك القلب هو قلبُ المؤمن التقيُّ

(١) تقدَّم الحديث مع تخريجه صفحة (٥٥١/١).

(٢) الزيان: كل ما يترن به.

الورع، الذي قال تعالى فيه: «ما وسعني أرضي ولا سمائي، ووسعني قلبُ عبدي المؤمن التقي النقي الورع»^(١) وسعة القلب الذي وسعَ الربَّ عبارةٌ عن سعة البرزخية الجامعة بين الجوب والإمكان، الخصيصة بحقيقة الإنسان الحقيقي، الذي عرفته، وهو الكامل بالفعل الذي هو قلبُ الجمع والوجود، الذي به ومن مرتبته يصلُ فيضُ الحقِّ والمدد، الذي هو بقاء ما سوى الحقِّ إلى العالم كله علوًّا وسفلًا، ولولاه من حيث برزخيته التي لا تُغايِر الطرفين لما قيل شيءٌ من العالم المدد الإلهي الوحداني، لعدم المناسبة والارتباط بين الحقِّ والمخلوق بدون وسيطة.

فقلبُ يسعُ القديم كيف يحسُّ بالمحدث موجودًا فيه؟ كما قال الجُنيد البغدادي قدسنا اللهُ سرَّهُ الهادي: المحدث إذا قرن بالقديم لم يبقَ أثرٌ منه.

وفي هذا المقام تحقّق شيخُ الشيوخ أبو يزيد السطامي رضي الله عنه حيث قال: لو أنّ العرشَ وما حواه مئة ألف مرة في زاوية من زوايا قلب العارف^(٢) ما أحسَّ به، فقلبُ العبد الخاصي الذي وسعَ الحقُّ سبحانه وتعالى هو بيتُ الله، وبيتُ الحكمة، وبيتُ المحرم، وبيت المقدس، وبيت العزة كما مرّ. وهو موضع نظره [ب/٤١٣] تعالى وهو معدلُ علومه تعالى وهو حضرة أسرارهِ تعالى وهو مهبطُ ملائكته، وهو خزائنُ أنواره تعالى، وهو كعبته المقصودة، وهو عرفاته المشهودة، وهو أي ذلك القلب رئيسُ الجسم ومليكه أي مالك الجسم إذا قضى ذلك القلبُ أمرًا من الأمور فإنما يقول له أي لذلك الأمر: كن، فيكون ذلك الأمر مع السلامة من الآفات، وزوال الموانع بصلاحيته أي بسبب صلاح القلب صلاحُ الجسد، وبفساده أي فساد القلب فسادُهُ أي فساد الجسد ليس لبعضهِ ولا جارحة حركة ولا سكون، ولا ظهور ولا كمون، ولا حكم ولا تأثير إلّا عن أمره أي عن أمر القلب.

وهو أي القلب محلُّ القبض والبسط، والرجاء والخوف.

القبض^(٣)، يُطلق على معانٍ، فمنها: أنهم عنوا بالقبضِ وإرادًا يردُّ على القلب أوجبه إشارةً إلى عتابٍ، أو تأديبٍ، فيحصل في القلب قبضٌ لذلك.

(١) تقدّم الحديث وتخرجه صفحة (٥٣/١).

(٢) في الأصل زوايا قلب العارف. وأثبت ما يناسب المعنى.

(٣) لطائف الإعلام ٢/٢٢٥ وقد تقدّم (٢٣/٣).

وقيل : القبض أخذُ وارد القلب مثل أن يكونَ الواردُ ممَّا يُوجب إشارةً إلى تقريبٍ أو إقبالٍ بنوعٍ لطيفٍ وترحيبٍ ، فإذا حصلَ للقلب انبساطٌ بسبب ذلك أعقبه واردٌ بخلافه ، فيسلب ذلك الواردُ ، ويبدل الإشارة إلى التقريب بضدّه من التباعد ، والإقبال بضدّه من الإدبار ، وحينئذٍ يحصلُ القبضُ لا محالة ، وهذا إنما يقعُ في الأكثر لعدم مراعاة الأدب ، ولهذا قالوا : قفْ على البساطِ وإيّاك والانبساطُ .

والبسطُ قال في «الفتوح»^(١) : هو عندنا حالٌ من يسعُ الأشياءَ ولا يسعه شيء . وقيل : حالُ الرجاء . وقيل : هو واردٌ توجُّبه إشارةً إلى قبولٍ ورحمةٍ وأنس . والقبضُ ضدُّ البسط . وقيل : إن البسطَ عبارةٌ عن كون النفس فيما هي بسبيله على نشاطٍ وطربٍ بهجةٍ يتسعُ معها لقبولِ الواردات ، وأنَّ القبضَ ضدُّ ذلك . وقد مر تفصيلها .

والرجاء^(٢) : الطمع في طول الأجل وبلوغ الأمل ، ولهذا كان الرجاءُ حالَ الضعفاء من أهل السلوك . وقد مر تفصيله .

ورجاء المجازات ، ورجاءُ أرباب الرياضات ، ورجاءُ أرباب القلوب . هو لقاء المحبوب الحق .

والخوف^(٣) : ما يحذر من المكروه في المستأنف ، والخائفون من الله سبحانه منهم من يبلغُ به الخوفُ إلى حدِّ الانخلاع عن طمأنينة الأمن خوفاً من العقوبة أو من المكروه أو من الهيبة .

خوف العامة : من العقوبة تصديقاً للوعيد .

وخوف أرباب المراقبة : من المكر في جريان الأنفاس .

خوف الخاصة : إجلالٌ وهيبة ، إذ ليس في مقام الخصوص وحشة الخوف . وقد مر .

وهو أي القلب محلُّ الشكر ومحل الصبر

والشكر^(٤) : أخذُ أقسام الأخلاق التي عرفت أنها لطالب الحق بمنزلة الأركان للصلاة ،

(الفتوحات المكية : ١٣٣ / ٢ .

(لطائف الإعلام ٤٨٢ / ١ وقد تقدّم (٢١ / ٣) .

(لطائف الإعلام ٤٥٦ / ١ وقد تقدّم (٢١ / ٣) .

(لطائف الإعلام ٤١ / ٢ .

وفي الشكر الاعترافُ بإنعام المنعم . وقد سبق تفصيله في الحمد .

والصبر^(١) عند الطائفة عبارةٌ عن حبس النفس على الطاعات، ولزوم الأمر والنهي، ثم على ترك رؤية الأعمال، وترك الدَّعوى مع مطالبة الباطن بذلك، وعلى الإعراض عن إظهار العلوم والأحوال، وكلُّ ما يبدو [٤١٤] للروح من المواجهيد والأسرار، ثم حبس السرِّ والروح عن الأطراف^(٢) في كلِّ ما يبدو من الإلهامات والواردات والتجليات، والثبات على ذلك كله، وعلى مقامات البليات كلها لرؤيتها رافعةً للحُجُب النورانية الرفيعة، حتى يصير كلُّ بلاءٍ ومحنة بتلك الرؤية عطاءً ومنحة، وتصير وظيفة السالك ومقامه شكرًا بعد أن كان صبرًا، فالصبرُ يشمل جميع المقامات والأخلاق، والأعمال والأحوال.

وهو أي القلب محلُّ الإيمان ومحلُّ التوحيد .

الإيمانُ: في اللغة التصديقُ بالقلب . وفي الشرع: هو الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان، وقد مرَّ تفصيله في تقرير شعب الإيمان .

والتوحيدُ: في اللغة الحكمُ بأنَّ الشيءَ واحدٌ، والعلمُ بأنه واحدٌ . وفي اصطلاح الحقيقة: تجريد الذات الإلهية عن كلِّ ما يتصور في الأفهام ويُتخيل في الأوهام والأذهان . وقد مرَّ تفصيله . وتوحيدُ الأفعال، وتوحيد الصفات، وتوحيد الذات .

وهو أي القلب محلُّ التنزيه ومحلُّ التجريد .

التنزيه^(٣): هو تعالي الحقِّ عما لا يليق بجلال قدسه .

[وهو على ثلاثة أقسام]:

تنزيهُ الشرع: هو المفهوم في العموم من تعاليه تعالى عن المشارِك في الألوهية .

وتنزيه العقل: هو المفهوم في الخصوص من تعاليه تعالى أن يوصفَ بالإمكان .

وتنزيه الكشف: هو المشاهدةُ لحضرة إطلاق الذات المثبت للجمعية للحق، فإن من

شاهد إطلاق الذات صار تنزيهه^(٤) في نظره إنما هو إثبات جمعيِّه تعالى لكلِّ شيء، وأنه

(١) لطائف الإعلام ٥٣/٢ .

(٢) في لطائف الإعلام ٥٤/٢: عن الاضطراب .

(٣) لطائف الإعلام ١/٣٥٠، وقد تقدّم قبل (٢٨٩/ب) و(١٦٠/٣) .

(٤) في الأصل: صارت تنزيهه . والمشت من اللطائف .

لا يصحُّ التنزيه حقيقةً إن لم يشاهده تعالى كذلك .

والتجريد^(١) : يعنون به إماطة السوى والكون عن السرِّ والقلب .

تجريد الفعل : هو أدنى مراتب التجريد كما عرفت في التجلّي الفعلي الذي معناه تجريد الأفعال عما سوى الحقّ، بحيث لا ترى في الكون فعلاً ولا تأثيراً إلاّ الله وحده .

وتجريد الفضل : هو أن تشهد توحيد الأفعال، فلا ترى إحساناً إلاّ من فضلي الله لا من سواه، فصاحب هذا المشهد يشهد معنى قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَكُم مِّن تَعَمُّرٍ فِيمَنَ اللَّهُ ﴾ [الحل. ٥٣] فهو يرى أنّ ما حصل له من خير هو من الله لا بعمل ولا باستحقاق ولا غير ذلك من أحوال النفس .

وتجريد القصد : يعنون به الخروج عن قيود التعلقات^(٢) وحفظ النفس، وذلك على أقسام :

تجريد العباد : عن طلب العوض .

وتجريد أرباب الأحوال : عن التجلّي بها لما يعرض من الشطح لأجل ذلك .

وتجريد أهل الوصول : عن السكون إلى غير الله . فلهذا لا يظهر عليهم فرح ولا طرب يوجب لهم شطخاً، بل هم دائمو الوجل إلى الأجل، وذلك حال من تحقق بدوام شهوده لفقره وذله، وغنى مولاه وعزه، فصاحب هذا المقام لا يستغني برتبة شريفة، وإن كبر موقعها في الأنفس، فاستعظمها العارفون لكونه إنّما يشهدّها لغيره لا له، لأن فقره يمنعه عن رؤية ملك لغير مالك يوم الدين، وصاحب هذا المقام هو الموصوف بأن قلبه لا يقف عند مرتبة، ولا يقف فيه شيء، فهو بيت الله الذي فيه يتكلم بحكمه، ومنه يتعرّف إلى خلقه .

والتجريد الفعلي : هو تجريد الفعل الذي عرفته، وقد عرفت أنّه هو التجلّي الفعلي، وأنه دنى التجليات .

والتجريد الصفاتي : هو التجلّي الصفاتي [ب/٤١٤] كما عرفت ذلك، وعرفت أنّه أوسط تجليات .

(١) لطائف الإعلام ١/٣١١-٣١٣ .

(٢) في لطائف الإعلام ١/٣١٢ : عن قيود التلقات .

والتجريد الذاتي: هو التجلي الذاتي كما عرفت ذلك وعرفت أنه أعلى التجليات. انتهى من «الفرغاني»^(١) قدس الله روحه.

هو أي القلب الموصوف بالسكر والصحو وقد مرَّ آنفاً أن الشكر عبارة عن غيبة بوارِد قويٍّ، فمن غاب بوارِد قوي يُستَمَى سكران، وإذا عادَ من سُكره يُستَمَى صاحياً. والصحو مختصٌّ بأهل السماع.

وهو أي القلب الموصوف بالإثبات والمحو. الإثبات^(٢) يعني به إقامة أحكام العبادة.

وإثبات المعاملات: يعني به الإثبات الذي في مقابلة الزلّات المشار إليه بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِفَاتِ﴾ [مرد: ١١٤] فهذه الحسنات تحقق إثبات المعاملات.

وإثبات المواصلات^(٣): يعني به الإثبات الذي في مقابلة تطهير السرائر من الآفات، فإنَّ إثبات المعاملات كما أنه نتيجة لتطهير الظواهر من الزلّات، فكذا إثبات المواصلات نتيجة لتطهير السرائر من الآفات.

وإثبات الخصوص: يعني به إثبات الحقّ ونفي ما سواه.

وإثبات الحقيقية: وهو إثبات خلاصة أهل الخصوص، ومعنى هذا الإثبات إثبات الحقّ عيناً، وإثبات الخلق تعيناً، بحيث لا يُفردُ الحقّ عن الخلق، ولا الخلق عن الحقّ، لأنَّ من شهد أن الموجود حقّ بلا خلق، فقد قيّد الحقّ وحدّه، ووصفه بصفة الممكنات، ومن شهد الخلق بلا حقّ فقد جعل مع الحقّ موجوداً قائماً بذاته، ومن شهد حقّاً بخلقٍ فهو صاحب المشاهدة المشار إليه بإثبات الحقيقة. كما قال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»^(٤):

العبدُ عيْنُ الحقِّ ليس سِواه والحقُّ عيْنُ العبدِ لستَ تراه
فانظرْ إليه به على مجموعِهِ لا تُفَرِّدْهُ فَتَسْتَبِيحَ حِمَاهِ

أي الإضافة إلى الحقّ ما هو للعبد، أو إلى العبد ما هو للحقّ، فذلك هو المعنى باستباحة حماء عزّ وجل.

(١) انظر الحاشيتين السابقتين.

(٢) لطائف الإعلام ١/١٦٨-١٦٩، وقد تقدّم صفحة (٥٧٨/٢).

(٣) في لطائف الإعلام ١/١٦٨: إثبات المواصلات.

(٤) الفتوحات المكية. ١٤١/٤. وانظر الحاشية صفحة (٥٧٨/٢).

والمحو: رفع أوصاف العادة، ويقابله الإثبات الذي هو إقامة أحكام العادة.

ومحو أرباب الظواهر: هو أن تمحو عن نفسك ما قد اعتدته من الخصال الذميمة، ثم تستعوض عنها الخصال الحميدة، فإن فعلت ذلك فأنت صاحب المحو والإثبات الذي يقتصر عليه نظر أهل الظواهر. وقد مرّ تفصيل محو أرباب السرائر، ومحو الجمع، ومحو الحقيقي، ومحو وجود عين العبد، ومحو أهل الخصوص، ومحو التشتت، ومحو المحو.

وهو أي القلب الموصوف بالإسراء والنزول وقد مرّ أنّ للأولياء إسراءات روحانية برزخية، يُشاهدون فيها معاني متجسدة في صور محسوسة للخيال، يعطون العلم بما تتضمنه تلك الصور من المعاني، ولهم الأسراء في الأرض، وفي الهواء، غير أنّهم ليست لهم قدم محسوسة في السماء، وبهذا زاد على الجماعة رسول الله ﷺ بإسراء الجسم واختراق السموات حسًا، وقطع مساحات حقيقة، وذلك كلّهُ لورثته معنى لا حسًا، فإذا أسرى الحق بالولي في أسمائه الحسنى فبالرؤوف الرحيم يكون رحيماً روؤفًا، وبالمؤمن مؤمنًا، وبالمهيمن مهيمنًا، وبالصبور صبورًا، وهكذا ثم لا يزال يمرّ على حضرات الأسماء، فإذا فرغ منها نزل من طور إلى طور، حتى يصل إلى الأرض، يعني الموصوف بالإسراء والنزول هو القلب.

وهو أي القلب ذو الجلال والجمال [١٥].

الجلال: من الصفات ما يتعلّق بالقهر والغضب.

والجمال: من الصفات ما يتعلّق بالرضا واللطف. وقد استوفى تفصيلهما^(١) وجمال لجمال وجمال الجلال.

وهو أي القلب ذو الأنس والهيبة. الأنس: يعنون به روح القلب، وتارة أثر مشاهدة جمال حضرة الإلهية في القلب، وهو جمال الجلال، وتارة يُطلق على حضرة الصحو بالحق. وقد ر تفصيله.

والهيبة: هي أثر مشاهدة جلال الله تعالى في القلب، وقد تكون الهيبة عن الجمال الذي مال الجلال، وحق الهيبة الغيبة إذ كل هائب غائب. وقد سبق تفصيله.

وهو أي القلب ذو التجلّي والمحقّ بالحاء المهملة : هو الاتصافُ بالأخلاق الإلهية المعبّر عنها في الطريقة بالأسماء ، وهي التصوف حقيقة .

والمحقّ : عبارة عن فناء وجود العبد في ذات الحقّ . وقد مرّ آنفاً تفصيلُ المحقّ والطمس والمحور .

هو أي القلب صاحب الهمة والمكر . الهمةُ توجّه القلب وقصدُه بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحقّ لحصول الكمال أو لغيره . مرّ تفصيلُه .

والمكرّ : من جانب الحقّ تعالى هو إردافُ النعم مع المخالفة ، وبقاء الحال مع سوء الأدب ، وإظهار الكرامات من غير قصد . ومن جانب العبد إيصالُ المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر .

وهو أي القلب صاحبُ الحرية والوجود . الحرية : هي الإطلاق عن رقّ الأغيار ، وهي على مراتب :

حرية العامة : عن رقّ الشهوات .

وحرية الخاصة : عن رقّ المرادات بفناء إرادتهم في إرادة الحق .

وحرية خاصة الخاصة : عن رقّ الرسوم والآثار ، لانمحاقهم في تجلّي الأنوار .

والوجود : وجدان الشيء نفسه في نفسه ، أو غيره في نفسه ، أو في غيره في محلٍّ ومرتبة . وقد مضى تفصيلُ الوجود في التعيّن الأول والثاني . والوجود الظاهر في المراتب الكونية ، والوجود الظاهري والباطني ، والوجود العام .

وهو أي القلب صاحبُ عين التحكيم والانزعاج . التحكيم : المنع . تقول : حكمتُ الرجل تحكيماً ، إذا منعتَه ممّا أرادَه ، وأيضاً حكمه في الأمر تحكيماً أمره أن يحكمَ فاحتكم ، تقول : حكمتُ الرجل في مالي ، إذا جعلتَ إليه الحكمَ فيه ، فاحتكمَ عليك في ذلك .

والانزعاج : تحرّك القلب إلى الله بتأثير الوعظ والسماع فيه .

وهو أي القلب صاحب العلة والاصطلام . العلة : في اصطلاح هذه الطائفة عبارة عن تنبيه الحقّ لعبد بسببٍ وبغير سبب ، ويطلقُ عندهم على بقاء حظّ العبد في عملٍ ، أو حالٍ ، أو مقالٍ . والعللُ عبارة عن ملاحظة الأغيار ، وطاعة القلب السوي ، وإجابته دواعي الهوى .

وعلل الخدمة: يعنون به طلب العوض عليها، ورؤية حظ النفس فيها، واعتقاد استحقاق الثواب عليها، لأنها من مواهب الله، وإنما كان حظ النفس علة، لأنه لما كانت المنة لله على العبد حيث أقامه في صور الطاعات ووفقه لها، كيف يحسن منه بعد ذلك أن يرى لعبه حقاً على ربه؟ ولهذا جرت سنة الله مع أهل السلوك بأنهم لا يلوح لهم بارق من أنوار المعرفة حتى يفنوا عن رؤية العمل، ويتحققوا بالاضطرار إلى الله تعالى.

والاصطلام: هو نعث وَلَوْ يَرُدُّ (٤١٥/ب) على القلب، فيسكن تحت سلطانه، فإن دام ذلك بالعبد حتى سلبه عن نفسه، وأخذه عن حسه، بحيث لم يبق منه اسمًا ولا أثرًا، ولا عينًا ولا ظلاً، حتى صار مسلوبًا عن المكوّنات بأسرها، فما دام العبد كذلك ممحو الآثار، فلماذا لا تجري عليه أحكام التكليف، ولا يوصف بتحسين، ولا يُخصَّصُ بتشريف، اللهم إلا أن يرد عليه بما يجري عليه من غير شيء منه، فيكون في ظنون الخلق متصرفًا، وفي التحقيق مصرفًا. قال الله تعالى: ﴿وَتَحْسِبُهُمْ أَنْكَازًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقِلَبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ﴾ (الكهف: ١٨) وأنشد:

ترى المحبتين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يذرون ما لبثوا^(١)

وهو أي القلب صاحب التداني والترقي. التداني يُكنى به معراج المقرّبين، وذلك عندهم سيرُ العبد إلى العالم العلوي، إمّا بالروح، أو بالجسم المكتسب، كمعراج المقرّبين من أولياء، أو بنفس البدن كمعراج نبينا ﷺ على حسب الاستعداد.

والترقي: عبارة عن قطع المقامات والعبور على العقبات والأحوال، وإخراج الاستعداد من القوة إلى الفعل، وذلك قد يكون بالجذبة، وقد يكون بالسلوك، وقد يكون بهما.

وهو أي القلب صاحب التدلي والتلقي. التدلي نزول المقرّبين بوجود الصحو المفيق بعد رتقائهم إلى منتهى مناهجهم، ويُطلق بإزاء نزول الحق من قدس ذاته الذي لا يطؤه قدم استعداد السوي حسبما تقتضي سعة استعداداتهم وضيقتها عند التداني، والتلقي هو يقتضي استقبال الكلام وتصوّره، والتلقن يقتضي الحذق في تناوله.

وهو أي القلب صاحب الأدب والسرور. الأدب: هو حفظ الحدّ بين الغلو والجفاء. أي

(البيت للحلاج، الديوان: ٣٥. وفيه: كم لبثوا.

بين الإفراط والتفريط، وذلك أن يؤمَّ السالك طريقاً متوسطاً بينهما، وقد مضى الأدب مع الحق ومع الخلق، وأدب الشريعة والخدمة، وأدب الصبيان، وأدب الشيوخ، وأدب الحقيقة.

والسرور: اسمٌ لاستشارٍ جامع أي شاملٍ للعبد في ظاهره وباطنه، وسره وعلايته، وتفصيله وجملته. وهو على قسمين:

سرور الأعمال: ويعني به سرور الناشئ عن صالح الأعمال، المشار إليه بقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَيْثَ بَيْمِيَّةٍ * فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَابًا يَّيْمِيًّا * وَنَقَلَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ [الانشقاق: ٧-٩].

وسرور النظارة: ويقال سرور النظارة، ويراد به السرور الحاصل لأهل النظر إلى وجه الله الكريم، بقوله تعالى: ﴿وَلَقَنَّهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا﴾ [الإنسان: ١١].

والسرور الأول - أعني سرور الأعمال - يحصل أيضاً في هذه الحياة الدنيا لمن كُشف بشعرات صالح أعماله. وأمّا السرور الثاني فيحصل في هذه الدنيا لمن فاز بقرب الحق، وصار سرور النظارة هو سرور النظارة، سُمي بذلك لما يحصل لوجوه النظارة من النظارة عند نظرهم إلى وجه ربهم الكريم في دار النعيم، قال تعالى: ﴿وَبُيُوتُهُمْ نَارُزٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ [القبامة: ٢٢-٢٣].

وهو أي القلب صاحب الوصل والفصل. الوصل^(١): يعني به التعيين الأول تارة لكونه هو الوحدة الحقيقية، وهي الواصلة بين الخفاء والظهور، وقد يعنون بالوصل سبق [٤١٦] الرحمة المعبر عنه بالمحبة، المشار إليه «فأحببت أن أعرف»^(٢)، وقد يعنون بالوصل قِيومية الحق تعالى للأشياء، وبالفصل تنزُّهه عن حدثها، وقد يعنون بالوصل فناء العبد عن أوصافه، وظهوره بأوصاف ربه على الوجه اللائق بالإنسان، وهو المُشار إليه بإحصاء الأسماء الإلهية في قوله عليه السلام: «من أحصاها دخل الجنة»^(٣) وقد عرفت كيفية الإحصاء تعلقاً وتخلُّقاً وتحققاً. وقد مضى تفصيل وصل الفصل.

وصل الوصل والفصل: يُقال على معانٍ، فتارة يُشار به في اصطلاح القوم إلى البعد

(١) لطائف الإعلام ٣٨٩/٢. وقد عُرِفَ قُل (٣٤٩/١).

(٢) تقدّم الحديث وتخرجه صفحة (٢٨٣/١).

(٣) تقدّم الحديث وتخرجه صفحة (٢٨٣/١).

الحقيقي المشار به إلى أحكام ما يقع به المباينة والامتياز، وقد يعني بالفصل فوت ما يرجى من المحبوب.

قال الشيخ رضي الله عنه^(١): وهو عدنا تميزك عنه بعد حال الإيجاد.

وتارةً يعنون بالفصل الأزلية؛ فإنها هي المعاصرة الحقيقية لبطون الذات وإطلاقها، وأزليتها، وسقوط الاعتبارات عنها بالكلية.

وتارةً يعنون انفصال العبد عن حظوظ نفسه، واتصاله بربه. وقد مضى تفصيل فصل الوصل، يعني صدع الشعب، وفرق الجمع.

وهو أي القلب صاحب الغيرة والحيرة. الغيرة^(٢) مشتقة من الغير، ولهذا لا يوصف بها إلا من يراه - أعني الغير - فهي لأجل ذلك من مراتب أحد رجلين: رجل فيه بقايا رسوم الخلفية، بحيث لم يتحقق بعد بالوصول إلى حضرة الحقيقة. ورجل وصل، ثم رجع بربه إلى خلقه ولم يستهلك هناك. فهي - أعني الغيرة - وصف من لا يصل، ووصف من وصل ثم رجع بالتكميل. قال عليه السلام: «إن سعدًا لغير، وإن محمدًا لأغير منه، وإن ربَّ محمدٍ لأغير من محمد»^(٣).

وقال الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري: الغيرة حال يُعبر به عن سقوط الاحتمالات لمقاساة ما يشغل عن المحبوب الحق أو يحجب عنه، بحيث لا يسامح المحبُّ أحدًا لمحبيه. وهذا الشح^(٤) هو عين السماح، والبخل به عين الكرم. وقد مضى تفصيلها.

والحيرة: هي حالة تردُّ على قلب العبد بعد الغموض في التأمل، فتحجبه عن التفكير والتأمل. وقد تردُّ بعد تواصل الفيوض في التوجه إلى الفائضات من الحقائق والمعارف. فالحيرة على ضربين: حيرةٌ محمودة، وحيرةٌ مذمومة. فالحيرة المحمودة: من الطالبين والواصلين، وهي ما ورد في الأدعية الماثورة: «ربِّ، زدني فيك تحيرًا»^(٥). وقد سبق تفصيل الحيرة والتحير.

(١) الفتوحات المكية ١٣٢/٢.

(٢) لطائف الإعلام ١٨٥/٢.

(٣) أخرجه الطبراني في الأوسط ١٦٠/٣ (٢٧٩٧)، والخرائطي في مكارم الأخلاق. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦٠١/٤: رجاله رجال الصحيح.

(٤) في الأصل: وهذا الشيخ. وأثبت المناسب.

(٥) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (٣٨١/١).

وهو أي القلب حامل المعاني ومدير المغاني . المعاني : هي الصور الذهنية من حيث إنها بإزائها الألفاظ والصورة الحاصلة في العقل من حيث إنها تقصد باللفظ سُميت معنى ، ومن حيث إنها تحصل من اللفظ سُميت مفهوماً ، ومن حيث إنها مقولة في جواب (ما هو) سُميت ماهية . ومن حيث ثبوتها في الخارج سُميت حقيقة ، ومن حيث امتيازها عن الأغيار سُميت هوية . والمعنوي هو الذي لا يكون للسان فيه حظ ، وإنما هو معنى يُعرف بالقلب .

والمغاني . جمع المغني ، وهو المنزل الذي غنى به أهله ثم ظعنوا . وكذا المغناة بفتح الميم فيهما ، وبضمها .

وكما أنه أي القلب أيضاً صاحب الجهل والغفلة . الجهل : وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه ، واعترضوا عليه بأن الجهل قد يكون بالمعدوم ، وليس بشيء ، والجواب عنه أنه [٤١٦/ب] شيء في الذهن .

والجهل البسيط : وهو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالماً .

والجهل المركب : وهو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع .

والغفلة : عبارة عن متابعة النفس على مُشتهياتها .

وقال سهل رضي الله عنه : الغفلة إبطال الوقت بالبطالة .

وقيل : الغفلة عن الشيء هي ألا يخطر ذلك بباله .

والقلب أيضاً صاحب الظن والشك . الظن : هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض ،

ويستعمل في اليقين .

والشك : وهو التردد بين النقيضين لا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك .

والقلب أيضاً صاحب الكبر والكفر . الكبر : بالكسر العظمة ، وكذا الكبرياء مكسوراً ممدوداً ، وكبر الشيء معظمته ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبَرَهُ ﴾ [النور : ١١] .

والكفر بالضم ، والقياسُ الفتح ، وهو لغة : الستر . وشرعة : عدم الإيمان عما من شأنه أن يؤمن . والكفر ضد الإيمان ، يتعدى بالباء ، وضد الشكر يتعدى بنفسه . والكفر قد يحصل بالقول تارة ، وبالفعل أخرى . والقول الموجب للكفر إنكار مجمع عليه فيه نص ، ولا فرق بين أن يصدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء . والفعل الموجب للكفر هو الذي يصدر عن

تعمد، ويكون الاستهزاء صريحاً بالدين، كالسجود للصنم، وإلقاء المصحف في القاذورات. والكفر تكذيب محمد ﷺ في شيء مما جاء به من الدين ضرورة، كما أن الإيمان هو تصديق محمد ﷺ في جميع ما جاء به من الدين ضرورة. وقد سبق تفصيله^(١).

والقلب أيضاً صاحب التفاق والرياء. التفاق: إظهار الإيمان باللسان، وكنمان الكفر بالقلب.

والرياء: ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه.

والقلب أيضاً صاحب العُجب والحسد. العُجب بالضم: رؤية الرجل نفسه. يعني عبارة عن استحسان نفسه ورأيه، كما يقال: أعجب بنفسه ويرأيه على ما لم يُسم فاعله، فهو معجب بفتح الجيم، والاسم العجب، وقولهم: ما أعجبه برأيه! شاذ، لا يُقاس عليه، لأن فعل التعجب لا يُبنى إلاّ مما يُبنى منه اسم التفضيل. واسم التفضيل لا يُبنى من الرباعي، ولا مما فيه معنى العيب.

والحسد: أن يتمنى زوال نعمة المحسود.

وفي «القاموس»: حَسَدَهُ الشَّيْءُ، وعليه، يَحْسِدُهُ حَسَدًا، وَحُسُودًا، وَحَسَادَةً: تمنى أن تتحول إليه نعمته وفضيلته، أو يُسَلِّبَهما، وهو حاسد.

والقلب أيضاً صاحب الشوب والهلع. الشوب: الخلط، والشوبة الخديعة، والشواب الأقدار والأدناس.

والهلع مُحَرَكَةٌ: أفحش الجزع، وكصرد: الحريص، والهلع من يجرع ويفزع من الشر، ويحرص ويشغ على المال، أو الضجور لا يصبر على المصائب.

والقلب محل الأوصاف المذمومة كلها يعني كون القلب صاحب الجهل والغفلة والظن والشك والكبر والكفر والتفاق والرياء والعُجب والحسد والشوب والهلع، ومحل الأوصاف المذمومة كلها، إنما هو إذا لم ينظر الله إليه أي إذا لم ينظر الله تعالى إلى القلب بنظر العناية والتوفيق ولا أدناه أي ولا قرب القلب منه تعالى وأحرمه التوفيق أي صير [٤١٧] القلب محروماً عن التوفيق والهداية وخيبته في الأزل العناية يعني العناية الأزلية صيرت القلب خائناً خاسراً.

(١) انظر الصفحة (١/١٦٦ و ٢/٢٥١).

هو أي القلب مُطلقاً رسولُ الحقِّ سبحانه وتعالى إلى الجسم، فإِما هو صادق. الصدق: يقال على معنيين:

أحدهما صدق الخبر: وهو أن يكونَ نطقُ اللسان مُوافقاً لما في الجَنان.

وثانيهما تمامُ قوة الشيء، كما يُقال: رمحٌ صادق، أي صلبٌ قوي، فلهذا كان الحافظُ للسانه يحتاجُ إلى قوةٍ كاملة سُمي صادقاً لكمال قوته التي بكمالها صحَّ منه أن يكونَ حافظاً للسانه.

وعند الطائفة: الصدقُ هو الموافقةُ للحقِّ في الأقوال والأفعال والأحوال، ولا شكَّ أنَّ ذلك لا يتمُّ إلاَّ متى كملَ قوةُ ضبطه لنفسه في جانبي العلم والعمل، وقد سبق تفصيلُ صدقِ الأقوال والأفعال والأحوال، وصدقِ الهمة، وصدقِ النور، والصديق والصديقية.

وأما هو أي القلب دجال أي كذاب.

وفي «القاموس»: الدَّجَالُ المسيح لأنه يعمُّ الأرضَ، أو من دَجَلَ كَذَب، وأخرق، وجامع، وقطع نواحي الأرض سيرا، أو من دَجَلَ تدجيلاً غَطَى وطلَّى بالذهب لتمويهه بالباطل، أو من الدَّجَال للذهب أو مائه لأنَّ الكنوزَ تتبعه، أو من الدَّجَال لفرئِد السيف، أو من الدَّجَالَةِ للرُّفَّة العظيمة، أو من الدَّجَال كسحاب للمسرحين؛ لأنه يُنجسُ وجه الأرض، أو من دَجَلَ الناس للقاططهم، لأنهم يتبعونه.

أما هو أي القلب مضلٌّ إن كان دَجَّالاً وأما هو أي القلب هادٍ إن كان صادقاً، فإن كان القلبُ الذي هو رسولُ الحقِّ إلى الجسم كريماً صادقاً هادياً أكرم القلب الرسول وإن كان القلبُ المرسلُ من الحقِّ إلى الجسم لثيماً دَجَّالاً مضلاً أسلم أي أصلحه فإن كان القلبُ المرسلُ رسولَ خير، وإمامَ هدى حركَ أجناده بالطاعة.

قال الشيخ رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية»^(١): اعلم أيها السيّد الكريم أنَّ الأجنادَ هم الأعمدة التي يقومُ عليها فُسطاط الملك، والأوتادُ الذين يسكنونه. واعلم أن المُلْك بيتٌ، فلا بدَّ له من أربعة أركان تُمسكه، وهي: أوصافُ المحمودة، وأخلاقُ الرفيعة، فلتصطفِ منهم أربعة خواصاً منهم تدورُ عليهم أفلاكُ مملكتك، وما بقي من الأجنادِ فتحت

(١) التدبيرات الإلهية: ١٩٢ (الباب ١٣).

أمر هؤلاء الأربعة، فينحصر لك النظر فيهم، وهم يدبرون مُلكك، كل واحد لطائفة معلومة، وهي: الخوف والرجاء، والعلم، والتفكر واجعل الخوف عن يمينك، والرجاء عن شمالك، والعلم من بين يديك، والتفكر من خلفك. فإذا جاء العدو من قِبل اليمين إنَّما يأتي بالجنة العاجلة، وهي الشهوات، فيزيئها له، ويجيء بها إليه، فيعرض له الخوف، فيدروء عنها، وإن أتاك العدو من جهة الشمال فإنَّه لا يأتيك إلا بالقيوط، واليأس، وسوء الظن بالله، وعاية المقت. فيقوم له الرجاء بحسن الظن بالله عز وجل فيدفعه ويقمعه، وكذلك إذا أتاك من بين يديك أتاك بظاهر القبول، فأذَّك إلى التشبيه والتجسيم، فيقوم له العلم، فيمنعه أن يصل إليك، وكذلك إذا أتاك من خلفك أتاك بشيء وأمر من جهة الخيالات الفاسدة، فيقوم له التفكر، فيدفعه، ولا سبيل للعدو في قتال هذه المدينة إلا من هذه الجهات الأربع، لقوله تعالى حكاية عن إبليس: ﴿ثُمَّ لَازَيْتُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَخَلْفَهُمْ وَعَنْ يَمِينِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧] (١٧/ب) ولم يذكر أكثر، ولا يصحُّ فإنه ما بقي إلا اثنان فوق والتحت، فأما التَّحْتُ فإليه يدعوك، وأما الفوق فهو محلُّ طريق التنزل الإلهي.

وتوجَّهت سفراؤه أي رسل القلب: جمع السفير، والسفير الرسول المصلح بين القوم.

قال الشيخ رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية»^(١) في السفراء والرسل الموجهين إلى الثائرين^(٢) بمدينة البدن: فلتكن رسلُك أيها السيد إلى الهوى المطاع الثائر^(٣) بمدينة التوفيق والهدى، والفكر والاعتبار، والتدبير والثبات، والقصد والحزم، والاستبصار والتذكر، والخوف والرجاء، والإنصاف وما شاكل هذه الأوصاف، وهي سفراء رسول خير، وإمام هدى، وأما رسل الهوى فهي: الحرص والكذب، والخيانة والغدر، والجبن والبخل، والجهل والشر، والبغي والبلادة، وما شاكل هذا الصنف. انتهى

يعني: إن كان القلب رسول خير، وإمام هدى حرك أجناده المذكورة بالطاعة، وتوجَّهت سفراؤه إلى أمرائه العشرة من عالم الغيب التي هي حضرته أي حضرة القلب ومن عالم الشهادة التي هي باديته أي بادية القلب يكتب القلب لأمرائه الاستقامة على السنة والجماعة لكل أمير

(١) التدبيرات الإلهية: ١٩٠ (الباب ١٢).

(٢) جاء في هامش الأصل: التور. الجريان، والرسول بين القوم، وإناء يُشرب فيه.

(٣) جاء في هامش الأصل: ثار الغبار سطح، وأثاره غيره، وثوره الشيء تثيراً: هتجه وأظهره. وفي

«القاموس»: الثور: الهيجان والوثب

ما يليقُ به من التكليف، وما تقتضيه حقيقتهُ أي حقيقة ذلك الأمير، وهم أي أمراء القلب عشرة؛ خمسة منها ملكية، وخمسة منها ملكوتية، فالأمراء الملكوتيون يُسمَوْنَ أرواحًا، والأمراء الملكيون يُسمَوْنَ حواسًا كحاسة السمع، وحاسة البصر، وحاسة الشم، وحاسة الذوق، وحاسة اللمس. والأمراء الروحانيون كالروح الحيواني، والروح الخيالي، والروح الفكري، والروح العقلي، والروح القدسي، فإذا نفذ الأمرُ الإلهيُّ إلى أحد هؤلاء الأمراء من القلب، بادرَ لامتنالٍ ما وردَ عليه على حسب حقيقته، وهؤلاء السفراء التي مرَّت تفاصيلُها هم الخواطر المشهورة يعني: التوفيق، والهدى، والفكر، والاستبصار، وغير ذلك هم الخواطر المشهورة التي خطرَتْ من القلب إلى الأرواح والخواص الظاهرة.

فصل في كرامة الأعضاء ومنازلها

فصل: اعلم يا بني - وفقك الله - ونور قلبك، وطهر نوبك أي صمتك من الصفات الدمية ونزه سرك عما سوى الله تعالى وتقدس - أن كل كرامة ومنزل ذكرناه فيما تقدم للأعضاء السبعة فإنما ذلك كله راجع إلى القلب، وعائد عليه، ولولاه أي لولا القلب لم يكن من ذلك الكرامة، والمنزل شيء لتلك الأعضاء السبعة فإن كل عمل صدر عنها أي الأعضاء السبعة، وهي: السمع، والبصر، واللسان، والبطن، والفرج، واليد، والرجل. يعني كل عمل صدر عن تلك الأعضاء إن لم يؤيده الإخلاص الذي هو عمل القلب فذاك العمل بلا إخلاص هباء متثور أي غبار متفرق. وقد مر تفصيل الهباء في الشبهة السوداء.

فلا تصح له أي لعمل بلا إخلاص نتيجة أصلاً بالكلية، ولا يورث العمل بلا إخلاص سعادة أبدية، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥] وقال رسول الله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»^(١) صدق رسول الله.

فنبين بهذا السند أن الأعمال الظاهرة والباطنة كلها يزكيها أي يطهرها عمل القلب الذي هو الإخلاص أو يخرجها أي يظهر القلب الأعمال الظاهرة إلى الظاهر فليس للأعضاء إذا حركة ولا سكون في طاعة شرعية ولا معصية إلا عن أمر القلب وإرادته فأول^(٢) ما ينبعث الخاطر في القلب، فإذا تحقق الخاطر وعزم القلب على إمضائه أي إنفاذ ذلك الخاطر نظر القلب إلى الجارحة أي الأعضاء المختصة بعمل ذلك الخاطر الذي قام به أي خطر في القلب فيحركها أي يحرك القلب تلك الجارحة بعمل ذلك الخاطر، إما طاعة أو معصية، وعليها يقع الثواب والعقاب يعني على الطاعة يقع الثواب، وعلى المعصية يقع العقاب.

(١) تقدم الحديث وتخرجه صفحة (٢٠١/٢).

(٢) ي المطبوع من المواقع (٢٢٩): وإرادته، فإنه أول.

ألا ترى أن الله تعالى كيف جعل النظرة الأولى التي هي من غير قصد، ولا للقلب فيها أي في النظرة الأولى نيةً بوجهٍ معفوًا عنها المفعول الثاني لجعل العبد غير مؤاخذ بها أي بتلك النظرة الأولى وكذلك في النسيان إذا عمل العبد عملاً من الأعمال ناسياً غير قاصد لذلك العمل، فالله تعالى قد عفا عنه، كما أنه أيضاً إن إراد العمل القلب وهم أي قصد القلب بمعصية ما لم يكن إصراراً أي ما لم يكن القلب مصراً في ذلك القصد لم يكتب عليه، ولا يحاسب به أي بذلك القصد ما لم يعمل به، أو يتكلم به هذا المذكور يعني كونه معفوًا عنه في المعاصي وأما نية الطاعات^(١) وهمتها فمأجورٌ بنيتها أي بنية العبد الطاعات وهمتها بها وإن لم يعمل العبد الطاعات وكذلك إن لم يعمل العبد المعصية التي هم بها كُتبت له حسنة، قال رسول الله ﷺ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها»^(٢). وقال ﷺ: «إذا همَّ العبد بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة، فإن عملها أي الحسنة كُتبت له عشرًا أي عشر أمثالها وإن همَّ العبد بسيئة فعملها أي السيئة كُتبت له سيئة واحدة، فإن لم يعملها لم تُكتب السيئة شيئاً. وقال تعالى للملائكة: اكتبوا حسنة»^(٣) فإنه أي العبد إنما تركها أي السيئة من جرائي^(٤) يعني من أجلي وكذلك^(٥) أيضاً ما استكره عليه الإنسان، ففعله مخافة الموت، فإنه غير مؤاخذ به عند الله تعالى، وذلك لأنه لم يقصد ذلك الفعل بقلبه، وإنما أكره عليه، قال الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦] وقوله ﷺ: «وما استكرهوا عليه»^(٦).

فإذا تقرر هذا ثبت أن القلب رئيسُ البدن، وهو المخاطبُ في الإنسان، وهو العقلُ الذي يعقلُ عن الله تعالى، هو الملكُ المطاعُ الذي قال فيه رسول الله ﷺ: «إن في الجسد لمضغة إذا

(١) في المطبوع من المواقع (٢٢٩): وأما في الطاعات.

(٢) حديث ذكره محمد بن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ ٥٧٤/١ (٩٣٤).

(٣) في المطبوع من المواقع (٢٣٠): اكتبوها له حسنة.

(٤) تقدم الحديث وتخريجه صفحة (٧/٣).

(٥) في المطبوع من المواقع (٢٣٠): أجلي يقول الله وكذلك.

(٦) حديث المصطفى ﷺ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أخرجه ابن ماجه

٦٥٩/١ (٢٠٤٣) عن أبي در، والحاكم في المستدرک ١٩٩/٢، وابن حبان في صحيحه ٢٠٢/١٦

(٧٢١٩) والطبراني في الصغير (٧٦٥).

صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب^(١) فإذا كان هذا كما ذكرناه فقد ثبت وصح أن جميع الكرامات والمنازل التي جعلناها للأعضاء السبعة المتقدمة إنما هي راجعة إلى القلب، ومتعلقة به، وعائدة عليه؛ ولكن مع هذا كله فله [٤١٨/٢] أي للقلب كرامات ومنازل يختص القلب بها في نفسه، لا يصل إليها أي إلى تلك الكرامات والمنازل المختصة بالقلب أحد من عماله أي عمال القلب من: السمع، والبصر، واللسان، والبطن، والفرج، واليد، والرجل أبداً، كما أن كل نعمة تظهر في ملكك على رجاله وخدمته وحاشيته. والحاشية: جانب الثوب وغيره، وأهل الرجل وخاصته وناحيته ومقام رفيع، ومنزلة عليّة، راجعة إلى الملك، ومع هذا فله أي للملك أيضاً نعم ومنازل ومقامات يختص بها ذاته أي ذات الملك لا ينالها تلك النعم والمنازل والمقامات أحد في مملكته، سواء أي غير الملك.

وقد ذكرنا هذا الفصل شافياً مستوفياً في كتابنا الموسوم بـ: «التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية» قال رضي الله عنه في الباب العاشر في المسددين والعاملين أصحاب الجبايات والخراج^(٢): اعلم أيها السيد الكريم - حفظ الله عليك سلطانك - أن الله تعالى قد رفع الموجودات بعضها على بعض، وجعلها رئيسة ومرؤوسة، ومالكة ومملوكة^(٣)، وأن الله تعالى يطالبك يوم القيامة بالعدل في رعيتك باديتها وحاضرتها، وأن الله سيسألهم عنك، كما قال: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦] وقال: ﴿يَوْمَ نَسْأَلُهُمْ آلِهَتُهُمْ وَأَيُّدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٢٤] يعني: بها. وقال: ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [نصت: ٢٠].

وأمثال هذا، فالعين، والأذن، واللسان، واليد، والبطن، والفرج، والرجل من عمالك وأمتائك من أهل باديتك، وكل واحد منهم رئيس وخازن على صنف من أصناف المال الذي يجبيه، ورئيسهم وإمامهم الحسن الذي ترجع إليه هذه الحواس كلها بأعمالها [إليه]، وإن الحسن برئاسته ومملكته مرؤوس تحت سلطان الخيال، والخيال بما فيه من صحة ونساق

(١) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (٢١٥/٢).

(٢) التدبيرات الإلهية صفحة: ١٨٥.

(٣) في التدبيرات الإلهية: رئيسة مرؤوسة، ومالكة مملوكة.

مرؤوسٌ تحت سلطان الذِّكر، والذِّكرُ مرؤوسٌ تحت سلطان الفكر، والفكرُ مرؤوسٌ تحت سلطان العقل، والعقلُ وزيرُك، وأنت الرئيس الإمامُ المعبَّرُ عنه بالروح القدس، والذي ينبغي لك أيُّها الإمامُ الكريم [إذ لا تتمكَّن] أن تباشِرَ الأشياءَ بنفسك، أن تجعلَ الأمرَ مُتَّحِداً^(١)، فتنظر في أمينِ ثقةٍ، [قوي الجأش] ينظرُ في استخراج هذه الجبايات من أيدي الرعية على طريق العدل والسياسة، فإنَّك لا بقاءَ لك دونَ بيت مالٍ، ولا غنىَ عنه البتَّة، وأنت مُطالبٌ بجميعها، نطالبُك الرعية بالرفق وحسن المعاشرة، ويطلبُك من استخلفك بامثال أمرِهِ وتمشية العدل، فاحذرْ هذين المقامين، ولا تولُ مُسدِّداً، ولا عاملاً إلاَّ عارفاً بقدر ماله، وعليه شحيحاً، وليكن واحداً، فإنَّ الكثرة تؤدِّي إلى الفساد في الأمر الواحد. وقال من استخلفك: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ [الاسراء: ٢٩]، فصمِّ وأفطر، وقم ونم، وقد اخترتَ لك مسدِّداً لن تعدمَ خيراً ما دام معك، وقد نظرت له في وزعةٍ يمشون معه، فابعثه على هذه الجباية بوزعته، فإنَّك تَحْمَدُ سريرته، وتشكرُ بصيرته ألاَّ وهو [٤١٩] العلم، ووزعته الثبات والاقتصاد، والحزم والرفق، فإنه إذا دخلَ إلى عمالتك مع وزعته أقامَ ميزانَ العدل، وحسن السياسة، فإنه نافذ البصيرة، يعرفُ خبثَ الرعية ومكاندها، فيأخذ ما يجبُ له، ويكلف على قدرِ المصلحة والوسع، ولا يتجاوز، فاعتمدْ عليه، وأمره على من ذكرناه من الرؤساء من أصحاب الخراج، فإنَّك تحمدُ عاقبته إن شاء الله تعالى.

وقال في الباب الحادي عشر في رفع الجبايات إلى الحضرة الإلهية، ووقوف الإمام القدسي عليها، ورفعها إلى الملك الحق سبحانه^(٢): اعلم أيُّها السيّد الكريم - إعلام تنبيه لا إعلام تعليم - أن الله تعالى هو ملكُ الأملاك، وربُّ الأرباب، وسيد السادات، والكُلُّ عدمٌ بوجوده، إذ هو الموجودُ على الإطلاق الذي لا بدايةَ لوجوده، ولا نهايةَ لبقائه، ولا ظاهر ولا باطن في علمه في حقه، بل الأشياءُ كلّها قديمُها وحديثُها، أولُها وآخرُها، أسفلُها وأعلىها إنّما ظهرت به، ورجعت إليه منه، لا يخرجُ شيءٌ منه إلاَّ إليه، فجميع أعمالك كلّها خفيها وجليها هو سبحانه مطلعٌ عليها، فلا يطلعُ لك على ما يكرهه منك، ولا يعبدُك حيثُ نهاك، ولا يفقدُك حيثُ أمرك، وأنت سميعٌ مطيعٌ أيُّها السيد الكريم، تعيّن علينا التنبيه على كيفية وصولِ جباياتك إليك من الحضرة القلبية والحسية، ومنك إلى الله تعالى، وأما الحضرة

(١) في الأصل: الأمر متحداً، والمثبت من التدبيرات الإلهية.

(٢) التدبيرات الإلهية: ١٨٧.

الحسية فإنها تجبي المحسوسات التي ذكرناها، والخيال أميرها، وصاحبُ خواجه الحسن، فتأخذ الحواسُ جميع المحسوسات على اختلاف أصنافها، ويؤديها إلى الحسن صاحب الخراج، فيرفعها في خزنة الخيال، فتكسب هنالك اسمًا من جنس ما رفعت إليه، ورال عنها اسمُ المحسوسات، وانطلق عليها اسم المتخيلات، ثم يكونُ الخيالُ أيضًا صاحبَ خراج تحت سلطان الذكر، فيحفظُها وينتقلُ هنالك اسمُ المتخيلات عنها إلى المذكورات أو المحفوظات، ثم يرجعُ الذكرُ صاحبَ خراج تحت سلطان الفكر، فيعرضُها عليه، فيسيرُها ويخلصُها^(١)، ويسألُ الرعية عنها، ويفرقُ بين الحقِّ والباطل في ذلك، فإنَّ الحسنَّ له أغاليطُ كثيرة، وينتقلُ اسمُ المذكورات عنها إلى المتفكرات، فإذا سبَّرها^(٢) وردَّ منها إلى الحسن ما غلط فيه، وأخذ منها ما صحَّ، ورحلَ به إلى حضرة العقل [صار الفكرُ صاحبَ الخراج تحت سلطان العقل، فلما وصل إلى حضرة العقل]، دخل إليه وعرضَ عليه ما جاء به من العلوم والأعمال مفصلة: هذا عملُ السمع، هذا عملُ البصر، هذا عملُ اللسان حتى يستوفي جميع ذلك، وينتقلُ اسمُها إلى المعقولات، فيأخذها العقلُ الذي هو الوزيرُ، ويأتي به إلى الروح الكلي القدسي، فتستأذن له النفسُ الناطقة، فيدخل فيضع جميعَ المعقولات بين يديه، ويقول له: السلام على السيد الكريم والخليفة، هذا وصل إليك من بادية حضرتك على يدي عمالك، فيأخذها الروح، فينتقلُ إلى حضرة القدس، فيخزُّ ساجدًا، وتلك السجدةُ سجدةُ قربٍ وقرع لباب الحقِّ حضرة القبول، فيفتح، فيرفع رأسه، فتقعُ الأعمال من يده للدهش الذي يحصل له في ذلك التجلي، فينادي: ما جاء بك؟ فيقول: أعمالُ فلان بن فلان الذي جعلني سلطانك خليفةً عليه، قد رفع إليَّ جميعَ الخراج الذي أمرتني بقبضه من بادية الحضرة. فيقول الحقُّ: قابلوهُ بالإمام المبين الذي [٤١٩/ب] كتبته قبل أن أخلقه، فلا يغادرُ حرقًا واحدًا، فيقول: ارفعوا زمامه في عليين. فيرفع، وهذا في سِدرة المنتهى.

وأما إن كان في تلك الأعمال مظلُم، وما لا يليقُ فلا تُفتح لها أبواب السماء، ومحلُّ وصولها الفلك الأثير، وهنالك يقعُ الخطاب كما وقع في الأول، ثم يؤمر بها فتودع في سجين قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُتُورِ لَفِي سِجِّينٍ﴾ [المطفيئ: ٧] وقال: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبَرِ لَفِي عِزِّينٍ﴾ [المطفيئ: ١٨] ويقول الحقُّ للروح القدسي في سِدرة المنتهى: يا عبدي، هذه الأعمال رَفَعْتُكَ

(١) في التدبيرات الإلهية: ويسبرها ويخلصها.

(٢) في التدبيرات الإلهية: فإذا سبَّرها.

إلينا، وأحلّتك هذا المحلّ الأسنى، انظر أخاك وصاحبك دون السماء، فينظر إليه، فيعرف منّة الله عليه، فيشتغل بالمنّة عن المشاهدة، فيقول الحقّ: قد شغله فضلي عني. فيُحتجب، ولولا هذا ما صَحَّ أن يزول من تلك الحضرة؛ ولكن قد جعل الله لكل شيء سبباً ليتِمَّ الكلمة، قال تعالى: ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَزُوَّجْنَاهُ﴾ [النساء: ١٧١] وقال: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [طه: ١٠] وانتقل اسم الأعمال عندما وصلت إلى الروح من المعقولات، فأطلق [عليها] الأرواح فكساها سبحانه لما نظر إليها حلة البهاء، وأقعد لها على منبر الجلال، ونقل اسمها من الأرواح إلى الأسرار. فهذا معنى قول القائل: تزكوا الأعمال أي ينظروا العلو وتنمو^(١)، فينتقل عليها الأسماء بانتقالها، وهي واحدة في حدّ ذاتها، فانظر ما أشرف حركة العبد في الطاعة! وهناك يجتمع الظاهر والباطن، والشرعة والحقيقة، وعمل الجوارح وعمل القلوب. أعني في حضرة العقل.

وأما أعمالك السيئات فإنّها تفرّق من الصالحات في خزانة الخيال، ومن العالم العلويّ في الفلك الأنير. فعليك أيّها السيّد بهذه الأعمال التي تخرقُ السموات العلاء، وأما العلوم فليست من الأعمال التي ذكرناها، فإنّ العلوم بحيث معلوماتها، فإذا صعدت المعارف، ووقفت كل معرفة بمعروفها، فاجعل علمك بالله يكنّ عملك^(٢) مقدّساً منزّهاً عن النقائص، والله الحمد. انتهى.

وهو الذي ذكره فيه بيد أي غير أنّ لمنازل هذا القلب شروطاً ليست لغيره من الأعضاء السبعة وذلك أنّ منازل الأعضاء السبعة المذكورة مراراً قد تحصل لها من غير أن تحصل [لها] الكرامات المختصة بها أي بالأعضاء والقلب بخلاف ذلك فإنّه لا يصحّ له أي للقلب منزل ما لم يصحّ له للقلب بعض الكرامات المختصة به أي بالقلب فمنزله أي منازل القلب موقوفة على بعض كراماته، ونحن نذكرُ إن شاء الله تعالى كرامات هذا القلب ومنازله متميزة على حسب ما يُعطيه المقام، فأذكرُ الكرامة والكرامتين، والمنزل والمنزلتين والثلاثة، ثم أرجعُ إلى ذكر الكرامات بخلاف ما تقدّم في الأعضاء السبعة وأنّ هذا المزج يُعطي مقام القلب، إذ بعض

(١) في التديرات الإلهية ١٨٩: الأعمال، أي تعلق وتنمو.

(٢) في التديرات الإلهية ١٨٩: يكنّ علمك.

كراماته أي كرامات القلب منازلٌ لغيره من الأعضاء السبعة فلعلُّوها أي لعلُّ كرامات القلب وامتزاجها أي كرامات القلب بالمنازل التي هي للأعضاء ولطافتها أي لطافة كرامات القلب صارت كأنَّها هيئة. الهيئة: لغة: حالة الشيء وكيفيته، وهي والعرضُ متقاربا المفهوم، إلا أن العرض يطلقُ على جميع مقولات الأعراض باعتبار عروضه لها، والهيئة تُطلقُ عليها من حيث إنها حاصلةٌ في موضوعاتها، وكثر لفظ الهيئة في الخارج، ولفظ الوصف في الأمور الذهنية فلهذا أي [٤٢٠] لأجل بعض كرامات القلب كان بعضُ منازلٍ لغيره من الأعضاء يعسرُ فصلُها عن المنازلِ أي يعسرُ.

كرامات القلب

مصل كرامات القلب عن المنازل .

فشرع في بيان كرامات القلب، فقال: كرامات القلب فمن ذلك أي بعض الكرامات المختصة بالقلب معرفته أي معرفة القلب بالكون قبل أن يكون ذلك الكون، وهذا العرفان هو العلم الخفي الذي هو كائن فوق العلم السري. السر لطيفة مودعة في القلب كالروح في البدن، وهو محل المشاهدة، كما أن الروح محل المحبة، والقلب محل المعرفة.

وسر السر: ما تفرّد به الحق عن العبد كالعلم بتفصيل الحقائق في إجمال الأحدية وجمعها واشتمالها على ما هي عليه ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ [الأنعام: ٥٩].

والخفي في اصطلاح أهل الله: هو لطيفة ربانية مودعة في الروح بالقوة، فلا يحصل بالفعل إلا بعد غلبات الواردات الربانية، ليكون واسطة بين الحضرة والروح في قبول تجلي الصفات الربوبية، وإفاضة الفيض الإلهي على الروح. ومراد الشيخ رضي الله عنه من العلم الخفي هنا هو علم سر السر الذي هو فوق العلم السري كما سيجيء.

وفوقه أي فوق العلم الخفي المعبر عنه بعلم سر السر علم أخفى وفوق الأخفى أخفى إلى الأخفى الذي استأثر الله به دون خلقه يعني العلم السري هو الذي يتعلّق بالأعيان الثابتة، والعلم الخفي هو الذي يتعلّق بالأسماء والصفات، وعلم الأخفى هو الذي يتعلّق بذاته تعالى، ولذلك قال: (الأخفى الذي استأثر الله به) أي استبدّ أي تفرّد به دون خلقه فالأخفى الأول الذي عبارة عن سر السر هو الذي عني عنه أي عن علم الأخفى الأول كل مخلوق ما عدا هذا الشخص صاحب القلب الذي أطلعه الله أي أظهره الله تعالى عليه أي على علم الأخفى الأول كرامة منه تعالى به بذلك الشخص فهو أي علم الأخفى الأول بالنظر إلى العالم أخفى من السر، وبالنظر إلى الحق فهو من علوم السر، لوقوع الاشتراك في علمه أي علم الأخفى الأول فهو ذلك العلم للحق سبحانه من حضرة ﴿يَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ [طه: ٧] وهو أي ذلك العلم للعالم من حضرة أخفى، إلا أن أصحابنا رضي الله عنهم أطلقوا على هذا العلم أي العلم الخفي الذي هو فوق العلم السري سر السر أدباً مع الحق تعالى، إذ لم يسم له أخفى إلا

ما انفرد به سبحانه وتعالى وأنا جاري على هذا الأدب، وإنما ذكرتُ الأَخْفَى الأول هنا لهذا السِّرِّ نبيناً للمعنى في حقِّ السامع يعني يُطلق السِّرُّ للعلم الذي يتعلّق بالأعيان الثابتة، وسرُّ السِّرِّ والأخفي للعلم الذي يتعلّق بالأسماء الإلهية، والأخفى بالعلم الذي انفرد به الحقُّ المتعلّق بذاته وهذه المراتب عند أكثر الطائفة العلية ثلاث: السرّ، والأخفي، والأخفى. وسرُّ السرّ عندهم عبارة عن الأَخْفَى، وعند الشيخ رضي الله عنه أربع: السرّ، والأخفي، ثم الأَخْفَى الأول الذي هو سرُّ السِّرِّ، ثم الأَخْفَى الذي استأثّر الله به دون خلقه فسرُّ السِّرِّ هو هذا العلم الذي سَمَّاهُ الشيخ رضي الله عنه بالأَخْفَى الأول، وسَمَّاهُ غيره بالأخفي وما هو أَخْفَى من الأَخْفَى الأول الذي استأثّر الله به دون [٢٠/ب] خلقه ما فَوْقَهُ أي فوق الأَخْفَى الأول.

ولا يُلْتَفَتُ على البناء للمفعول لمن يقولُ إِنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ لَهُ سِرٌّ يَخْصُهُ لا يعلمه أحدٌ معه إلا الله، هيّهات أي بَعْدَ جَدًّا، جوابٌ عن السؤال المقدّر وهو أَنْتَ قُلْتَ: إِنَّ بَعْضَ كَرَامَاتِ القلب معرفته بالكون قبل أن يكون - أي يوجد - ذلك الكون في الخارج، فكيف يعرف سرُّ غيره؟ وقد قيل: إِنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ لَهُ سِرٌّ يَخْصُهُ لا يعلمه أحدٌ معه إلا الله. فقال رضي الله عنه هذا القول بعيد جدًّا أين علم اللوح وعلم القلم اللذان يتعلّقان بجميع سرائر الأكوان؟ وأين لمة الملك وleme الشيطان؟ اللمة بالفتح أي المسرّ، يقال فلان أصابته من الجنّ لمةً: يعني أثرته، يعني إلهام المَلَكِ وإلقاء الشيطان نعم يعني نسلم أن لكلِّ إِنْسَانٍ سِرٌّ مسلّم ذوقًا لا يعلمه أحدٌ من جنسه، ولا أكثر من غير جنسه، ويعلمه أي يعلم ذلك السر هذا الشخص صاحب القلب الذي أكرمه الله تعالى به بذلك الشخص، بإظهار سرِّ الغير إليه وما يكون فيه أي والسرّ الذي سيكون في ذلك الشخص من بعد، ممّا لم يوجدّه الله تعالى في نفسه أي في نفس ذلك الشخص الآن وهذا كرامة من الله تعالى لبعض العبيد، وتحقق ميراث إلهي، فأرباب القلوب يعلمون السرائر بإعلام الله تعالى لهم، وما انطوت أي التوت عليه النفوس والضمائر، وهي المكاشفات التي ذكرناها في عضو البصر، ويعلم واحدٌ من أرباب القلوب ما لا تعرفه الضمائر ولا [ال] الخواطر ممّا ستعرفه، فبهذا العلم استأثّر أي استبدّ وتفرّد صاحب القلب الإلهي، وهذا أي معرفة صاحب القلب بسرِّ غيره جائز عقلاً لأن يُعْلَمَ الله سبحانه وتعالى عبداً من عباده ما في نفس عبدٍ آخر، وممّا سيكون ممّا ليس هو الآن كائن، وما بقيت الدّعوى إلا في أن هذا الأمر قد وقع، ولا برهان على أنّه أي ذلك الأمر الذي هو عبارة عن معرفة صاحب القلب سرِّ غيره وقع [عقلاً] إلا أن المدعى في هذا المقام إذا ادعاه أي ادعى معرفة سرِّ غيره ويقول: أنا ذلك

الرجل الذي يعلم سرَّ غيره، يقال له أي للمدعي: هات أي أعط أخبرنا بما في نفوسنا، وما يكون من بعد ممّا ليس فيها أي في أنفسنا الآن، فإن كان ذلك المدعي صادقاً في دعواه أخبر بذلك السر، وإلا أي إن لم يُخبر بذلك السر فدعواه كاذبة، وهذا هو السرُّ الأَخفى الأول الذي هو سرُّ السر، فهو أخفى بالنظر إليك مع العالم ومن جهة أن الحق قد أطلعك أي أوقفك عليه أي علم الأَخفى فهو سرُّ بينك وبين الحق وللحق علم أخفى منه من ذلك الأَخفى الذي علمك وصاحب هذا المقام يعلم ما في نفسك، وأنت لا تعلم ما في نفسه أي نفس صاحب هذا المقام، ولما كان هذا الأمر أي معرفة ما في نفس غيره يحصل لبعض الناس ولا يحصل للآخرين من أهل ذلك المقام الذي منه أي من ذلك المقام يحصل هذا الأمر لمن حصل، جعلناه أي ذلك الأمر الذي هو عبارة عن معرفة ما في نفس غيره كرامة، ولم نجعله منزلاً، لأن أصحاب المقامات ليست الكرامة شرطاً في تصحيح مقاماتهم، وأما المنازل فشرط في صَحِّ المقامات، ومن ادعى مقاماً ولم يقف على منزل من منازل أي [٤٢١] منازل المقام فدعواه كاذبة، وقوله زور أي كذب وبهتان. بهتة كمنعه بهتاً وبهتاناً. قال عليه السلام: «ما لم يفعل» وألته الباطل الذي يتحير من بطلانه والكذب.

منازل الإمامين

الإمامان هما شخصان أحدهما عن يمين الغوث يعني القطب، ونظره في الملكوت. والآخر عن يساره، ونظره في الملك، وهو أعلى من صاحبه، وهو الذي يخلف القطب.

واعلم أن السبب الذي منه تحصل هذه الكرامات هو أن القلب له بابان، باب إلى عالم الملكوت، وباب إلى عالم الشهادة، وعلى كل باب إمام، فالإمام الذي على باب عالم الملكوت قارع لذلك الباب، حتى يفتح له، ولا بد أي لا فراق أن يفتح، فإذا فتح ذلك الباب أي باب عالم الملكوت ظهر عند فتحه طريقان واضحا أحدهما طريق إلى الأرواح الملكوتيات والرحموتيات يعني عالم نفوس المجردة والأرواح المجردة والآخر طريق إلى اللوح المحفوظ والمراد من الإمامين في الأنفس هما مقام الصدر ومقام الفؤاد، يعني صاحب الصدر الذي هو الروح الحيوان، وصاحب الفؤاد الذي هو الروح الإضافي، لأن القلب الذي مظهر الروح القدسي متوسط بينهما، والباب الذي يفتح إلى عالم الشهادة هو الصدر، والباب الذي يفتح إلى عالم الملكوت هو الفؤاد، وهو قارع لباب الملكوت، فإذا انفتح ظهر طريقان، أحدهما طريق النفوس المجردة والأرواح المجردة، والآخر طريق إلى اللوح، وهي النفس الكلية.

فإذا سلك هذا الإمام أي صاحب الفؤاد الذي هو الروح الإضافي المعبر عنه بالخميرة المحمدية على طريق الأرواح والأملك وقف عند ذلك على أسرار الملائكة، ويصير ذلك الإمام صاحباً لهم أي للأملك والأرواح وسميراً أي مسامراً. والمسامرة: الحديث بالليل، يعني يصير ذلك الإمام، مصاحباً ومسامراً لهم ومن ثم أي من أجل كونه صاحباً وسميراً لهم يكثر تسبيحه أي تسبيح ذلك الإمام ويكثر تهليله ومعاملته ويكثر اجتهاده في العبادات على حسب الصنف أي النوع الروحاني الذي يكون معهم، فثم هنالك صنف غلب عليهم التسبيح وصنف آخر غلب عليهم التحميد، وصنف آخر غلب عليهم السجود، وصنف آخر غلب عليهم القيام، وما منهم إلا له مقام معلوم لا يتجاوز مقامه كما أخبر الله تعالى: ﴿وَمَا يَأْتِي إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الصافات: ١٦٤] وله حد مرسوم لا يجاوز حده وأتهم الصائفون المسبحون الليل

والنهار لا يفترون أي لا يصلُ إليهم في تسبيح الليل والنهار الفتور، وهو الضعف والانكسار فهذا الإمامُ النزيلُ أي الضيف بهم أي بالصف الروحاني يغلبُ عليه أي على الإمام حالتهم أي حالة الروحانيين ضرورة. الضرورة: مشتقة من الضرر، وهو النازلُ ممَّا لا مدفعَ له فتكونُ عبادته أي عبادة الإمام على نوع عبادة الصف الذي يكونُ عندهم، وهي الدلائل على كشفه وهي البراهينُ على دعواه أي دعوى الإمام النزيل بهم في مشاهدتهم أي الروحانيين.

ومؤانستهم [٤٢١/ب] ومحادثته لهم أي محادثة الإمام للروحانيين وأما الطريق الذي يُفتح له أي للإمام إلى اللوح منه أي من ذلك الطريق يعرف الإمام ما ذكرته لك من معرفة ما في نفس الغير لأنه قد ارتقم فيه أي انتقش في لوح مرآة الإمام [علم] ما كان إلى الآن وما يكون بعدُ ويرتقم فيه ما لو كان - أن لو شاء الحق تعالى أن يكون - كيف يكون، فيقابله أي يقابل الأم^(١) ذلك الارتقام بذات قلبه، فيرتقم فيه أي ينقش في مرآة القلب على حسب أي قدر كشفه أي كشف الإمام كما ذكرناه في فلك اليد، فانظره هناك في الباب الجزئي.

كما قال رضي الله عنه الباب الجزئي: فهو باب حكم التجلي وأسرار المتجليات، وما أبدع في طيها من المعارف القدسية، والمعالِم الربانية المتعلقة بالحضرة الإلهية، وهي التي لا تنهاى لكونها غيرَ حاصلة في الوجود، لأنَّ ذلك راجعٌ إلى فهمك، وإلى ما يوجد الحق فيك عند مشاهدتك إيَّاهَا، لا إلى ذواتها، فغايتها السببية في تحصيل الأسرار التي تدلُّ عليه عندك، فهي حروف وألفاظ جاءت لمعانٍ يُوجدها الحق فيك مقترنة بشهودها، ولا يكون فتحُ ذلك الباب إلا على قدرٍ ما يُريد الوهاب أن يفتحَ منها على من شاء من عباده؛ لكنَّه في المزيد على الدوام، فمقاماتُ العوالم محصورة، ومعالمها وأسرارها غيرُ محصورة، ثم لا يزال كذلك يأخذُ من هذا العالم المواهب الإلهية على مراتبها، ويدفعها للفقراء ممَّن دونه على مراتبهم ومنازلهم، وحجابُ غفلة الكون دونه مسدودٌ حتى تمتدَّ له اليد المقدسة ب: ﴿كُلُّ شَيْءٍ وَهَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [الفصم: ٢٨٨]، فيلوح له عند ذلك حجابُ الكون، وسدُّ الغفلة أمامه، فترتفعُ الهمةُ لخرقِ ذلك السدِّ ورفع الحجاب، فينادي من خلف الحجاب: لا يصلُ إلينا من استمسك يدهُ بشيءٍ من غير حضرتنا، فلهذا تحدَّ الغنى والراحة، واتركِ العالمَ وموجدهم^(٢)، تريدُ أن تكون رزاقًا ثانيًا؟ فيتوب

(١) كذا في الأصل، ولعلَّ الصواب: الإمام

(٢) جاء في هامش الأصل: قوله: واتركِ العلم وموجدهم: أي مع موجدهم. يعني فَوْضَ أمور العالم إلى موحدنا.

القلب عند سماع ذلك الخطاب، ويستغفر، ويتضرع، ويغمض عينه عن ملاحظة نفسها ومشاهدة مرآتها، فتطوي اليمين عند ذلك سماء القلب، وتميط عنه أكوانه، وتبدو العين السليمة، فإذا بدت شاهدت اليمين اليمين، والنعت النعت، والاسم الاسم والذات الذات، واجتمع الكل، وانتظم الشمل، وأطلع على الملك بأسره، فوجده في قبضته مرتقماً في حقيقة اللطف منه في مرآة قبله، لأنه شاهدته في مرآة موحده، فارتقم فيه من لطف إلى لطف، وهذا هو المقام الذي يشاهد فيه الخلق في الحق. انتهى. وقد سبق شرحه هناك.

واعلم أن المشاهد لهذا المقام ساكن الجوارح، لا يتحرك له عضو أصلاً بالكآبة إلا عيناه، تحركتهما عين البصيرة بقوتها لغاية المقام عليه، وههنا يقع التفاضل بين أهل هذه الطريقة، فمنهم من لا يزال عاكفاً أي مقبلاً مواظباً على اللوح أبداً لا ينقطع به^(١)، ومنهم من يشهده أي اللوح تارة وتارة أي مرة بعد مرة ومنهم من يكون له فيه أي في اللوح نظرة واحدة ويرجع، ثم لا يعود، ومنهم من يترك [٢٢٢] النظر فيما سطر، ويرقي إلى النظر فيما يسطر، وههنا مرتبتان: منهم من ينظر فيما يسطر - أعني ماذا يسطر - ومنهم: من ينظر في كيفية تخطيط القلم، وكيف تقع العلوم^(٢) من الدواة التي هي النون مجملة. القلم: هو علم التفصيل، وهو العقل الأول، والروح الأعظم.

والقلم الأعلى: هو العقل الأول، ويسمى بالحكم الأعلى^(٣) من جهة أنه واسطة بين الحق وإيصال العلوم والمعارف إلى جميع الخلق المشار إلى ذلك بقوله: «اكتب علمي في خلقي»^(٤) وبقوله: «اكتب ما هو كائن»^(٥) وهو أحد أسماء روح نبينا محمد ﷺ. والنون: عبارة عن علم الإجمال المشار إليه بقوله تعالى: ﴿ت وَالْقَالِرُ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ [القلم: ١] فنون هو حضرة الإجمال.

والقلم: هو حضرة التفصيل على ما فهمته وعرفت أن حضرة الإجمال هي اعتبارات الواحدة التي لا تميز ولا مغايرة فيها لمنافاة الوحدة لذلك؛ بل ذلك إنما يكون في حضرة

(١) في المطبوع من المواقع (٢٣٤): أبداً ينتفع به.

(٢) في المطبوع من المواقع (٢٣٤): وكيف يقلع العلوم.

(٣) في لطائف الإعلام ٢/ ٢٣٥: بالقلم الأعلى.

(٤) ذكره الذهبي في كتاب العلو ٨٦/ ١، وقال: إسناده لولا ابن لهيعة جيد

(٥) رواه الطبراني في مسند الشاميين ٣٩٧/ ٢ (١٥٧٢) عن عبد الله بن عمر

التفصيل لاستدعائه المغايرة والغيرة، لكون التفصيل لا يتم إلا بها. واللوح. محلّ التدوين والتسطير المؤجل إلى حدّ معلوم، وهو الكتاب المبين، والنفس الكلية.

وفي «التعريفات»^(١): اللوح: هو الكتاب المبين، والنفس الكلية، فالألواح أربعة: لوح القضاء السابق على المحو والإثبات: وهو لوح العقل الأول. ولوح القدر: أي لوح النفس الناطقة الكلية التي يفصل فيها كليات اللوح الأول، ويتعلّق بأسبابها، وهو المسمّى باللوح المحفوظ. ولوح النفس الجزئية السماوية: التي ينتقش فيها كل ما في هذا العالم بشكله وهيئته ومقداره، وهو المسمّى بالسما الدنيا، وهو بمثابة خيال العالم. كما أنّ الأول بمثابة روحه، والثاني بمثابة قلبه.

ولوح الهيولى: القابل للصور في عالم الشهادة. انتهى. وقد مرّ تفصيل الألواح. وينشرها أي ينشر القلم العلوم على سطح اللوح المذكور مفصلة كما مر فإن نكلم صاحب هذا المقام الذي ينظر في كيفية تخطيط القلم، وكيف تقع العلوم من الدواة التي هي التون مجملّة وينشرها على سطح اللوح مفصلة لم يفهم على البناء للمفعول عنه كلام أصلاً لإجماله.

ومنهم: من ينظر إلى تحريك اليمين إلى القدرة للقلم. ومنهم: من ينظر اليمين لا من جهة أنها كاتبة.

ومنهم من ينظر صاحب اليمين أي اليمين، يعني الحضرتين اللتين هما حضرة الوجوب، والإمكان، وقد سبق تفصيلهما.

ومنهم: من ينظر في صفات الجلال السلبية.

ومنهم: من ينظر الذات من حيث اليمين.

ومنهم: من ينظرها أي الذات من حيث هي، وهذه المرتبة أسنى المراتب والمقامات، وأعلاها، وليس وراءها أي وراء هذه المرتبة مقام ولا منزل يتعالى.

ولكن في هذه المقامات المذكورة مرتباً يقع التفاضل بين أصحابها أي أصحاب المقامات فللرسول منها أي من تلك المقامات شرب، وللنبي منها شرب، وللصوفي المحقق الوارث منها من تلك المقامات شرب، ولكل مقام من هذه المقامات أدب يخصه أي ذلك المقام [٢٢٢/٢] وشاهد حال يشهد له لذلك المقام أضربنا أي أعرضنا عن ذكره أي عن ذكر الأدب والشاهد حذرًا من المدعي أن يلزمه أي ذلك الأدب والشاهد ويدعي المقام، فيشهد له اللزوم لأدبه في ذلك الحين أي الوقت لكنني أسوق من الشروط لتحصيل هذه المقامات ما يقتضيه به المدعي. فضحه فافتضح: كشف مساويه، والاسم القضية، والفضوح والفُضوحة والفضاحة والفضاح إذا ادعى المدعي مقامًا منها أي من تلك المقامات ولا أقول عطف على (أسوق) متى يكون ذلك الشرب ولا أقول كيف يكون ذلك الشرب ونتركه مبهمًا [حتى] لا يعرف المدعي متى يدعيه، وأما الدائق له أي للشرب فصحيح الدعوى فيعرف ما كتمناه وسترناه، والله يصلح الجميع.

وقد قال رضي الله عنه في الفلك العيني: وأما كيفية حصول خواطر الأغيار في الحكيم الإلهي صاحب هذا المقام، فإن عين القلب إذا ارتفعت عنه الحجب التي ذكرناها، وانكشف الغطاء، أدركت بجسمها كل قلب يكون مقابلًا لها، ولتعلم أن كل قلب كتاب مسطور لكل ما فيه من الخواطر والعلوم، وله طبقات نظير أوراق المصحف، وكل قلب لا يخلو من قراءة مصحفه أو كتابه ساعة، إما مارًا عليه، أو مترددًا، أعني لا بد أن يكون مترددًا في خاطره واحد، وتمر عليه خواطر شتى، فيتطلع الحكيم المكاشف إلى مصحفه الداخل أو كتابه، وينظر في أي صفح هو، وفي أي آية هو منها، وذلك لا يشعر إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، وكيفية أخرى، وبعضهم يرتقم في مرآة قلبه انطباعًا الذي في نفس الغير على وجه المقابلة لصفاتها، وذلك أن يكون منزهاً عن الخواطر العرضية، عارفاً بخواطر المقامات، محققاً لموارد خواطر مقامه، وإذا وجد من هذه صفته خاطراً لا يقتضيه مقامه، يعلم على القطع أنه خاطر بعض الحاضرين، وغير ذلك من الكيفيات.

وقال رضي الله عنه قبيل هذا: إذا زال الغطاء أو الصدأ، وانحل القفل وانهدم الكثر، وطلعت شمس الحقيقة على مرتبة ما على تفاصيلها، فاجتمع نور الشمس مع نور العين أو صقالة المرأة تنتجب بينهما رؤيا وإدراك وانطباع، وجاءت العناية العلمية، فأزالت القفل عن

باب الحضرة الإلهية، فدخلَ الحكيمُ، فوجد الأسرارَ قد خرجت من أكتفها، والأنوارَ قد تَشَعَّتْ عنها سحائنها، وبرزت مُستبشرةً بقدوم الحكيم عليها، فلا يزال يلتذُّ بها على قدرِ كشفه ونظره، وذلك أنَّ البصرَ إذا استدَّ بالسدِّ عن المحرمات، والوقوف عند الحدود، وانفتحَ باطنُ إدراكه إلى خزانة الخيال الصحيح الذي حصلته القوةُ المفكرة، فصفت مرآةُ تلك الخزانة، أو كحلت عينها وجلبت، وفُتحت لها طاقاتٌ لخزانة المعاني السرائرية الراسخة في القلب، المحجوبة بالريون، فترفعُ هذه الحجب، وهي عبارةٌ عن فتح الخزائن، فتبرز المعاني الإلهية والأسرار العلوية، فيتجلَّى في مرآة الخيال، فيراها باطنُ إدراكِ البصر، وهو المعبرُ عنه بعين البصيرة، فيكشف له ما في غيابات الوجود. انتهى. وقد سبق شرحُه هناك.

فأما من شاهد اللوح المحفوظ [٤٢٣] فعلامته أي شرط شهود اللوح المحفوظ، أو شرط مَنْ شاهدَ اللوحَ أن ينطقَ ذلك المشاهدُ عن سرِّه، وأنت ساكتٌ؛ لأنَّ في اللوح مندرجةً أسرار ما كان وما يكون، والشرط العلامة، ومنه أشراطُ الساعة، والشروط للصكوك لأنها علاماتٌ دالةٌ على التوثق، وسُمِّي ما علقَ به الجزاء شرطاً لأنه علامةٌ لنزوله.

وفي «القاموس»: هو إلزامُ الشيء، والتزامُهُ في البيع ونحوه، كالشريطة.

وفي «معراج الدراية»^(١): الشروطُ جمعُ شَرْطٍ بالسكون، والأشراط جمعُ شَرْطٍ بفتح الراء، وهما العلامة، والمستعمل على لسان الفقهاء الشروط لا الأشراط.

وقال بعضهم: والذي بمعنى العلامة هو الشَّرْطُ بالحركة دون الشرط بالسكون. والشرط على ما اصطلاحه المتكلمون ما يتوقف عليه الشيء فلا يكونُ داخلاً فيه، ولا مؤثراً.

قال الغزالي: هو ما لا يوجدُ الشيءُ بدونه، ولا يلزم أن يوجد عنده.

وقال الرازي: هو ما يتوقف تأثير المؤثر عليه لا وجوده.

والمختار أنه ما يستلزم نفيه نفي أمرٍ لا على جهة السببية، كما في «الكرماني».

وقال بعضهم الشرط: على معنيين: أحدهما: ما يتوقف عليه وجود الشيء، فيمتنع بدونه. والثاني: ما يترتبُ وجوده عليه، وحصل عقيبه، ولا يمتنعُ وجوده بدونه، وهو الذي يدخلُ عليه حرفُ الشرط.

(١) معراج الدراية إلى شرح الهداية لقوام الدين محمد البخاري. وكتاب الهداية في الفروع (حنفي).

قال بعض المحققين: ما يُسميه النحاة شرطاً هو في المعنى سببٌ لوجود الجزاء، وهو الذي يُسميه الفقهاء علةً ومقتضياً وموجباً ونحو ذلك.

فالشرط اللفظي سببٌ معنوي، والشرط عندنا ما يقتضي وجوده وجود المشروط، ولا يقتضي عدمه، وهذا مقتضى الشرط الجعلي النحوي وأما المشهور وهو ما يتوقف عليه وجود المشروط، ولا يلزم من وجوده وجوده فهو الشرط الحقيقي، وذلك يقتضي عدمه، ولا يقتضي وجود وجوده.

والشرط عند المناطق جزء الكلام، فإن الكلام عندهم مجموع الشرط والجزاء.

وعند أهل العربية: الجزاء كلام تام، والشرط قيد له.

فأبو حنيفة رضي الله عنه أخذ كلام القوم، والشافعي رضي الله عنه أخذ كلام أهل العربية، فالمعلق بالشرط عندنا هو الإيقاع، فلا يتصور قبل وجود الشرط المعلق به، فلا يعقد اللفظ علة.

وعند الشافعي رضي الله عنه المعلق هو الوقوع، فلا مانع من انعقاد اللفظ علة.

والحق معنا؛ فإن من حلف ألا يعتق يحنث بالتعليق قبل وجود الشرط اتفاقاً.

وإجماع أهل العربية وغيرهم على أن الجزاء وحده لا يفيد الحكم، وإنما الحكم بين مجموع الشرط والجزاء، والفرق بين الشرط والعلة، لأن العلة لا بد وأن تكون مطردة ومنعكسة بخلاف الشرط، والعلة لا بد وأن تكون ثبوتية بخلاف الشرط، فإنه قد يكون وجودياً كالحياة مع العلم [للعلة] والعلة لا تكون إلا واحدة، بخلاف الشرط، فإنه لا مانع من تعدده، والعلة الواحدة لا تكون علة لحكمين، والشرط الواحد قد يكون شرطاً لأمور كالحياة، والعلة لا بد وأن تكون صفة قائمة بمحل الحكم بخلاف الشرط، فإنه قد لا يكون صفة، وذلك كمحل الصفة بالنسبة إلى [٤٢٣/ب] الصفة، فإنه شرط لها، وليس صفة لمحلها، والعلة موجبة للمعلول أو مؤثرة فيه كالعلم مع العالمية بخلاف الشرط مع المشروط كالحياة مع العلم، والعلة ملازمة للحكم ابتداءً ودواماً بخلاف الشرط، فإنه يتوقف عليه ابتداءً لا دواماً، والعلة مصححة للمعلول بالاتفاق، وأما الشرط فقد اختلف في كونه مصححاً للمشروط، وعلة في تصحيحه إلى غير ذلك.

والشرط العقلي: كالحياة للعلم. والشرعي: كالوضوء للصلاة. والعادي: كالنطفة في

الرحم للولادة. واللغوي: هو الذي دخلَ عليه حرفُ الشرط كالتعليقات. والنحوي: هو ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الأول للثاني. والعرفي: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء سواءً داخلًا أو خارجًا.

ومعنى الشرط في متعارف اللغة: هو الحكم بالاتصال بين الشرط والجزاء، فإن طابق الواقع فالشرطيّة صادقة، وإلاّ فكاذبة والاعتبار في صدقها وكذبها بوقوع شيء [من] مضموني طرفها. انتهى من «الكليات»^(١).

فهذا أي نطقُ مشاهد اللوح عن سرّك، وأنت ساكتٌ هو الذي قال الجنيد سيّد الطائفة العلية رضي الله عنهم حيث قيل له: من العارف؟ قال: مَنْ ينطقُ عن سرّك، وأنت ساكتٌ أي صامت، ذلك المذكور علامةٌ مَنْ شاهدَ اللوح وعلامةٌ مَنْ شاهدَ القلم من حيث يكتبُ أن يعرف مشاهد القلم ذلك السرّ الذي تتكلّم عليه أي على ذلك السرّ في نفسك من أي حضرة من الحضرات صدر ذلك السر وما السبب الذي لأجله أي لأجل ذلك السبب وجد ذلك السرّ، ومن شاهد اليمين أي القدرة كاتبةً فعلامته أي علامة مشاهد اليمين كاتبة الفعل أي صدور الفعل عنه بالهمة، وهو ساكتٌ أي صامت ومن شاهد اليمين غير كاتبة علامته الأُنس في بساطِ الجمال من غير انبساط؛ بل بأدبٍ كما قالت المشيخة. جمع شيخ، لأنّ جمع الشيخ يجي على وزن شيوخ وشيوخ وأشياخ وشيخة وشيخان ومشيخة ومشيخة ومشيخوا ومشيخاء ومشايع، وتصفيره شَيْيخ وشَيْيخ وشُويخ:

اقعدُ على البساط، وإيّاك والانبساط، ودليلُ أنسه أي أنس المشاهد استبشاره أي إظهار بشارته عند الموافقة بين أفعال المكلفين والشرع. يعني عند موافقة أفعال المكلفين مع أحكام الشرع وهذا المذكور من الأُنس في بساطِ الجمال من غير انبساط هو مقام الغيرة الذي قيل للشبلي رضي الله عنه: متى تستريح؟ قال: إذا لم أر له تعالى ذاكرًا، لآتي كلّما أرى له ذاكرًا لا أستريح من الغيرة.

وَمَنْ شاهد اليمينَ أي صفتي الجلال والجمال؛ لأنّ اليمينَ عبارةٌ عن أسماء المقابلة كالفاعلية والقابلية، ولهذا وَتَخَّ إبليس بقوله تعالى: ﴿مَا مَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ يَدَيَّ﴾ (ص: ٧٥) ولما كانت الحضرة الأسمائية مجمّع الحضرتين الوجوب والإمكان، والحقُّ أَنَّ التّقابلَ أعمُّ

(١) الكليات ٦٤/٣-٦٧.

من ذلك، فإن الفاعلية قد يتقابل كالجميل والجليل، واللطيف والقهار، والنافع والصار، وكذا القابلة كالأنيس والهائب، والراجي والخائف، والمتنفع والمتصرر علامته أي [١٢٤] علامة مشاهد اليمينين التسليم لأمر الله تعالى، والرضا بموارد القضا، وكل ما يجري عليه أي على مشاهد اليمينين من البلاء والمحن والنعم سواء عنده، لا يفرق بينهما أي بين المحن والنعم حالة تميز وعلامة هذا المذكور ما لم يكن الابتلاء في الدين، فإن كان في الدين لزمه الأدب والاحترام. والابتلاء: الاختيار.

ومن شاهده في الصفات السلبية. السلب: رفع النسبة الإيجابية المتصورة بين بين، فحيث لا يتصور ثمة نسبة، لا يتصور هناك إيجاب ولا سلب. والسلب: لا يقابل النسبة الحكمية، وإنما يقابل الإيجاب بمعنى الإيقاع، والسالب أعم من السليبي، ودلالة السلبية على السلب مطابقة، ودلالة السالب عليه التزام، كدلالة القدم على انتفاء العدم السابق، ودلالة البقاء على انتفاء العدم اللاحق، ودلالة الوحدانية على انتفاء التعدد، فالدلالة في الجميع مطابقة.

ودلالة السلب عليه التزام، كدلالة القدرة على نفي العجز. وأما دلالتها على المعنى القائم بالذات فإنها مطابقة.

وسلب العموم: هو نفي الشيء عن جملة الأفراد، لا عن كل فرد، وعموم السلب بالعكس.

والسلوب العائدة إلى الذات، كقولنا: الله تعالى ليس كذا وكذا.

والسلوب العائدة إلى الصفات تنزيه الصفات عن النقائص.

والسلوب العائدة إلى الأفعال كقولنا: الله تعالى لا يفعل كذا وكذا. وبحسب هذه السلوب الغير المتناهية يحصل الأسماء الغير المتناهية. انتهى من «الكليات»^(١).

يعني من شاهد الحق في الصفات السلبية كالأزل والأبد والقدم والبقاء والأول والآخ فلا تصدر منه أي من ذلك المشاهد نقيصة أي الواقعة في الناس، والخصلة الدنية أو الضعيفة أصلاً بالكلية هذا المذكور علامته أي علامة من شاهد الحق في الصفات السلبية؛ بل يكون كل ما صدر منه خيراً كله.

ومن شاهد الذات من حيث اليمينين اللتين سبق ذكرهما آنفاً علامته أي علامة ذلك المشاهد أن يتحدثى تقول: تحدّيتُ فلاناً: إذا باريته في فعلٍ، ونازغته الغلبة، يعني يتحدثى ذلك المشاهد بالمعجزات إن كان نبياً وأن يتحدثى ذلك المشاهد بالكرامات إن كان ذلك المشاهد ولياً، ومن لا يتحدثى بذلك أي بالكرامات ويدعي هذا المقام أي مقام مشاهدة الذات من حيث اليمينين فدعواه باطلة.

ومن شاهد الذات من حيث الذات علامته ألا يتفق أمرٌ في الوجود أي في العالم إلا ويكون ذلك الأمر مراداً له [وبإرادته] أي لذلك المشاهد ولا يجري شيء على غير غرضه، فإن بطل له أي لذلك المشاهد هذا الشاهد بطلت دعواه أي دعوى مشاهدة الذات من حيث الذات فإن قلت: وهذا مقام [٤٢٤/ب] يدعيه الإنسان، ولا يدرى على البناء للمفعول أي لا يعلم هل يصدق الإنسان المدعي في دعواه، أو يكذب في دعواه.

فاهلم أن الإنسان صاحب غفلات، فإن ادعى لك هذا المقام من ادعائه، فاغفل عن دعواه فيه؛ بل سلمه أي ادعائه له أي لذلك المدعي فإذا غفل عن دعواه، اقصد نكايته أي بغته وسوء حاله وانكساره وتجربحه وانظر إلى حاله في ذلك الكآبة والجرح فإن كان المدعي كاذباً تغير حاله ولا بد أن يتغير وإنما يقع التغير من جهة المخالفة، فلو وافق نكايته له إرادته فيها لما تغير حاله كيف يتغير والحال قد وقع مراده.

فهذه العلامات وفقت الله شواهد لا ينفك صاحب هذه المقامات عنها عن تلك العلامات التي هي شواهد تلك المقامات، ومن ادعاه أي تلك المقامات دون هذه الشواهد، فدعواه كاذبة، وبعد هذا المذكور من الشواهد كله، ونصحيحه، فلا شاهد للإنسان في نفسه على تصحيح هذه المقامات له أي للإنسان أصح خبر (لا) نفي الجنس، يعني لا شاهد أصح من الاستقامة^(١) ظاهراً وباطناً، لأن الاستقامة روح تحيا به الأعمال، وتزكو به الأحوال، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [فصلت: ٣٠] فقله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ من جوامع الكلم، فإنه جمع الاهتمام بجميع الأوامر، والانزجار عن جميع النواهي. وقد مرّ مراراً استقامة العامة والخاصة، وخاصة الخاصة^(٢).

(١) في المطبوع من المواقع (٢٣٦): أصح من الاستقامة والتوفيق ظاهراً.

(٢) انظر الصفحة (١/٣٩٥ و ٢/٤٤٤).

ومن الوقوف عند ما جاء به سيدنا محمد ﷺ جعلنا الله ممن اتبع سبيله الذي قال الله تعالى فيه: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣] السبيل: هو أغلب وقوعاً في الخير، ولا يكادُ اسمُ الطريق يُرادُ به الخير إلا مقترناً بوصفٍ أو إضافة تخلصه لذلك، والسبيلُ من الطرق ما هو معتاد السلوك، والصراط من السبيل ما لا التواء فيه ولا اعوجاج؛ بل يكونُ على سبيل القصد، فهو أخصُّ منها، والسبيل في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ [النمل: ٩] اسم جنس، لقوله: ﴿وَمِنْهَا حَكِيمٌ﴾ [النمل: ٩] ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٥] أي الجهاد وكل ما أمر الله به من الخير، واستعماله في الجهاد أكثر. والسبيلُ أيضاً الحجة: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١] والمحنة الطريقة الواضحة، وهي الجادة لكونها غالبية على السابلة، ولهذا سُمي صراطاً ولقماً فإنها تسترط أي تبتلع السابلة وتلتقمها. والسابلة أبناء السبيل المختلفة في الطرقات. انتهى من «الكليات»^(١).

قال ابن عباس رضي الله عنهما في «تفسيره» ﴿وَأَنَّ هَذَا﴾ يعني الإسلام ﴿صِرَاطٌ﴾ ديني ﴿مُسْتَقِيمٌ﴾ قائماً أرضاه ﴿فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾ يعني اليهودية والنصرانية والمجوسية ﴿فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ عن دينه ﴿ذَلِكَ وَمَنْكُمْ بِهِ﴾ أمركم به في الكتاب ﴿لَمَّا كُنْتُمْ تَنْفُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٣] لكي تنفوا السبل، ثم قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْكُمْ بِهِ﴾ فجعلها أي الآية وصيةً أو صاه ووصاه [٤٢٥] توصية عهد إليه، والاسم الوصاة والوصاية والوصية، وهو الموصى به: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ [النساء: ١١] أي يفرض عليكم والصوفي أحقُّ أي أليق وأولى بسماع الوصية الإلهية من كلِّ أحد إذ هو أي الصوفي المدعي فيه أي في سماع الوصية الإلهية وهو صاحب مناجاته تعالى ومشاهداته.

* * *

صلة وتتميم

يعني هذا الذي سأذكره بعدُ هو وصلٌ وتتميم لما قبله، وهو ثم لتعلم أن تعداد الأسرار عندنا إنما هو لتعدد هذه المقامات الإلهية الغيبية التي ذكرناها من مقام مشاهدة اللوح، ومشاهدة القلم، ومشاهدة اليمين كاتبة، ومشاهدة اليمين غير كاتبة، ومشاهدة اليمينين، ومشاهدة الذات في الصفات السلبية، ومشاهدة الذات من حيث اليمينين، ومشاهدة الذات من حيث الذات، ولكل مقام من هذه المقامات سرٌّ يخصه فلهذا تعددت الأسرار، وكثرت إضافاتها فقالوا: السر، وسرُّ السر، وسرُّ سرُّ السر، وسرُّ سرُّ سرُّ السر، وهكذا إلى أن ينتهي إلى ما ذكرت لك من المقامات فيقال أيضًا: سرُّ سرُّ سرُّ سرُّ السر، وسرُّ سرُّ سرُّ سرُّ السر، وسرُّ سرُّ سرُّ سرُّ سرُّ السر، وإذا سمعت إضافات هذه الأسرار وتكرارها، فلا تتخيل أنها أي الأسرار المتعددة المتكررة راجعة إلى معنى واحد مع تفريقي لك^(١) أنها متعددة بالمقامات، وإنما كانت إضافات بعضها إلى بعض، لأن بعض هذه الأسرار المذكورة نتائج عن بعض الأسرار، ومتوقف وجود بعضها أي وجود بعض الأسرار على بعض الأسرار فالثاني أي السرُّ الثاني لا يحصل لك^(٢) أبدًا ما لم يحصل السرُّ الأول، ولا يكون السرُّ الثالث ما لم يكن السرُّ الثاني، فإنه أي الثاني المنتج له أي للثالث هذا على التالي والتابع^(٣) وهذا الكشف الذي ذكرناه من مشاهدة اللوح والقلم، واليمين كاتبة وغير كاتبة، واليمينين، والذات في الصفات السلبية والذات من حيث اليمينين، والذات من حيث الذات وأسرارها كله لا يحصل إلا للإمامين اللذين هما وزيران للقطب صاحب الوقت، ما عدا الكشف الذاتي المطلق استثناء من الكشف كله فإنه أي الكشف الذاتي المطلق مما ينفرد به قطب الزمان ومرآة المؤمن أي مرآة الحق، والمراد بذلك الإنسان الحقيقي الكامل، لأنه مع ظهوره بصفة الكثرة، هو مظهر الوحدة والعدالة أيضًا، ومرآة الذات والألوهية معًا هو الإنسان الكامل، كما عرفت عند الكلام على المحبوب المقصود لعينه كما ينفرد أيضًا الإمام الذي

(١) في المطبوع من المواقع (٢٣٧): مع تعريفي لك.

(٢) في المطبوع من المواقع (٢٣٧): لا يحصل له أبدًا.

(٣) في المطبوع من المواقع (٢٣٧): للثالث، هكذا على التالي والتابع.

على يسار القطب [باب عالم الشهادة] الذي لا سبيل للإمام الثاني الذي على يمينه إليه ما لم يكن صاحب اليسار، وهو فتح باب عالم الشهادة كما سيجيء فإذا حصل للإمامين ما ذكرناه من المقامات والأسرار على التتميم فتح للإمام الذي على يسار القطب باب عالم الشهادة، فوقف الإمام على أسرار العالم الترابي^(١) والجبروتي الترابي من العباد والزهاد ووقف على الروحاني الترابي كالأبدال والأوتاد والنقباء الأوتاد [٢٥/ب] هم أربعة رجال، منازلهم على منازل الأربعة الأركان من العالم شرق وغرب وشمال وجنوب والأبدال.

قال الفرغاني^(٢) قدس سره: البدلاء هم سبعة أشخاص، ومن سافر منهم عن موضعه ترك جسداً على صورته حتى لا يعرف أحد أنه فقد، وذلك هو البدل لا غير.

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»^(٣): إنهم اثنا عشر نفساً، وهم البدلاء، ما هم الأبدال، سُموا بدلاء لأن الواحد منهم لو لم يوجد الباقيون ناب منابهم، وقام بما يقوم جميعهم، ويلتبس على الناس أمرهم مع الأبدال من جهة الاسم. والنقباء هم الذين تحقّقوا بالاسم الباطن، فأشرفوا على بواطن الناس، فاستخرجوا خفايا الضمائر لانكشاف الستائر لهم عن وجوه السرائر، وهم ثلاثة أقسام: نفوسٌ علوية وهي الحقائق الآمرة. ونفوسٌ سفلية: وهي الخلقية. ونفوسٌ وسطية: وهي الحقائق الإنسانية. وللحق تعالى في كل نفس منها أمانة منظوية على أسرار إلهية وكونية، وهم ثلاثمئة.

وفي هذا الباب أي باب عالم الشهادة يعطي الإمام الذي على يسار القطب سر التدبير وأحكام الرياسة والسياسة الرأس معروف، وأعلى كل شيء، وسيّد القوم كالرئيس، يقال: رأس فلان القوم يرأسهم بالفتح، رئاسة، أي صار رئيساً لهم. والسياسة: استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل، وقد سبق تفصيله.

وصار كل روح مدبراً لجسده فحت ملكه أي تحت ملك الإمام الذي على يسار القطب وتحت قهره، ويتصرّف الإمام في الأرواح المدبرة للأجساد عن إذنه يقال: أذن بالشيء كسمع: علم به، وفعله بإذني أي بعلمي، وأذن له في الشيء أذنأ وأذينا بإباحه له، وأذنه الأمر

(١) في المطبوع من المواقع (٢٣٧): الترابي من البشر والجبروتي.

(٢) لطائف الإعلام ١/ ٢٧٤.

(٣) الفتوحات المكية: ١٥/٢.

وبه: أعلمه. فهم أي الأرواح المدبرة للأجساد مع كونهم يتصرفون في الأرض والماء والهواء كيف شاؤوا، وهم راغبون في نيل مقام هذا الإمام الذي قائم على يسار القطب.

ولقد بلغني عن ثقة أن الشيخ أبا النجا المعروف بأبي مدين بجاية بالكسر بلدًا بالمغرب كان الشيخ رحمه الله وجه إليه بعض الأبدال في مسألة، وهي أي المسألة لأي شيء لا يعترض أي لا يشتد علينا شيء، والحال أنت الذي تعترض أي تشتد عليك الأشياء، والحال نحن راغبون في مقامك، وأنت غير راغب في مقامنا، وقد كان له أي للشيخ أبي مدين رضي الله عنه منهم من الأبدال أشخاص بصرتهم الشيخ على حكم إرادته، وكان الشيخ أبو مدين أحد الإمامين اللذين ذكرناهما آنفًا، وهو الإمام الذي على يسار القطب وكان الشيخ يقول هذا أي كونه أحد الإمامين عن نفسه، ويشهد له حاله الذي بصدق دعواه، وكان الشيخ أبو مدين رضي الله عنه يقول: سورتي من سور القرآن ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الملك: ١] وليس بعد هذا المقام أي مقام الإمام الذي على يسار القطب إلا مقام القطب [٤٢٦].

وأما المقام^(١) الربوبية المقيّدة بالناس في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس: ١] فهي حضرة الإمام الثاني الذي على يمين القطب، وهو قائم على باب عالم الملكوت كما مر. وفيها أي في الملكوت يشهد، وهي أي الملكوت موضع نظره أي نظر الإمام الثاني الذي هو صاحب اليمين فإنها أي الحضرات ثلاث حضرات، اختصت بثلاثة [أسماء] نالها أي تلك الحضرات الثلاث ثلاثة رجال وهم القطب والإمامان، وهي أي الحضرات الثلاث حضرة الرب، وحضرة الملك، وحضرة الإله، لقوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ﴾ [الناس: ١-٣] ورجالها أي رجال تلك الحضرات الثلاث الإمامان والقطب يعني حضرة الإله مقام القطب، وحضرة الملك مقام الإمام الذي على يسار القطب الذي هو قائم على باب عالم الشهادة أي الملك، وحضرة الرب مقام الإمام الذي على يمين القطب الذي هو قائم على باب عالم الملكوت.

وإنما أضيف مقام الربوبية^(٢) للناس إلى الإمام الثاني والحال هو أي ذلك الإمام كائن مع الملكوتيات، لأنه لا بد له أي للإمام الثاني رتبة، لأن رتبة دون رتبة الإمام الذي هو صاحب

(١) في المطبوع من المواقع (٢٣٨) وأما مقام.

(٢) في المطبوع من المواقع (٢٣٨) وإنما أضيف إمام الربوبية.

اليسار عند موت الإمام الثاني حقيقة، والإمام الأول رتبة لا زماناً، ولذلك سُمِّيَ صاحب اليمين الإمام الثاني في قوله رضي الله عنه كما ينفرد الإمام الذي على يسار القطب الذي لا سبيل للإمام الثاني الذي على يمينه إليه، وسُمِّيَ ههنا صاحب اليسار الإمام الثاني فقال: لا بدَّ له عند موت الإمام الثاني المُسمَّى بالملك وهو صاحب اليسار كما مرَّ أن يرث صاحب اليمين مقامه مقام صاحب اليسار بخلاف غيره أي غير الإمام صاحب اليمين فإنَّ ثَمَّ هنا أشخاصاً يحصلُ لهم من مقام الربوبية طرفٌ ما بخلق ما من الأطراف والأخلاق ولكَنتهم أي الأشخاص الذين يحصلُ لهم من مقام الربوبية طرف ما بخلق ما لا يرثون هذا الإمام الذي على يسار القطب؛ بل يرثه الإمام الذي على يمين القطب فلهذا أي لأجل ما ذكرنا عرَّيْنا عنهم أي عن الأشخاص الذين يحصلُ لهم من مقام الربوبية طرف ما بخلق ما الحقُّ فاعل عرَّيْنا الإضافة مفعوله، إلى الناس متعلِّقٌ بالإضافة إذ ليس لهم أي لهؤلاء الأشخاص فيه في ذلك المقام تدبيرٌ، ولا لهم لهؤلاء الأشخاص عليهم على الأرواح المدبَّرة للأجساد تقدُّم رتبة.

وبلَّغ إليَّ بعضُ الروحانيين عند اجتماعي به أنَّ شيخنا أبا النجا - أعني أبا مَدين - ما مات حتى كان رضي الله عنه قطباً قبل موته بساعةٍ أو ساعتين، ولقد أنبأني أي أخبرني بذلك أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه في رؤيا رأيتهَا، والحال أنَّي لأعلم وارثه أي وارث أبي مَدين رضي الله عنهما الآن في ذلك المقام الإمامي الذي مرَّ ذكره، وأنا أعرفه أي ذلك الإمام ومقامه غاية المعرفة، لله الحمد على ذلك النعم نعم يا سيدي، مضى هذا المقام بسبيله، فلنرجع.

وهذا المقام الذي يحصلُ للإمام الذي لعالم الشهادة الأئمة فيه في هذا المقام على نوعين، منهم: إمامٌ يصرفُ الأبدال^(١) على اختياره كأبي النجا أي أبي مَدين [٢٦٦/ب] ومنْ أشبهه، ويعرفُ الأوتادَ عيناً واسماً [ومشاهدة] ويجتمعون معه أي الأوتاد مع ذلك الإمام وهذا المقام هم أي الأئمة فيه في ذلك المقام على أقسام:

منهم: من يستمرُّ له ذلك المعرفة والاجتماع.

ومنهم: من يجتمعون معه في وقتٍ دون وقت.

ومنهم: من يجتمعون معه في وقتٍ، ثم لا يراهم أكثرَ إلَّا عندما يقعد أحد^(٢) منهم،

(١) في المطبوع من المواقع (٢٣٨): إمام يعرف الأبدال

(٢) في المطبوع من المواقع (٢٣٨): عندما يقعد.

ويخلفه غيره، ويعلم المفقود، ويعلم من خلفه.

ومنهم: من لا يشاهدُهم أي الأبدال والأوتاد أصلاً بالكَلْبَةِ ولا يراهم ولا يعلمُ مثلاً هل في الوجود أبدالٌ أم لا، إلّا أنَّ الأبدالَ يخدمونه بظهر الغيب، ويحضرون ميعادة الميعاد المواعدة والوقت والموضع، وكذا الموعد ويتتفمون به أي الأبدال بالإمام على غير علم منه من الإمام يعني لا يعلمُ الإمام انتفاع الأبدال منه، والحال أنَّهم يتتفمون به وذلك لحكمة أخفيها تلك الحكمة ووكلناك فيها في تلك الحكمة لنفسك، وهذه الحكمة يعلمها هذا الإمام أن أعرف^(١) أن ثمَّ أبدالاً، فيعرفُ الإمام ما المانع لرؤيته أي لرؤية الإمام إياهم أي الأبدال، وما المانع نصريفه أي لتصريف الإمام إياهم وإن لم يعلم الإمام أن ثمَّ أبدالاً لا يعلم تلك الحكمة، ولكنه قد أهله الله تعالى للتقديم.

وأهلية الإنسان للشيء صلاحيته بصدور ذلك الشيء وطلبه منه، وهي في لسان الشرع عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وأهله الله تعالى للتقديم أي جعله أهلاً لذلك ورشحه الله تعالى أي رباه كما يقال: فلان يرشح للوزارة بفتح الشين ترشيحاً، أي يُرَبِّي ويؤهل لها، يعني رباه الله تعالى وأهله لإرشاد الأمة المحمدية لتتهدي به أي بالإمام المذكور عباده. وفي بعض النسخ: ليهدي به عباده.

وهذه المذكورات من مشاهدة اللوح والقلم، واليمين كاتبة، وغير كاتبة، واليمينين، والذات في الصفات السلبية، والذات من حيث اليمينين، والذات من حيث الذات مقامات إنما تحصل بالحال إياك أن تتخيل يا بُني في نفسك أنها تلك المشاهدات تحصل لك علماً دون فوقي أي تجلُّ أبداً، هيهات أي بُعد جداً حصولها فازوا أي أصحاب المقامات نالوا النجاة والظفر بالخير وخسر البطالون خسراناً. خسر كفرح وضرب، خسرًا وخسرًا وخسرًا وخسرًا وخسرًا وخسرًا وخسرًا: ضلَّ. والخسرُ النقص وإياك أن تتخيل يا بُني أنني قد خرجتُ عن المقصود بذكري لهذه الأشياء المذكورة أننا المتعلقة بمنزل الإمامين إنما سقتها أي تلك الأشياء نبيهاً على أنه لا يكون صاحبُ هذا المقام إلّا من فتح له باب عالم الشهادة من قلبه، كما قدمناه في أول المنزل وهو أنَّ القلبَ له بابان: بابٌ إلى عالم الملكوت، وبابٌ إلى عالم الشهادة، وعلى كلِّ بابٍ إمامٌ، وقد سبق شرحه مفصلاً.

(١) في المطبوع من المواقع (٢٣٩): أن عرّف أن ثمَّ.

فإن فتح له أي لصاحب القلب باب عالم الشهادة فهذه حالته أي حالة الإمام الذي على يسار القطب في الشهادة والله يرشد الجميع في الحقيقة لا ربَّ غيره تعالى، ولا مرشد سواه.

ومن كرامات هذا القلب المختصة به أي بالقلب [٢٧] اطلاع الحق له أي لصاحب القلب على ما أودع الحق في العالم الأكبر يعني إعلام الحق له ما أودع في العالم الأكبر من الأسرار الإلهية ثم اطلاع الحق له أين حفظه أي نصيب صاحب القلب في نفسه من ذلك السر المودع في العالم الأكبر حتى يعرف صاحب القلب أين البحر فيه أي في نفسه وأين البر، وأين الشجر وأين السماء، وأين الكواكب فيه، وأين الأقاليم السبعة، وأين مكة والقدس ويثرب فيه، وأين آدم وموسى وهارون فيه كما يعرف صاحب القلب أيضاً في ذاته الدجّال، وبأجوج ومأجوج، والدابة أي دابة الأرض المكلّمة لخلقه، هكذا حتى لا يشذّ لا ينفرد عنه شيء من الموجودات سيجيء تفاصيلها في منزل المضاهاة إن شاء الله تعالى ولا أريدُ حصرها حصر المذكورات من البحر، والبر، والشجر، والسماء، وغير ذلك وإنما أريد أن كلّ ما عرفه صاحب القلب من العالم الأكبر عرف أين حفظه من نفسه وذاته، فهو أي صاحب القلب في هذه الكرامة المذكورة يقابل كتاب ذاته بكتاب العالم الكبير، لتصحيح كتابه الخاص به أي بصاحب القلب.

ومنها أي بعض كرامات هذا القلب: أن يُطلعَ الله تعالى على هذه الأسرار المذكورة في الكرامة المتقدمة فبعكس المرتبة الأولى، فيكون في هذه الكرامة يقابل العالم مع ذاته كما يقابل في الكرامة المتقدمة كتاب ذاته بكتاب العالم الكبير، فيعرف صاحب القلب حيث الشيء في نفسه أولاً، ثم بعد ذلك ينظر ما يقابله في العالم الكبير من خارج، فالأول أي الشهود الأول طالب في نفسه ما وجد خارجاً عنه، والثاني طالب في الخارج عنه ما وجد في ذاته، وهذه الكرامة أشرف من المتقدمة وأسبق في الرحمات.

ومنها: أي بعض كرامات هذا القلب أن يُطلعَ الله تعالى على هذه الأشياء المذكورة من لبحر والبر والشجر والسماء وغير ذلك وفي الكتابين أي كتاب ذاته وكتاب العالم معاً من غير تقديم ولا تأخير، كالصورة في المرأة مع الناظر.

وهنا مقامان: الأول: أن يكون العالم مرآة، والثاني أن يكون للعالم مرآة يعني مقام الأول أن يكون العالم مرآة للقلب، والثاني أن يكون القلب مرآة للعالم وهو أي المقام الثاني هو المقام الأعلى من الأول فإن العالم يرى فيه أي في القلب نفسه، ولا يراه أي لا يرى العالم

القلب أصلاً بالكلية، فيكشف القلب العالم ولا يكشفه أي القلب العالم، فهذا القلب لو تسأل الألبام عنه أي عن القلب ما عرفته أي ما عرفت الأيام القلب ولو طُلب له أي لذلك القلب مكان لم يعقل مكانه، وهذا أي صاحب هذا القلب هو وارث الحق الذي يكشف على البناء للفاعل ولا يكشف على البناء للمفعول وصاحب هذه الكرامة هو المحمدي أي الوارث المحمدي المكمل الذي ليس له مقامٌ مخصوص فيذكر على البناء للمفعول والتنبيه عليه أي على ما ذكرناه من الكتاب العزيز: ﴿يَا أَهْلَ يَرْيَبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا﴾ [الأحزاب: ١٣] [٢٧/ب] فهذا تنبيه على امرين: أحدهما: على أن لا نهاية أصلاً، والآخر على المقام الذي ذكرناه الساعة أي الآن.

وله أي لصاحب هذا المقام تأثيرٌ عجيبٌ في العالم من غير تعيينٍ إلا كما ذكرناه في الفلك القديم، كما قال في بيان الكبريت الأحمر، والإكسير الأكبر: إن الله تعالى يريد بإرادة ذلك العبد، لأنه الإكسير الأكبر، ولا يريد ذلك العبد أصلاً إلا بعد العلم بمراد مولاه فيما يُريده، لتكون الموافقة له، فيصعُ له كونه إكسيراً، فإذا لم يقع له المراد بطلت حقيقة المقام، وليس هو ذلك، فلا يُريد - أي العبد الذي هو الإكسير أبداً - أمراً إلا بعد الكشف، فكأنه قارئٌ في اللوح المحفوظ جميع الكائنات، فإذا أراد ذلك العبد أمراً فعَلَّ الله ذلك المراد له، فيقال: أنفعل عنه بهمة كذا، فكان الحق تعالى جاره على إرادته. انتهى

ومن لم يوفقه الله تعالى على هذه الكرامات القلبية المذكورة آنفاً فليس عنده علمٌ بموضع الحكم الوجودية ولا حقيقة يعني وليس عنده حقيقة منزل هذه الكرامات المذكورة.

ومن المنازل أن يُطلعه الله تعالى على العلّة والسبب الذي لأجله لأجل ذلك السبب وجدّ أمراً أو عُدِم ذلك الأمر.

والعلّة لغة: عبارة عن معنى يحلّ بالمحلّ فيتغير به حالّ المحلّ، ومنه سُمي المرضُ علّةً.

وشريعة عند الأصولي: عبارة عما يجب به الحكم والوجوب بإيجاب الله تعالى، لكن الله أوجب الحكم لأجل هذا المعنى، والشارعُ جلّ ذكره قد أثبت الحكم بسبب، وقد أثبت أيضاً بلا سبب، فيضاف الحكم إلى الله إيجاباً، وإلى العلّة تسبباً، كما يُضاف الشئ إلى الله تخليفاً وإلى الطعام تسبباً، وكلّ من العلّة والسبب قد يفسر بما يحتاج إليه الشيء، فلا يتغيران.

وقد يُراد بالعلّة المؤثر وبالسبب ما يُفضي إلى الشيء في الجملة، أو ما يكون باعثاً عليه فيفترقان.

وقال بعضهم: السبب ما يتوصل به إلى الحكم من غير أن يثبت به والعلة ما يثبت الحكم [بها].

والسبب لغة: الحبل، وما يتوصل به إلى غيره، وقيل: هو ما يكون طريقاً ومفضيلاً إلى الشيء مطلقاً. وهذا المعنى يشمل العلة والسبب.

وفي الشريعة: عبارة عما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه

وقيل: ما يكون طريقاً إلى الشيء من غير أن يُضاف إليه وجود ولا وجوب.

ثم ما يطلق عليه اسم السبب سواء كان بطريق الحقيقة أو المجاز أربعة أقسام:

١- سبب حقيقي، ويُسمى سبباً مهيتاً نحو ما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم من غير أن يُضاف إليه وجوب الحكم أو وجوده، أي لا يكون ثبوته به ولا وجوه عنده؛ بل يتخلل بينه وبين الحكم علة لا تصاف وجودها إلى ذلك الطريق، كحل قيد عبد الغير فأبق.

٢- وسبب هو في معنى العلة: كقطع حبل القنديل المعلق.

٣- وسبب له شبهة العلة: كحفر البئر في الطريق.

٤- وسبب مجازي: كاليمين بالله، فإنها سُميت سبباً للكفارة.

والسبب ما يكون وجود الشيء موقوفاً عليه كالوقت [للصلاة] والشرط ما يتوقف وجود الشيء عليه كالوضوء للصلاة.

وقيل: السبب ما لا يلزم من عدمه العدم، ومن وجوده وجود، ولا عدم لذاته، مثاله تمام الحول بالنسبة إلى وجوب [٤٢٨] الزكاة في العين والماشية.

والسبب الثام: هو الذي يوجد السبب بوجوده، والنحويون لا يفرقون بين السبب والشرط، وكذا بين السبب والعلة^(١). وقد سبق تفصيلهما. يعني بعض المنازل من منازل هذه الكرامة المذكورة أن يُعلم الله صاحب القلب العلة والسبب الذي لأجل ذلك السبب وجد أمر ما، أو عدم أي كون كان ذلك الأمر من الأكوان في العالم الكبير روحانياً كان ذلك الأمر أو غير روحاني على الجملة. والجملة بالضم: جماعة الشيء فإذا عرف صاحب القلب

(١) الكليات ٣/ ٢٢٠ (العلة) و٣/ ٢٠ (السبب).

بتعريف الله تعالى له ذلك السبب الذي لأجله وجد أمرٌ ما أو عدم نظر صاحب القلب هل له أي لذلك السبب أو الأمر تأثيرٌ إلهيٌّ أو غير تأثير، فإن كان له لذلك الأمر تأثير استعداد لقبوله أي لقبول تأثير الإلهي. والاستعداد هو كون الشيء بالقوة القريبة أو البعيدة إلى الفعل وأنذر أي أبلغ بالخوف ذلك الناظر إخوته من المؤمنين إن كان له أي لذلك الأمر تأثيرٌ هلاك، وإن كان لذلك الأمر تأثير رحمة بشر ذلك الناظر تشييراً يعني أعلم بالبشارة الخاصة من إخوانه، واستعدوا أي تهيئوا لذلك أي تأثير الرحمة بالشكر والثناء، كما وجب عليهم في الأول أي في الإنذار بتأثير الهلاك التضرع والابتهال والحذر من الحوادث الطارئة أي العارضة الطارئة أي النازلة ليلاً كطوفان أي المطر الغالب، والماء الغالب يغشى كل شيء قال الله تعالى: ﴿فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ غَالِيُونَ﴾ [المنكوت: ١٤] قال الأخفش: واحداً في القياس: طوفانة أو رياح جمع ريع، قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ [الامراء: ١٥٧].

وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأَقْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾ [العنكا: ٦] أو زلازل جمع زلزلة بمعنى حركة الأرض، زلزل الله الأرض زلزلةً وزلزلاً بالكسر فترزلت هي أو ملحمة أي وقعة عظيمة في الفتنة كما فعل أي بين ابن برجان رضي الله عنه في كتاب «إيضاح الحكمة» له حيث بشر بفتح بيت المقدس بتعيين العام أي المنزل الذي يكون رضي الله عنه فيه أو ظهور نبي في الزمان الذي كان ذلك الزمان قبل نبينا محمد ﷺ كقس بن ساعدة^(١)، وغيره حين بشر به أي بظهوره عليه السلام وبأوانه أي وقت ظهوره ورسول الله ﷺ يسمع وهو ﷺ أو قس بن ساعدة كائن بسوق عكاظ اسم سوقٍ للعرب بناحية مكة، يجتمعون بها في كل سنة، فيقيمون شهراً، وينبأون ويتناشدون الأشعار ويتفاخرون، فلما جاء الإسلام هدم ذلك وأشباه هذا المذكور من هذا المقام أي المقام الذي أطلعه الله تعالى على العلة والسبب الذي لأجله وجد ما وجد، وعديم ما عدم وهذا منزل عال لا يناله كل أحد إلا من اختصه الله تعالى من عباده، ومع أنه منزل عال ينبغي أي يقتضي لمن حصل ذلك المنزل له ألا يأمنه المنزل عن المكر الإلهي، فإن في طية ذلك [٢٨/٤٢٨] المنزل مكرًا خفيًا واستدرجًا لطيفًا لا يشعر به كل أحد. والمكر من جانب

(١) قس بن ساعدة الإيادي أحد حكماء العرب، ومن كبار خطبائهم في الجاهلية، كان أسقف نجران، من المعمرين، مات سنة ٢٣ قبل هجرة المصطفى ﷺ.

الحقّ تعالى وهو: إردافُ النّعم مع المخالفة، وبقاء الحال مع سوء الأدب، وإظهار الكرامات من غير قصد، والاستدراج هو أن يُعطي الله العبد كلّ ما يريد في الدنيا، ليزداد غيّه وضلاله وجهله وعناده، فيزداد كلّ يوم بُعْدًا من الله تعالى ومعرفة ذلك المكر موقوفة على من حصل أي بقي وثبت في المنزل الثاني الذي بعد هذا المنزل إن شاء الله تعالى وهو.

منزل الاختصاص

وهذا المنزل أعلى من المنزل الأول وأثبت وأنفع منه للسعادة الأبدية، وليس في طيِّه مكرٌ ولا استدراج، وهو أي منزل الاختصاص أن يعرفه الحق سبحانه وتعالى بعلمه أكوان نفسه، وما يوجدته تعالى فيه ويعرفه من أي حضرة هو أي الموجود من حضرات الوجود وأي اسم من الأسماء الإلهية خاص له لذلك الموجود وإلى أين يكون مآله يعني ويعرفه إلى أين يكون مآل ذلك الموجود أي مرجعه.

وهذا المنزل لا يناله إلا الخاصة المقطوع بسعاداتهم كالأنبياء والأولياء الخاصة هم علماء الطريقة وخاصة الخاصة هم علماء الحقيقة وهذا منزل التخصيص صاحبه مأمونٌ من المكر والخديعة. يُقال: خدعته أي خنته، وأراد به المكروه من حيث لا يعلم، والاسم الخديعة محفوظ عليه حركته وسكونه وخاطره وبيان ذلك أن الله تعالى إذا وجد فيه أي في صاحب هذا المنزل كونًا [ما] من الأكوان الروحانية.

الكون: اسمٌ لما حدث دفعةً كانقلاب الماء هواءً، فإن الصورة الهوائية كانت للماء بالقوة، فخرجت منها إلى الفعل دفعةً، فإذا كان على التدرج فهو الحركة. وقيل: الكون: حصول الصورة في المادة بعد أن لم تكن حاصلة فيها.

وعلم صاحب هذا المنزل علته أي علّة ذلك الكون الروحاني وعلم سببه ومآله أي ما يؤول إليه ذلك الكون فإن كان ذلك الكون أو المآل يؤدي أي يوصل إلى خسران أي تضييع وقت [أو عاقبة] له أي لصاحب هذا المنزل رجع صاحب المنزل عنه عن ذلك الكون قبل تأثيره في عالم شهادته، وهو أي صاحب المنزل معفوٌ عنه أي عن ذلك الكون الروحاني الذي هو من قبيل الخواطر والهواجس شرعاً لقوله عليه السلام: «إن الله تجاوزَ عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها»^(١) ولقوله عليه السلام: «إذا همَّ العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةً، فإن عملها كتبت له عشرًا، وإن همَّ بسيئةً فعملها، كتبت له سيئةً، فإن لم يعملها لم

(١) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (٢٤١/٣).

تُكتب شيئاً. وقال تعالى للملائكة: اكتبوها حسنةً، فإنه إنما تركها من جرّاء^(١) يعني من أجلي.

وإن كان ذلك الكون أو مآله يؤدي أي يوصل إلى سعادة أبدية شكرًا تعالى^(٢) وأمضاء أي أنفذ ذلك الكون في حضرة ملكه أي وحوود بالفعل لمعرفة بمآله فيه من المنفعة والمصلحة ضدّ المفسدة. وإن كان هذا المنزل كما ذكرناه [٤٢٩] منزلًا عاليًا، فثمّ هنا منزلٌ آخرٌ أعلى منه من المنزل المتقدّم من طريق الكشف والمقام ومساوٍ له لذلك المنزل المتقدّم في السعادة والنجاة من أسرار النفس^(٣) متعلّق بالنجاة غير أنّ سعادة هذا المنزل الذي سأذكره أنتم من المتقدّم وهذا هو المنزل الذي نذكره الآن إن شاء الله تعالى وهو.

(١) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (٢٤١، ٧/٣).
 (٢) في المطبوع من المواقع (٢٤٢): شكر لله تعالى.
 (٣) في المطبوع من المواقع (٢٤٢): والنجاة من أسر النفس.

منزل المضاهاة^(١) الإلهية والكونية

اعلم - وفَّقك الله وأسعدك - يا بُني بنيل هذه المنازل العلية التي ذكرناها والتي سأذكرها أنَّ صاحب هذه المنزلة أي منزلة المضاهاة يُطلعه الله تعالى على ما فيه في منزل المضاهاة من الأسرار من جهة الحق، ومن جهة العالم على طريقة ما، وذلك السرُّ الذي يُطلعه الله تعالى عليه وهو أن يعرفه الحق سبحانه إذا أوجد أمرًا ما من الأمور في العالم هل قبل ذلك العالم وجد ذلك الأمر فيه في الحق حقيقة وعلمًا أو بعده أي بعد كون العالم أو معًا، أو هل مضاهاة العالم له^(٢) أي لصاحب هذا المنزل في نفسه على الكمال، ومضاهاة الحضرة الإلهية الذاتية، أو هل هو أي صاحب منزل المضاهاة قابلٌ لهما أي لمضاهاة العالم ومضاهاة الحضرة الإلهية على حدٍّ معلوم، فيكون فيه في صاحب هذا المنزل منهما من مضاهاة العالم ومضاهاة الإلهية بعض منهما ويبقى له لصاحب المنزل بعضٌ منهما سيدركها صاحب المنزل إن نَمَّ له المقام، ثم إذا أدركها أي المضاهاة هل يُدرِكها حتى لا يبقى له شيءٌ في العالم ولا في الوجه الآخر أي في الحضرة الإلهية، أو يبقى له لصاحب المنزل شيءٌ منهما وإنما هو أي صاحب المنزل مستعدٌ لقبول كل شيءٍ على الدوام والاستمرار.

الاستمرار: ما لا ينقطع ولا يفوت ولا ينتهي، كزمان المستقبل، لأنَّ أوَّلَه هو الحال، ولا يُعلم آخره لكونه مستمرًّا دائمًا إلى يوم القيامة بخلاف الماضي.

والاستمرار على نوعين: الاستمرار الدوامي، والاستمرار التجديدي.

يبدأ أي غير أنَّ الحقائق تعطي ألا تكونَ فيه أي في صاحب المنزل المضاهاة المطلقة على الاستيفاء كما فيها أي في المضاهاة المطلقة من الأضداد.

وهذا أي منزل المضاهاة مقامٌ سكَّت عنه شيوخنا رأسًا أي أصلاً يعني بالكلية غير أنَّ لهم للشيوخ تلويعات تلميحات وإشارات كالإمام أبي حامد الغزالي رضي الله عنه في كيميائه أي في كتابه المسمَّى بـ«كيمياء السعادة» وفي بعض كتبه وغيره رضي الله عنه فإنَّه أي الإمام

(١) في المطبوع من المواقع (٢٤٣): منزل سر المضاهات.

(٢) في المطبوع من المواقع (٢٤٣): مضاهاة العلم.

الغزالي رضي الله عنه صرح من هذا المنزل^(١) بجزئيات منه من منزل المضاهاة ولم يقض لم يحكم فيه في ذلك المنزل بأمر كلي يعتمد عليه، ونحن إن شاء الله تعالى نعطى فيه أي في منزل المضاهاة أمراً كلياً ونضرب أي نعرض عن ذكر الجزئيات مخافة التطويل، إذ لا حاجة لنا بها أي بالجزئيات هنا.

فنقول ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب ٤٤]: إن كل باطل [فهو] عدم محض، وكل وجود^(٢) فهو حق فليس في الوجود باطل [أصلاً] فإن قلت: [ب/٢٩] إن الكفر باطل والكذب كذلك وهو في الوجود، فمسلم أن الحروف التي نطق بها الكافر والكاذب في الوجود، وهي حق فإنها أي تلك الحروف التي نطق بها الكافر والكاذب قد وجدت، وأما المعاني التي تحت هذه الحروف فعدم، وهي تلك الحروف مثلاً: إن الله شريكاً سبحانه، أو إنه في جهة، أو إن محمداً ﷺ ليس نبياً عنده أي عند الكافر، ومعلوم قطعاً أن الشريك معدوم لله تعالى، ومعنى أن محمداً ﷺ ليس نبياً فمعدوم، بل هو ﷺ نبي وأن الله تعالى لا شريك له، وكذلك زيد قائم، أو زيد في الدار، وهو ليس كذلك، فالقيام عدم والاستقرار في الدار عدم، فإنه أخبر بما لم يكن ولم يحصل في الوجود، فثبت بهذا أن الباطل عدم محض، وإنما الناس حُجِّبوا بالفاظ الدالة على عدم، فتخيلوا بجهلهم أن الألفاظ هي نفس المعدوم. وهذا كما تراه فتدبر هذا الفصل تر عجباً.

وإنما سقتُ هذا المثال لما فيه من المنفعة في هذا الموضع، فإذا تقررَ هذا فاعلم أن المضاهاة الإلهية على قسمين: أحدهما: مضاهاة ظاهرة، والآخر مضاهاة باطنة. فالمضاهاة الظاهرة [هي] في الإنسان بما هو إنسان والمضاهاة الباطنة إنما هي في الإنسان، لا بما هو إنسان فقط، بل بما هو نبي أو ولي.

وكما أنهم أي الأنبياء والأولياء من الإنسان على مقامات يفضل بعضهم على بعض كذلك بعض أصحاب هذه المضاهاة الباطنة يفضل بعضهم على بعض على قدر ما يُعطيه مقام ذلك النبي أو الولي، فافهم ما رمزنا لك، وقد أشبعنا القول في هذه المضاهاة في كتاب «التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية»^(٣) في الباب السابع عشر، في خواص

(١) في المطبوع من المواقع (٢٤٣): من هذا المقام.

(٢) في المطبوع من المواقع (٤٢٣): وكل موجود

(٣) التدبيرات الإلهية: ٢٠٧.

الأسرار المودعة في الإنسان، وكيف ينبغي أن يكون السالك في أحواله، وفي هذا الباب أودعت المضاهاة، وهي على خمسة أبواب:

اعلموا يا أصحاب القلوب المتعطشة إلى أسرار الغيوب، أنه ما أضيف شيء إلى شيء بأي وجه كان من وجوه الإضافات؛ من إضافة تشريف، أو اختصاص، أو ملك، أو استحقاق، ولا دَلٌّ دليل على مدلول، ولا رأى راء لمرئي، ولا سمع سامع لسموع إلا لمناسبة، غير أنه قد تظهر فتعرف لقربها، وقد تختفي فتجهل لبعدها، وهي على قسمين: ظاهرة، وباطنة. فالظاهرة: يعرفها أهل الظاهر إذا نظروا وحققوا. والباطنة لا تعرف أبداً بالنظر، وإن معرفتها موقوفة على الوهب الإلهي، وهذا هو طور النبوة والولاية، والفصل بينهما لا خفاء به، فإن النبي ﷺ متبوع تابعه الولي، ومقتبس من مشكاته، وبظاهر من ضرب المناسبة الظاهرة، ووقع الخطاب، وثبت العقائد التي تعبد بها^(١)، فقالوا: الله موجود، ونحن موجودون، فلولا معرفتنا بوجودنا ما عرفنا معنى الوجود، حتى نقول إن الباري موجود، وكذلك لما خلقنا صفة العلم أثبتنا له العلم، وأنه عالم، وهكذا الحياة بحياتنا، والسمع والبصر [٤٣٠] والكلام بكلام نفوسنا لا بأصواتنا وحروفنا، والقدرة والإرادة، وكذلك سائر الأسماء كلها من الغنى والكرم والجود، والعفو والرحمة، كلها موجودة عندنا، فله سقى لنا نفسه بها عقلنا، فما عقلنا منها غير ما أوجدنا فينا، وما عدا ذلك فعلنا به من جهل السلب، وهو ليس كذلك كالقديم ليس بصفة إثبات، وإنما معناه لا أول له في وجوده، فتعلق العلم بنفي الأولية عنه، وعلمناها أيضاً، فإن الأولية موجودة عندنا حقيقة، والنفي عندنا مقاوم ما يفقد أشياء ما بعد وجودها فينا أوضحها انتقالها من حال إلى حال، ومن مكان إلى مكان، ومن نظر إلى نظر، فقد عرفنا حقيقة النفي وحقيقة الأولية، ثم حملنا النفي على الأولية، ووصفنا الحق بها، وهي صفة سلب، وقد يُعلم الشيء بنظيره وبضده.

وقال عليه السلام: «من عرف نفسه عرف ربه»^(٢) فأثبت له من الصفات ما خلق في نفسنا لا غير، فهذه معرفة ونفيت معرفة السلب التي بها امتاز عنا، فأخذنا الصفات التي ثبت بها حدوثاً وعبوديتنا، وأخرجنا من العدم إلى الوجود، ونفيها عنه، ولم نجد له صفة إثبات معينة

(١) في التديرات الإلهية: ووقع الخطاب ثبت العقائد التي تعمد الخلق بها.

(٢) تقدم الحديث وتخريجه صفحة (٥٦/١).

عندنا^(١) نعرفه بها؛ لكن نعرف أنه على حكم ليس نحن عليه ثابت له، فلولاً هذه المناسبة ما صحت لنا عقيدة، ولا عرفناه أصلاً، ثم بعد هذا وإن عرفناه بما وصفنا، فإن هذه الصفات في حقنا تعقبها الآفات والأضداد، وهي له باقية لا يعقبها ضد ولا آفة، وعرفنا هذا ببقائنا عليها زمانين فصاعداً، فقد عرفنا صفة البقاء، فأصبحناه لتلك الصفة التزيهة المقدسة، وهذا الباب يطول، وقد أوضحناه في كتاب «إنشاء الجداول» وهو كتاب شريف بيّنت فيه المعارف بالأشكال، ليقرب إلى الأفهام، فهذا ضرب من المناسبة الظاهرة والمضاهاة في الحضرة الإلهية، فأما المناسبة الباطنة فوكلناك فيها إلى نفسك، فإنها تُدرك بالمجاهدات في المشاهدات، وبقيت لنا المضاهاة الثانية التي بين الإنسان والعالم، وقد بسطنا القول في أكثر كتبنا، ولندكر منه فصلاً قريباً جامعاً يحوي على كلياته وأجناسه وأمرائه الذين لهم التأثير في غيرهم، ولولا ما قصدنا في كتابنا هذا طريق الإشارة والتنبيه لضربنا له دوائر على صورة الأفلاك وترتيبها، ونجعل لكل [فلك] في العالم ما يقابله من الإنسان بخاصية ذلك الفلك.

ويدور الخلق كله على أربع عوالم: عالم الأعلى، وعالم الاستعالة، وعالم عمارة الأمكنة، وعالم النسب.

ولكل واحد من هؤلاء العوالم غاية، فجميع ما يحتوي عليه العالم [الأعلى من العالم] الكبير عشرون حقيقة، وعالم الاستعالة خمس عشر حقيقة، وعالم عمارة الأمكنة أربع حقائق، وعالم النسب عشر حقائق، وهي كلها في الإنسان موجودة، وهذه هي الأمهات، وهي تسع وأربعون حقيقة، وكذلك في الإنسان، فالعالم محصور في ثمان^(٢) وتسعين حقيقة بما يقتضيه خلقه، ثم زاد الإنسان على العالم بالسّر الإلهي المبثوث فيه الذي صح له [١٣٠/ب] به الاستخلاف وتسخير ما في السموات وما في الأرض، فجاء الأمر كله تسعاً وتسعين، من أحصاها دخل الجنة. والموفي مئة: المهيمن على كل شيء، وهو الحق، فالوجود كله مئة الموفى مئة منها الاسم الأعظم، وكذلك الجنة مئة درجة الموفى منها مئة جنة الكتيب الذي ليس فيه نعيم إلا الرؤية، وليس لمخلوق فيه دخول إلا وقت النظر، هو حضرة الحق. وهذه أسرارٌ عجيبة تبّهتاك عليها لتعرف منزلتك من الموجودات.

(١) في التدبيرات الإلهية ٢٠٩: معينة ليست عندنا.

(٢) في الأصل: وهي تسعة وأربعون... في ثمانية.

وَأَنَّ النَّارَ مَثَلُ دَرْكِ، الموفي مَثَلُ منها دركُ الحجاب، وهو مقابلُ محلِّ المشاهدة، إذا ارتدَّ ورجع فإنه يهوي في جهنَّم، ويزل في دركاتها على مقابلةِ الدَّرَجِ الذي سقطَ منه، فأعلى عليَّين يُقابلُ أسفلَ سافلين، قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤] فما بعده أحسن منه. ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [التين: ٥] فما بعده أسفل منه.

ثم نرجع ونقول:

١- فأما العالمُ الأعلى فأعلاء لطيفة الاستواء، وهي الحقيقة الكلية المحمدية، وفلكها الحياة، ينظر إليهما من الإنسان لطيفته والروح القدسي.

ثم في العالم العرش ينظر إليه من الإنسان الجسم.

ثم في العالم الكرسي [بنجومه] ينظر إليه من الإنسان النفس بقواها، ولما كان موضعُ القدمين فكذلك النفس محلُّ الأمر والنهي، والمدح والذم، ثم في عالم البيت المعمور ينظرُ إليه من الإنسان القلب.

ثم في العالم الملائكة ينظرُ إليها من الإنسان أرواحه والمراتب كالمراتب.

ثم في عالم زحل وفلكه ينظرُ إليهما من الإنسان القوة العلمية ومقدَّم الدماغ^(١).

ثم في عالم المشتري وفلكه ينظرُ إليهما من الإنسان القوة الذاكرة ومؤخرُ الدماغ.

ثم في عالم المريخ وفلكه ينظرُ إليهما من الإنسان القوة المفكرة ووسطُ الدماغ.

ثم في عالم الشمس وفلكها ينظرُ إليهما من الإنسان العقل والدماغ.

ثم في عالم الزهرة وفلكها ينظرُ إليهما من الإنسان القوة الوهمية والروح الحيواني.

ثم في عالم عطارد وفلكه ينظرُ إليهما من الإنسان القوة الخيالية ومقدَّم الدماغ.

ثم في عالم القمر وفلكه ينظرُ إليهما من الإنسان القوة الحسية والحواس.

(١) في التديرات الإلهية ٢١١: ثم في العالم زحل وفلكه، يُنظرُ إليهما من الإنسان القوة الذاكرة، ومؤخر الدماغ. ثم في العالم المشتري وفلكه، ينظرُ إليهما من الإنسان القوة العاقلة واليا فوخ. ثم في العالم الأحمر [المريخ] وفلكه، ينظرُ إليهما من الإنسان القوة الغضبية والكبد. ثم في العالم الشمس وفلكها، ينظرُ إليهما من الإنسان القوة المفكرة ووسط الدماغ. ثم في العالم الزهرة وفلكها، ينظرُ إليهما من الإنسان القوة الوهمية والروح الحيواني. ثم في العالم عطارد وفلكه، ينظرُ إليهما من الإنسان القوة الخيالية ومقدَّم الدماغ. ثم في العالم القمر وفلكه، ينظرُ إليهما من الإنسان القوة الحسية والحواس.

فهذه طبقات العالم الأعلى ونظائرُه من الإنسان النار .

٢- وأما عالمُ الاستحالة فمنه الفلك الأثير وروحُه الحرارةُ واليبوسة، ينظر إليهما من الإنسان الصفراء وروحُها القوة الهاضمة .

ثم في عالم فلك الهواء وروحُه الحرارةُ والرطوبة، ينظر إليهما من الإنسان الدَّم وروحُه القوة الجاذبة .

ثم في عالم فلك الماء، وروحُه البرودة والرطوبة ينظرُ إليهما من الإنسان البلغمُ وروحُه القوة الدافعة .

ثم في عالم فلك التراب وروحُه البرودة واليبوسة ينظرُ إليهما من الإنسان السوداء وروحُه القوة الماسكة .

وأما الأرضُ فسيبُ طباق: أرضٌ سوداء، وأرضٌ غبراء، وأرضٌ حمراء، وأرضٌ صفراء، وأرضٌ بيضاء، وأرضٌ زرقاء، وأرضٌ خضراء . ينظرُ إليها من الإنسان طبقاتُ الجسم: الجلدُ، واللحم، والشحم، والعروق، والعصب، والعضلات، والعظام .

٣- وأما عالم [٤٣١] عمارة الأمكنة، فمنه الروحانيون ينظرُ إليها من الإنسان القوى التي فيه .

ثم في عالم الحيوان ينظرُ إليه ما يُحسُّ من الإنسان .

ثم في عالم النبات ينظرُ إليه ما ينمو من الإنسان .

ثم في عالم الجماد ينظرُ إليه ما لا يحسُّ من الإنسان .

٤- وأما عالم النسب فمنه العَرَضُ ينظرُ إليه من الإنسان أسودُ وأبيضُ وما أشبه ذلك .

ثم في عالم الكيف ينظرُ إليه من الإنسان صحيحٌ وسقيم .

ثم في عالم الكم ينظرُ إليه من الإنسان سِتَّة عشرة أعوام، وطوله خمسة أذرع .

ثم في عالم الأين ينظرُ إليه من الإنسان الأصبع موضعها من الكفِّ، الذراع موضع اليد .

ثم في عالم الزمان ينظرُ إليه من الإنسان تحرُّكٌ وجهي وقتَ تحريك رأسِي .

ثم في عالم الإضافة ينظرُ إليه من الإنسان هذا أعلاه هذا أسفله .

ثم في عالم الوضع ينظرُ إليه من الإنسان لغته وديه .

ثم في عالم أن يُفعل، ينظرُ إليه من الإنسان كله^(١).

ثم في عالم أن ينفعل ينظرُ إليه من الإنسان دُح فمات، وشرب فروي، وأكل فشبع.

ثم في عالم الاختلاف الصور في الأمهات كالفيل والحصار والأسد والصرصر ينظرُ إليه من الإنسان القوة التي تقلُّ الصور المعينة من مذموم ومحمود، هذا فطنٌ فهو فيل، هذا بليدٌ فهو حمار، هذا شجاعٌ فهو أسد، هذا جبانٌ فهو صرصر.

فهذه مضاهاة الإنسان بالعالم الكبير مستوفى مُختصراً. انتهى

وأما المضاهاة الكونية فلا تصحُّ على الإطلاق أصلاً في الإنسان، وإنما يصحُّ فيه بعضها على حسب قدر مقامه، وإن استوفاه أي المضاهاة كلها، فلا يكون ذلك في زمانٍ واحد؛ بل ينحصلها شيئاً بعد شيء، ولكن لا بدَّ أن يتقدّم في حقّه في حق الإنسان الذي هو صاحب المضاهاة الكونية أشياء لحصول أشياء أخرى، هكذا هو سر^(٢) الحقائق ومعناها أي معنى الحقائق وهي أي الحقائق في العالم موجودةٌ كلّها، فإن سمعت أن الصوفي يقول: أنا نسخة من العالم، فليس معناه أي معنى ذلك القول أن كلّ ما في العالم كان فيه أي في الصوفي في زمانٍ واحد، بل معناه هو أي الصوفي مستعدٌّ لقبول كلّ ما في العالم بخلاف غيره من الموجودات، ولكن فيه في الإنسان كائن أكثر العالم، فثم في العالم أشياء هي في الإنسان بما هو إنسان كالنبات والبهائم والجمادات كما سبق تفصيله آنفاً.

ومنها: أي من الأشياء التي في العالم ما هي أي تلك الأشياء فيه في الإنسان من حيث هو عبدٌ مختصٌّ بالله تعالى كالملائكة وما أشبه ذلك، وهكذا هي مضاهاة الكون في الإنسان.

وفائدة هذا المنزل إذا تحقّق به المتحقّق يكون قطب وقته، ولو كان في غير هذا الزمان لكان مُشاراً إليه يعني نبياً فتحقّق ما أشرتُ لك يا بُني عسى أن تلحق بهذه المنزلة التي بيّنتها مفصلاً.

(١) في التدبيرات الإلهية ٢١٢: من الإنسان أكله.

(٢) في المطبوع من المواقع (٢٤٤): هكذا في سر الحقائق.

منزل التجلي الصمداني الوتري

وما يتضمنه من الحضرات الإلهية والتجليات والمقامات والأنوار وغير ذلك.

قال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»^(١) في الكلام على [٤٣١/ـ] اسمه تعالى الصمد: اعلم أن هذه الحضرة هي حضرة الالتجاء والاستناد التي لجأ إليها واستند كل فقير إلى أمر ما لعلمه أن ذلك الأمر الذي افتقر إليه من هذه الحضرة فغناها [إنما هو بهذه الأمور الذي افتقر إليها بسببها، وهل لها الغنى النفسي الذي لقوله]: ﴿اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْعَلَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وأطال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾ [الجم: ٢١].

ثم قال: وإذا علمت أن الخزائن عنده تعالى، وأنت الخزائن، فأنت عنده، وقد وسع قلبك، فهو عندك وأنت عنده، فأنت عندك فلك من الصمدية قسط - أي حصة ونصيب - لأنه لا تكون المعرفة [بالله] الحادثة إلا بك، [فيصمد إليك فيها، إذ لا تظهر إلا بك] فأنت الصمد فيما لا يظهر إلا بك من هذه الحضرة، ولكن قف عند نهبي ربك، وتدبر فيما قال على لسان رسوله في الشيء الذي يستتر به عند الصلاة في قلبك، أن تميل به نحو اليمين أو الشمال قليلاً، ولا تصمد إليه صمداً، فهذا من الغيرة الإلهية أن تصمد إلى غيره صمداً، وفيه إثبات للصمدية في الكون بوجه ما، فذلك القدر الذي أشار إليه الشارع يكون حظ المؤمن من الصمدية، والجاهل يصمد إلى الأسباب صمداً، أو يجعل حكماً الميل إلى اليمين أو الشمال لصمدية الحق عكس القضية، والشارع إنما شرع في السترة الميل إلى اليمين أو الشمال لينبه على السبب القوي باليمين، وعلى السبب الضعيف بالشمال - فمن لاح له بارقة من الحق ضعف اعتماده على السبب، فجعله من الجانب الأضعف - إذ لا بد من إثبات السبب، فهو لا يصمد إلا إلى الله تعالى صمداً. انتهى

والوتر لغة: الفرد، أو ما لم يشفع من العدد، ويوم عرفة.

وقال الفرغاني^(٢) قدس سره: الشفع: مرتبة الخلق، أقسم الحق تعالى بالشفع والوتر إذ

(١) الفتوحات المكية: ٢٩٥/٤.

(٢) لطائف الإعلام ٤٠/٢.

كانت الحقيقة والخلقية إنما يتحقق بهما، فبالوتر علمنا وجود الذات، وبالشفع الذي هو وجود الخلق ظهرت حقائق الأسماء التي هي الخالق الباري المصور... وغير ذلك. والوتر هو الفرد.

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفصوص»^(١) في: فصَّ حكمة فردية في كلمة محمّدية، وفي بعض النسخ حكمة كلية:

إنما كانت حكمته فردية لانفراده بمقام الجمعية الإلهية الذي ما فوقه إلا مرتبة الذات الأحدية، لأنه مظهر الاسم (الله) وهو الاسم الأعظم الجامع للأسماء والنموت كلها، ويؤيده تسمية الشيخ هذه الحكمة بالحكمة الإلهية^(٢)، لأنه جامع لجميع الكليات والجزئيات لا كمالاً للأسماء إلا وذلك تحت كماله، ولا مظهر إلا وهو ظاهر بكلمته.

وأيضاً أوّل ما حصل به الفردية إنما هو بعينه الثابتة، لأن أول ما فاض بالفيض الأقدس من الأعيان هو عينه الثابتة، وأوّل ما وجد بالفيض المقدس في الخارج من الأكوان هو روحه المقدس، كما قال: «أول ما خلق الله نوري»^(٣).

فحصل بالذات الأحدية والمرتبة الإلهية وعينه الثابتة الفردية الأولى، ولذلك قال رضي الله عنه: (إنما كانت حكمته فردية، لأنه أكمل موجود في هذا النوع الإنساني، ولهذا بُدئ به الأمر وختم، وكان نبينا وأدم بين الماء والطين، ثم كان بنشأته العنصرية خاتم النبيين)، وإنما كان أكمل موجود في هذا النوع [الإنساني] لأن الأنبياء صلوات الله عليهم أكمل هذا النوع، وكلّ منهم مظهر لاسم كلي، وجميع الكليات داخل تحت الاسم (الله)^(٤) الذي [٤٣٢] هو مظهره، فهو أكمل أفراد هذا النوع، ولكونه أكمل الأفراد بُدئ به أمر الوجود بإيجاد روحه أولاً، وختم به أمر الرسالة آخرًا؛ بل هو الذي ظهر بالصورة الآدمية في المبدئية، وهو الذي يظهر بالصورة الخاتمية للنوع، ويفهم هذا السرّ من يفهم سرّ الختمية، (وأوّل الأفراد ثلاثة)^(٥)، وما زاد على هذه الأوليّة) أي على هذه الفردية الأولية التي هي الثلاثة

(١) شرح فصوص الحكم: ١١٥٣. وقد تقدّم صفحة (١١٢/٢).

(٢) في شرح الفصوص: بالحكمة الكلية.

(٣) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (١٣٧/١).

(٤) في شرح الفصوص. الاسم الإلهي.

(٥) في شرح الفصوص. الأفراد الثلاثة.

(من الأفراد فإنه عنها)، وهذه الثلاثة المُشارُ إليها في الوجود هي: الذات الأحدية، والمرنة الإلهية، والحقيقة الروحانية المحمدية المسماة بالعقل الأول وما رادَّ عليها فهو صادرٌ منها، كما تقرَّر أيضًا عند أصحاب النظر أنَّ أوَّلَ ما وُجِدَ هو العقل الأول. (فكان عليه السلام أوَّلَ دليلٍ^(١) على ربِّه، فإنه أوتي جوامعَ الكلم التي هي مُسمَّياتُ أسماء آدم) أي وإذا كان الرُّوحُ المحمَّديُّ أكملَ هذا النوع، كان أوَّلَ^(٢) دليلٍ دلَّ على ربِّه، لأنَّ الربَّ لا يظهر إلا بمرئيه، ومظهره وكمالات الذات أجمعها إنما يظهرُ بوجوده، لأنَّه أوتي جوامعَ الكلم التي هي أمَّهات الحقائق الإلهية والكونية الجامعة لجزئياتها، وهي المراد بمُسمَّيات أسماء آدم، فهو أوَّلَ دليلٍ^(٣) على الاسم الأعظم الإلهي، (فأشبه الدليل في تليثه) أي صار مشابهًا للدليل في كونه مُشتملاً على التثليث الأصغر، والأكبر، والحد الأوسط. والدليل دليلٌ لنفسه. اللام للعهد، أي: هذا الدليل الذي هو الرُّوحُ المحمَّدي هو دليلٌ على نفسه في الحقيقة، ليس بينه وبين ربِّه الامتياز إلا بالاعتبار والتعین، فلا غير ليكون الدليل دليلًا. انتهى من «شرح داود القيصري» قدس سره.

وقال رضي الله عنه في «الفتوحات»^(٤): اعلم أنَّ الله لما خلق الأرواح الملكية المهمة^(٥) في جلال الله، فلا يعلمون سوى الله، ولا يدرون أنَّ الله خلق [شيئًا] سواهم، وهم الكروبيون المقربون المعتكفون المفردون المأخوذون عن أنفسهم بما اختصَّهم به من مشاهدة جماله، اختصَّ منهم العقل الأول، والأفراد منَّا على مقامهم، لأننا كنَّا خارجين عن حكم القطب الذي هو الإمام، وهو واحدٌ منهم، ولكنه [يكون] مادته من العقل الأول.

وقال رضي الله عنه في بيان الرجال^(٦): ومنهم الأفراد، وهم المقربون بلسان الشرع، ولا يدخلون تحت دائرة القطب، ومقامهم بين الصديقية والنبوة الشرعية، ونظيرهم من الملائكة الأرواح المهمة في جلال الله، وهم الكروبيون لا يعرفون سوى الحق،

(١) في شرح الفصوص: أدلُّ دليل.

(٢) في شرح الفصوص: أدلُّ دليل.

(٣) في شرح الفصوص: أدلُّ دليل.

(٤) الفتوحات المكية: ٦٧٥/٢.

(٥) في الأصل: الأرواح الملائكة المهمين.

(٦) الفتوحات المكية: ١٩/٢.

ولا يشهدون سوى ما عرفوا منه، وليس لهم علمٌ بدواتهم عند نفوسهم، وقد جهلهم أكثرُ الناس من أهل طريقنا، لأنَّ ذوقَ مقامهم عزيزٌ.

والحاصلُ منرلُ التجلّي الصمداني التوري أي الفردي وما يتضمّنه هو الذي شرع في بيانه وقال: اعلم أيّها المسترشد أي طالب الإرشاد الموقِّ والسالك المتخلّق أنّ هذا التجلّي الصمداني التوري هو المجهول العين، المستورُ برداء الصّون أي الحفظ هو نتيجة عمير المحقّقين من أهل طريق الله الأتزه على صيغة اسم التفضيل من النزاهة وهو المقام الأنوه أي الأرفع الأكنه أي الأشرف وقليلٌ من أهل الطريق من ناله أي نال مقامَ التجلّي الصمداني التوري، ولهذا ما تجد أحدًا من المحقّقين فعله يعني ما صدر من أحد من [٢٢٢/٣] المحقّقين فعله أي فعل ذلك المقام ولا قاله أي ولا قوله فإنَّ الطريقَ إليه أي إلى ذلك المقام عسيرٌ ضدّ اليسر والمشهد أي محلّ شهود هذا المقام كبيرٌ ضد الصغير وهو ذلك التجلّي أو المقام أعلى^(١) الأسرار العلوية وأسائها أي أرفع الأسرار وموردة محلّ ورود هذا التجلّي أعذب أحلى الموارد جمع مورد الإلهية صفة الموارد وأعلاها^(٢) أي أعلى الموارد الإلهية وكشفه أي كشف ذلك التجلّي أوضح الكشوفات الأقدسية وأجلاها أي أظهرها.

فمن أراد من المحقّقين الصديقين نبهه أي نبّل ذلك المقام فليصمّ نهاره وليحي ليله^(٣) وخلوته عشرين صباحًا بأسمائها على ترتيب الحكمة في إجرائها، فإذا كان بعد العشرين فارقب أي انتظر الوارد الأقدس، ونفس الرحمن الأنفس^(٤) هو التجلّي من حضرة المعاني، وهو التعيّن الثاني. سُمّي بذلك من جهة أنّ النفس أمرٌ وحداني كائنٌ في باطن المتنفس، مُنبعثًا منه إلى ظاهره، حاملٌ لصور المعاني الحاصلة عن اختلاف صور بروزه وظهوره بسبب اختلاف ما يقعُ اعتماده عليه من المراتب التي تُسمّى في الخارج مخارج، بحيث يصير النَّفس الواحد متعيّنًا بحروفٍ وكلماتٍ متميزةٍ في صورها، فكذا التعيّن الثاني هو أول ما يتميّز وينبثق من الباطن الذي هو التعيّن الأول، فيُسمّى بالنفس الرحمانى، لأجل ذلك فإنَّ تعدّد

(١) في المطبوع من المواقع (٢٤٥): من أعلى الأسرار.

(٢) في المطبوع من المواقع (٢٤٥): الموارد وأجلاها.

(٣) في المطبوع من المواقع (٢٤٥) وليحي بالذكر ليله.

(٤) في المطبوع من المواقع (٢٤٥): ونفس الرحمة الأنفس.

الوجود الواحد واختلاف صورته إنما يحصل عن اختلاف القوابل التي هي الأعيان الثابتة، وأحكامها وأحوالها المختلفة، وقد سبق تفصيله.

يعني فانتظر إلى الوارد الأقدس ونفس الرحمن الأنفس إلى أن ينقضي أي إلى أن يتم ثلاثون يومًا ولا تكحل مقلتك فيها أي في تلك الأيام والليالي نومًا يعني لا تحل في عينك كحل النوم أي لا تنم في تلك الأيام ولياليها فإن ادعيت أي زعمت أنك لا يحصل في روعك أي قلبك وعقلك نفث أي نفخه. النفس شبيه بالنفخ، وهو أقل من التمل وقد نفث الراقي من باب نصر وضرب ولا أقام الحق بفؤادك بقلبك بعته بمعنى أرسله فانبعث، وبعث من منامه، وبعث الموتي نشرهم، وبابه قطع فاعلم أن الآفة أي العرض المفسد طرأت أي عرضت عليك في المراقبة والمراقبة عبارة عن دوام الملاحظة لما هو المقصود بالتوجه إلى الحق ظاهرًا وباطنًا. وقد سبق تفصيله.

وقال رضي الله عنه في «الفتوحات»^(١): مراقبة العبد فهي على ثلاثة أقسام: الواحد منها لا يصح، والاثنان يصح وجودهما من العبد.

أما المراقبة التي لا تصح فهي مراقبة العبد بربه، ولا يعلم ذاته ولا نسبته إلى العالم، فلا يتصور وجود هذه المراقبة، لأنها موقوفة على العلم بذات المراقب بفتح القاف.

والمراقبة الثانية: مراقبة الحياء من قوله: ﴿أَوَيْكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بَرُّكَ﴾ [العلق: ١٤] فهو يراقب رؤيته، وهو يراقبه، فهو يراقب مراقبة الحق إياه، فهذه مراقبة المراقبة، وهي مشروعة.

المراقبة الثالث: هي أن يراقب قلبه ونفسه الظاهرة والباطنة، ليرى آثار ربه فيها، فيعمل بحسب ما يراه من آثار ربه، وكذلك في الموجودات [٤٣٣] الخارجة عنه [يرقبها ليرى آثار ربه فيها منها]، وهو قوله: ﴿سَرَّيْهِمْ أَهْنَيْنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [نمل: ٥٣].

فارجع على نفسك بالمعابة أي الملامة واستأنف الخلوة من أولها فإنه^(٢) لا بد من حصول مآلها إما كليًا^(٣) أو جزئيًا، فإن تم لك التجلي والمقام فسبندو أي ستظهر لك جميع معابته

(١) الفتوحات المكية: ٢/٢٠٨-٢٠٩.

(٢) في المطبوع من المواقع (٢٤٥): من أول حالها، فإنه.

(٣) جاء في الهامش: يعني لا بد من أن يكون حصول ما لتلك الخلوة من التجليات كلها.

على التمام^(١) المعاينة هي في البداية اعتقاد معاينة الحق في الآخرة بالبصر، كما جاء في الخبر حيث قال عليه السلام «سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته»^(٢). وفي النهاية معاينة الحق في ذاته بذاته في عين الجمع عند محق الرسوم في عين الأزلية بالكلية.

وأنا أنبئك إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب على جميع ما يحويه أي يشتمله ويجمعه ذلك المقام فإن نقص لك منه أي مما سأنبئك شيء فارغب رغب كسمع رغباً ويضم، ورغبه: أرادته إلى الله سبحانه وتعالى عسى تستوفيه. وعسى هي لمقاربة الأمر على سبيل الرجاء والطمع، أي: لتوقع حصول ما لم يحصل، سواء يرجى حصوله عن قريب أو يُعَيَّد مدة مديدة، وعسى زيداً أن يخرج فهو بمعنى لعله يخرج.

فاحلم أن لهذا التجلي الصمداني الوتري ثلاثة وثمانون مقاماً وثلاث مقام، فأما قولي ثلث مقام أي أنه لا ينال منه من ذلك المقام إلا هذا القدر أي مقدار الثلث، يعني في التجلي الأفعالي ثمانية وعشرون مقاماً بعدد منازل القمر، بمحو الأفعال في أفعال الله تعالى، وفي التجلي الصفاتي كذلك بطمس الصفات في صفات الله تعالى، وفي التجلي الذاتي سبعة وعشرون وثلاث مقام بمحو اللوات في ذات الحق، لأن الصمد يدُ على الذات والأفعال والصفات، وتجلي الذات عبارة عن إسقاط الإضافات والأسماء والصفات أول النسب والإضافات، فإذا خرج الثُلثان للأفعال والصفات فمجموع المقامات يصير ثلاثة وثمانين مقاماً وثلاث مقام، ولذلك قال: لا ينال أحدٌ منه إلا هذا القدر، وذلك ليتحقق المضاهاة الباطنة، لأن القلب في مقابلة البيت المعمور التي في جوف فلك الكرسي، والكرسي هو فلك العروج والدرج والمنازل، لأجل ذلك ضرب التجلي الأفعالي والصفاتي والذاتي في عدد منازل القمر، فصارت مقامات التجلي الصمداني الوتري ثلاثة وثمانين مقاماً وثلاث مقام، لأن الحقائق الكونية هي مظاهر الحقائق الإلهية، وبهذا التجلي تتحقق المضاهاة الإلهية والكونية. وله أي لهذا التجلي الصمداني الوتري من المنازل ألف منزل بضرب ثلاثة وثمانين مقاماً وثلاث مقام في اثني عشر، وهي عدد بروج الفلك، فمجموعه ألف منزل، فيصير لكل مقام اثنا عشر منزلاً.

(١) في المطبوع من المواقع (٢٤٥): جميع معانيه على التمام.

(٢) تقدم الحديث وتخرجه صفحة (٢٦٦/١).

ولهذا التجلي الصمداني الوتري من الحضرات أي حضرات الوجود أربعة آلاف حضرة بضرب المنازل في الطبائع الأربع، فيصير لكل منزل أربعة^(١) حضرات.

ولهذا التجلي الصمداني الوتري من التجليات ثلاثمئة ألف تجلٍ وستون ألفاً بضرب المنازل في ستين وثلاثمئة، وهي عدد درجات الفلك، وعدد أقلام المحو والإثبات النوريات منها من هذه التجليات مئة ألف وثمانون ألفاً وهي نصف التجليات المذكورة، والنور حقيقة الشيء الكاشف للمستور، ويُطلقونه بمعنى كلٍّ واردٍ إلهيٍّ يطرد الكونَ عن القلب. والنور الوجودي الظاهري هو تجلي [ب/٤٣] الحق باسمه الظاهر في أعيان الكائنات، وصور حقائق الموجودات، والنور الوجودي الباطني هو باطن كلِّ حقيقة ممكنة، وهو العين الثابتة، ونور محتدٍ ﷺ هو أحد وجوه الروح الأعظم، والنور الأحمدى هو التجلي الواحد الأحد، وهو التجلي الذي هو عبارة عن ظهور الذات لذاتها في عين واحديتها، فلكونه أولَ التعينات، قال عليه السلام: «أول ما خلق الله نوري»^(٢) أي أول ما قدر على أصل الوضع اللغوي، وهو - أعني هذا التجلي الأول - لما كان هو أصل جميع الأسماء الإلهية، كان عليه السلام أبا الأرواح، ونور الأنوار هو محمد ﷺ كما عرفت من كون نوره الذي هو التجلي الأول هو أصل جميع الأنوار والضيائيات من هذه التجليات مثل ذلك يعني مئة ألف وثمانون ألفاً، وهي نصف التجليات المذكورة، والضياء عبارة عن رؤية الأغيار بعين الحق، فإنَّ الحق بذاته نور لا يُدرك، ويُدرك به، ومن حيث أسمائه نورٌ يُدرك ويُدرك به، فإذا تجلَّى للقلب من حيث كونه يُدرك به شاهدة البصيرة المنورة الأغيار بنوره، فإنَّ الأنوارَ السماوية من حيث تعلقها بالكون مخالطة بسواده، وبذلك استترت أنوارها، فأدركت وأدركت به الأغيار، كما أنَّ قرص الشمس إذا ستر بغيم رقيق يدرك.

والحاصلُ النوريات من هذه التجليات إنما هي من التجليات الذاتية إلى الروح، والضيائيات منها إنما هي من التجليات السماوية إلى القلب.

وله أي لهذا التجلي الصمداني الوتري من اللوحات تسعة آلاف ألف لمحة، وستمئة ألف لمحة، وأربعون ألف لمحة بضرب عدد التجليات الذي ثلاثمئة ألف تجلٍ، وستون ألفاً في

(١) كذا.

(٢) تقدّم الحديث وتخرجه صفحة (١٣٧/١).

عدد البروج، الذي هو اثنا عشر، فمجموعها يصير أربعة آلاف ألف وثلاثمئة ألف وعشرين ألفاً، وبالتضعيف يصير المجموع ثمانية آلاف ألف، وستمئة ألف، وأربعين ألفاً، وتضرب عدد المنازل الذي هو ألف في نفسه يصير ألف ألف، فضممتها إلى ما قبلها، فيصير المجموع تسعة آلاف ألف لمحة، وستمئة ألف لمحة، وأربعين ألف لمحة، فعلى هذا يصير بين كل منزل ألف لمحة، وبين كل تجلٍ أربعة وعشرون لمحة بعدد ساعات اليوم، ويقتضي التضعيف لأن اللوامح دون التجلي، واللمحة تجيء بمعنى اللمعة، يقال: لمح إليه كمنع: اختلس النظر، ولمح البرق والنجم لمعا.

وقال في «رصد المعارف» قال القشيري^(١) رحمه الله: اللوامع واللوائح والطوائع ألفاظ متقاربة المعنى، وهي من صفات أصحاب البدايات في الترقى بالقلب، فلم تدم لهم بعد ضياء شمس المعارف، لكن الحق سبحانه وتعالى يوفى رزق قلبهم كل حين.

ثم قال: فيكون أولاً لوائح، ثم لوامع، ثم طوائع. فاللوائح كالبروق ما ظهرت حتى استقرت، واللوامع أظهر من اللوائح، وليس زوالها بتلك السرعة، فقد تبقى وقتين وثلاثة؛ ولكن كما قالوا:

والعين باكية لم تشيع النظر

فهؤلاء بين روح ونوح، لأنهم بين كشف وستر. والطوائع أبهى وأقوى سلطاناً، وأدوم مكناً، وأذهب للظلمة؛ لكنها ليست بدائم المكث.

وقال القاشاني: اللائحة ما يلوح من النور التجلي ثم يروح. ومن سابقة بارقة وخطرة. واللوائح جمع لائحة، وقد تطلق [٤٣٤] على ما يلوح للحس من عالم المثال كحال سارية لعمري رضي الله عنه، وهو من الكشف الصوري، وبالمعنى الأول من الكشف المعنوي الحاصل من الجنب الأقدس. واللوامع أنوار ساطعة تلمع لأهل البدايات من أرباب النفوس الضعيفة الظاهرة، فتعكس من الخيال إلى الحس المشترك، فتصير مشاهدة بالحواس الظاهرة، فيتراءى لهم أنوار كأنوار الشهب والقمر والشمس، فتضيء حولهم، وهي إما من غلبة القهر والوعيد على النفس فيضرب إلى الحمرة، وإما من غلبة أنوار اللطف والوعد فيضرب إلى الخضرة.

(١) الرسالة القشيرية: ١٥١.

وفي «الفتوحات»^(١): اللوامع ما ثبتت من أنوار التجليّ وقتين أو قريباً من ذلك بعد المطالع. والطوالعُ أنوار التوحيد تطلعُ على قلوب أهل المعرفة، فتطمس سائر الأنوار عندما تحكم على الأسرار اللوائح. واللوائحُ ما يلوحُ للأسرار الظاهرة من السموّ من حالٍ إلى حال، هذا عند القوم، وعندنا هي ما يلوحُ للبصر إذا لم يتقيّد بالجارحة من الأنوار الدانية لا من جهة السلب. وعند جامع هذه المباحث التحقيق الذي يشهدُ به الوجدان باللوائح واللوامع. والطوالع مختلفٌ باختلاف المشارب والاستعداد وقتاً وبقاءً وتقديماً وترتباً وكمّاً وكيفاً، فلا انضباطُ لها على التحقيق، وما ذكره في ضبطها فإنّما هو أكثرُني أو مبنًى على وجدان القابل ومبنى عنها. انتهى.

النوريات منها أي من تلك اللمحات أربعة آلاف ألف لمحة، وثمانمئة ألف لمحة، وعشرون ألف لمحة، والضبايات مثلُ ذلك على وجه التصنيف.

وله أي لهذا التجليّ الصمداني الوترى من الدرجات العُلى والرُّلُفى مئة ألف ألف درجة، وتسعة وثمانون ألف ألف درجة، ومئة ألف درجة بضرب الثلاثين التي هي عشرُ أمثال مراتب التوحيد الأفعالي والصفاتي والذاتي في عدد اللمحات التي هي تسعة آلاف ألف لمحة وسُمّنة ألف لمحة، وأربعون ألف لمحة، فيصيرُ المجموعُ مئة ألف ألف درجة وثمانين ألف ألف درجة، ومئة ألف درجة.

الدرجةُ هي نحو المنزل إلا أنها يقال إذا اعتبرت بالصعود كما في الجنان دون الامتداد البسيط، والدرك للسافل كما في النيران وقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا﴾ [الأنعام: ١٣٢] فمن باب التغليب، أو المرادُ الرُّتب المتزايدة إلا أنّ زيادة أهل الجنة في الخيرات والطاعات، وزيادة أهل الشرِّ في المعاصي والسيئات.

النوريات منها من تلك الدرجات مئة ألف ألف درجة، وأربعة وأربعون ألف ألف زلفة، وسُمّنة ألف زلفة. والضبايات مثلُ ذلك على وجه التصنيف. الرُّلُفة والرُّلُفى القرية والمنزلة والدرجة.

وله أي لهذا التجليّ الصمداني الوترى من الأسرار خمسمئة ألف ألف سر، وثمانية

(١) الفتوحات المكية: ١٣١/٢-١٣٢.

وسبعون^(١) ألف ألف سر، وأربعمئة ألف سر على وجه التضعيف على أعداد الدرجات التي متا ألف ألف درجة، وثمانون ألف ألف درجة، ومثتا ألف درجة، فبالتضعيف يصير المجموع خمسمئة ألف ألف سر، وثمانية وسبعين ألف ألف سر وأربعمئة ألف سر.

والسر يعني به حصة كل موجود من الحق بالتوجه الإيجادي المنبث عليه بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [الحل: ٤٠] فقولهم: لا يحب الحق إلا الحق ولا يطلب [٢٣٤/ب] الحق إلا الحق، ولا يعلم الحق إلا الحق، إنما أشاروا بذلك السر المصاحب من الحق إلى الخلق على الوجه الذي عرفت، فإنه هو الطالب للمحق، والمحِب له، والعالم به، قال رحمته: «عرفت ربي بربي»^(٢).

سر العلم: يطلق بإزاء حقيقة العالم به.

وسر الحال: يطلق بإزاء الحال، وهو ما تقع به الإشارة من الأشياء التي تكون مصونة مكنونة بين العبد وبين الحق. وقد سبق مراراً تفصيل الأسرار^(٣).

النوريات منها من الأسرار مائتا ألف ألف سر، وتسعة وثمانون ألف سر، ومثتا ألف سر. والضيائيات مثل ذلك على وجه التنصيف.

وله أي لهذا التجلي الصمداني الوترى من اللطائف ألف ألف لطيفة مئة ألف ألف^(٤) لطيفة وستة وخمسون ألف ألف لطيفة وثمانمئة ألف لطيفة على وجه التضعيف على أعداد الأسرار التي هي خمسمئة ألف ألف سر، وثمانية وسبعون ألف ألف سر، وأربعمئة ألف سر، فبالتضعيف يصير المجموع ألف ألف ألف لطيفة، ومئة ألف ألف لطيفة، وستة وخمسون ألف ألف لطيفة، وثمانمئة ألف لطيفة.

اللطيفة عبارة عن كل إشارة دقيقة المعنى تلوح في الفهم لا تسعها العبارة، وقد تطلق بإزاء النفس الناطقة، والمراد ههنا الأول.

النوريات منها أي من اللطائف خمسمئة ألف ألف لطيفة وثمانية وسبعون ألف ألف لطيفة

(١) في المطبوع من المواضع (٢٤٦): وثمانية وتسعون.

(٢) تقدم الحديث وتخريجه صفحة (٩٧/١).

(٣) انظر الصفحة (١٤٩/١)، (٣٥٠).

(٤) في المطبوع من المواضع (٢٤٦): لطيفة ومثتا ألف ألف لطيفة، وستة وتسعون ألف ألف.

وأربعمئة ألف لطيفة^(١). والضيائيات مثل ذلك على وجه التنصيف.

وله أي لذلك التجلي الصمداني الوترى من الحقائق ألف ألف ألف حقيقة ومئة ألف ألف حقيقة وستة وخمسون ألف ألف حقيقة وثمانمئة ألف حقيقة^(٢) على أعداد اللطائف النوريات. منها أي من الحقائق حمسمئة ألف ألف حقيقة وثمانية وسبعون ألف ألف حقيقة وأربعمئة ألف حقيقة^(٣). والضيائيات مثل ذلك على وجه التنصيف.

حقيقة الحق: عبارة عن صورة علمه بنفسه من حيث تعينه في تعلقه بنفسه باعتبار توحد العلم والعالم والمعلوم.

وحقيقة الخلق: عبارة عن صورة علمه بهم، ويقال أيضاً: حقيقة الخلق عبارة عن نسبة تعينه في علم ربه أزلاً وأبداً.

والحقيقة: مشاهدة الربوبية بمعنى أنه تعالى هو الفاعل في كل شيء، والمقيم له لأن هويته قائمة بنفسها، مقيمة لكل شيء سواه.

والحقائق: هي أسماء الشؤون الذاتية عندما تتصور وتتميز في الرتبة الثانية، فإن جميع الحقائق الإلهية والكونية إنما تكون شؤوناً وأحوالاً ذاتية من اعتبارات الواحدية مندرجة فيها في الرتبة الأولى على نحو ما يأنث وتصورت في المرتبة الثانية فتسمى الشؤون في هذه المرتبة بالحقائق، فإنه لما كان الغالب على أحكام هذه المرتبة الثانية إنما هو حكم تميزات الأبدية مع آثار ظلمة غيب إطلاق الأزلية لكون هذه الرتبة هي حضرة العلم الذاتي الذي لا يطلع عليه غير كنه الذات الأقدس، صار ذلك موجباً لأن حقت أحكام هذه المرتبة الثانية بكل شأن من تلك الشؤون، فكانت تلك الأحكام كحقه لذلك الشأن، فصار ذا حقّة وحقيقة، وتسمى عيناً ثابتة لثبوتها [٤٣٥] في هذه الحضرة العلمية، وماهية لأنه يُسأل عنها بما هي. وقد سبق تفصيل^(٤) الحقائق.

(١) في المطبوع من المواقع (٢٤٦): ألف لطيفة وثمانمئة وتسعون ألف لطيفة وثمانمئة ألف لطيفة.

(٢) في المطبوع من المواقع (٢٤٦): وله من الحقائق ألفا ألف ألف حقيقة، وثلاثمئة ألف ألف حقيقة، وثلاثة وتسعون ألف ألف حقيقة، وستمئة ألف ألف حقيقة.

(٣) في المطبوع من المواقع (٢٤٦): حقيقة وستة وتسعون ألف ألف حقيقة وثمانمئة ألف حقيقة.

(٤) لطائف الإعلام ١/ ٤٢٤.

ثم في كلِّ فصلٍ من هذه الفصول المذكورة هي التجلي الصمداني الوترى من المقامات والمنازل والتجليات واللمحات والدرجات والأسرار واللطائف والحقائق لكلِّ فصلٍ سرٌّ أو حقيقة أو لطيفة، أو حضرة، أو منزل، أو تجلي دقائق ورفائق. الدقيق ضد الغليظ، والأمرُ العامض.

والرقيقة: يعنون بها الواسطة اللطيفة الرابطة بين شيتين.

ورقيقة الإمداد: هي ما يصلُّ به المدد من الحقِّ إلى عبده.

ورقيقة النزول: هي ما ينزلُّ به المدد من الجسوم العالية إلى ما دونها، وهي رقيقة الإمداد بعينها.

ورقيقة العروج: هي ما يتوصَّلُ به العبدُ إلى ما يرومه من المراتب العالية والمطالب السنية.

ورقيقة الارتقاء: هي ما يتوصَّلُ به العبدُ إلى الارتقاء إلى حضرة الربِّ ومنازلِ أهل القرب، وهي رقيقة العروج بعينها.

والرفائق: هي علوم السلوك وتسمَّى أيضًا بالطريقة، ويعلمون الطريقة، سُمِّيت بالرفائق من جهة أنها ترفقُ كثافة العبد، فيرتقي بذلك إلى رتبة أهل الصفاء، ولهذا فإن من لم يبقَ فيه شيءٌ من كدورات النفس وكثافة الحسِّ، أنصفت جسمانيته بأوصافٍ روحانيته بحيث إنه يتمكن من الطيران في الهواء، والمشي على الماء، والمكث في النار بلا سقوط ولا غرق ولا احتراق، لكونه قد ترقَّى من حضيض الانفعال إلى أوج الفعل الذي من شأنه ذلك^(١).

على عدد ما يحويه بجمعه ويشمله الفصلُ من الأسرار أو اللطائف أو ما كان في ذلك الفصل فتحقق التحقيق: هو عند الطائفة عبارةٌ عن رؤية الحقِّ تعالى في أسمائه، فإن من لم يرَ الله كذلك فهو محجوبٌ برؤية الكون عن العين، وبرؤية الخلق عن الحق، أو مُستهلكٌ في العين عن الكون، وفي الحقِّ عن الخلق، وهذا الشخصُ يفوته من الحقِّ بقدر ما جهلَ من الخلق. وقد مرَّ تفصيله. والتحقق بالأسماء الإلهية مرارًا.

يعني فتحقق ما ذكرته في الفصل أيُّها الطالب وتخلق وقد مرَّ أن التعلُّق بالأسماء هو عبارةٌ

عن افتقار العبد إليها مطلقاً من حيث دلالتها على الذات الأقدس، والتحقق معرفة معانيها بالنسبة إلى الحق سبحانه وبالنسبة إلى العبد، والتخلق أن يقوم العبد بها على نحو ما يليق به كما يقوم به هو سبحانه بها على نحو ما يليق بجناب قدسه، فتكون سببها إلى الحق اللائق بقدس الحق، وإلى العبد على الوجه اللائق بعبوديته.

عسى أنك تلحق وتستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها العروة من الدلو والكوز المقبض، ومن الثوب أخت زرة، والوثقى مؤنث الأوثق، أي الأحكم، والعروة الوثقى: كناية عن التوحيد لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ﴾ بأمر الشيطان وعبادة الأصنام ﴿وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ وبما جاء منه ﴿فَقَدْ اسْتَسْلَكَ بِالْمَرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ فقد أخذ بالثقة بلا إله إلا الله ﴿لَا أَنْفِصَامَ لَهُ﴾ [البقرة: ٢٥٦] ولا زوال ولا هلاك، ويقال: لا انقطاع لصاحبها عن نعيم الجنة، ولا زوال عن الجنة، ولا هلاك بالبقاء في النار.

والله يؤيدك بقويك في سلوكك. السلوك في اصطلاح الطائفة: عبارة عن الترقى في مقامات القرب إلى حضرة [ب/٤٣٥] الرب فعلاً وحالاً، وذلك بأن يتحد بطن الإنسان وظاهره فيما هو بصده فما يتكلفه من فنون المجاهدات، وما يُقاسيه من مشاق المكابدات بحيث لا يجد في نفسه حرجاً من ذلك.

ويجمع الله لك بين ملكك ومليكك آمين بالمد والقصر، وقد يُشدّد الممدود، ويُمال أيضاً عن الواحد في «السيط» اسم من أسماء الله تعالى، أو معناه: اللهم استجب، أو كذلك فليكن، أو كذلك فافعل. كذا في «القاموس» ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ [النحل: ٩] أي عدل الطريق واستقامته. انتهى.

وهذه المضاهاة التي سبقت تفصيلها إنما يتحقق في مقام الكرسي لقوله تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وما فيها من الحقائق الكونية، لأن الكرسي نسخة اللوح، والعرش نسخة العقل، واللوح نسخة القلم، والعقل نسخة الذات، والإنسان النسخة الجامعة لجميع النسخ، كما قال الشيخ رضي الله عنه في تحقيق فاتحة الكتاب التي هي (أم الكتاب): إن العالم عالمان: عالم الأمر، وعالم الخلق، ولكل واحد منهما كتاب من كتاب الله، ولكل كتاب فاتحة، وجميع ما في الكتاب مفصل في فاتحته مجمل، وباعتبار إجمال ما فصل في الكتاب فيها سميت بأم الكتاب، وباعتبار تفصيل ما أجمل فيها فيما يلي مرتبتها تُسمى مرتبة

التفصيل بالكتاب المبين، وكلُّ موجود في هذا الكتاب العالم حرفٌ باعتبار، وسورةٌ باعتبار، ومركَّب باعتبار، لأنَّا إذا نظرنا في ذات كلِّ موجود من غير أن ننظرَ في وجهها وخواصِّها وعوارضها ولوازمها وجدناها مجردةً عن كلِّ موجود، وباعتبار تجرّدها عن الكلِّ سَمِيناها حرفاً، وإذا نظرنا إلى وجهها وخواصِّها وعوارضها ولوازمها وأضعناها إليها، فباعتبار إضافتنا الكلِّ إليها سَمِيناها كلمةً، وباعتبار تجرّد كلِّ موجود سُمِّيت حروفاً مقطّعةً مفردة، وباعتبار عدم تجرّدها عن المضافات والمنسويات، وعدم تميّز بعضها عن البعض؛ بل تداخل بعضها في البعض سُمِّيت ألفاظاً مركّبةً، وباعتبار تميّز كليّات المراتب بعضها عن البعض، ووقوع كلِّ موجود في مرتبته سُمِّيت سوراً.

فإذا فهمتَ هذا فاعلم أنَّ الحقَّ مبدأ الكلِّ ومعاده، إليه يرجع الأمرُ كلّهُ، وإلى الله المصير، وإلى الله عاقبة الأمور، ولا بدَّ أن يكونَ الكلُّ فيه قبل كونه، ولا بدَّ أن يكونَ الكلُّ فيه هو إذ ثبتَ أنه «كان الله ولا شيء معه»، وهو الآن كما كان»^(١) فذاتُ الحقِّ سبحانه وتعالى باعتبار اندماج الكلِّ فيها هي أمُّ الكتاب، وعلمُهُ هو الكتابُ المبين، وباعتبار تفصيل ما اندرجَ في الذات، ولظهور ما كمنَ فيها به فعلمُهُ بذاته مستلزمٌ لعلمه بجميع الأشياء، إذ جميعُ الأشياء فيها كانت مندرجةً كاندراج الشجرة في النواة، فالعلمُ الذي قلنا فيه إنه هو الكتابُ المبين مرآةُ الذات التي قلنا فيها إنه أمُّ الكتاب، والذاتُ الظاهرة فيه علم، لأنَّ العلمَ هو أوَّلُ ما نعيّن به الذات، فالذاتُ هي أمُّ الكتاب من الحقائق الإلهية، والعلمُ هو الكتابُ المبين من الحقائق الإلهية، كما أنَّ العلمَ هو أمُّ الكتاب من الحقائق الكونية، واللوح المحفوظ هو الكتابُ المبين من الحقائق الكونية، فبين الذات والقلم مضاهاةٌ من جهة الإجمال والكلية وكمونِ الأشياء فيها على الوجه الكلّي، وكذلك بين العلم واللوح مشابهةٌ من جهة التفصيل [٤٣٦] ومن جهة ظهور الأشياء، فهما على الوجه الجزئي، فالعلمُ مرآةُ الذات على الوجه الكلّي والإجمالي، والقلمُ مرآةُ الذات على الوجه الكلّي والإجمالي، ومرآةُ العلم واللوح المحفوظ مرآةٌ للقلم، فما في القلم ظاهراً على الوجه الجزئي والتفصيل فهو في اللوح ظاهراً على الوجه الجزئي والتفصيل، فكما علمتَ أنَّ لعالم الأمر كتاباً مُجملاً ملقّباً بأمِّ الكتاب، وكتاباً مفصلاً موسوماً بالكتاب المبين. والمجملُ هو القلمُ، والكتابُ المبين هو اللوحُ.

(١) تقدّم الحديث وتخرجه صفحة (٤٦/١).

واعلم كذلك أنَّ لعالم الملك كتابًا مجملًا وهو العرشُ، وكتابًا مفصلاً وهو الكرسيُّ، فباعتبار اندراج ما يُريد أن يتفصّل في الكرسي ما كان في العرش يُقال له أمُّ الكتاب، وباعتبار تفصيل ما كان في العرش مُجملًا في الكرسي يُقال له الكتابُ المبين، فبين العرش والقلم مضاهاةٌ من جهة الإجمال والكلية وكمون الأشياء فيها على الوجه الكلّي، وكذلك بين الكرسيّ واللوح المحفوظ مشابهةٌ من جهة مظهر بينهما للتفصيل، ومن جهة تقسم الأمر الواحد فيهما بالقسمين، ومن جهة ظهور الأشياء على الوجه الجزئي والتفصيل.

فالعرش من هذه الجهة في مرتبة الحسّية مرآةٌ للقلم، فما في القلم مندرجٌ على الوجه الكلّي والإجمال، فهو في العرش مندرجٌ على الوجه الكلّي والإجمال.

والكرسيُّ أيضًا من هذا الوجه في مرتبة الحسّية مرآةٌ للوح، فما في اللوح ظاهرٌ على الوجه الجزئي والتفصيل فهو في الكرسيّ ظاهرٌ على الوجه الجزئي والتفصيل، فالقلم المكنى بالعقل أنموذجُ الذات ومرآتها ومظهرها ومنصتها ومجلاها، ولوح المستى بالنفس أنموذج العلم ومرآته ومظهره ومنصته ومجلاه، والكرسيّ أنموذج اللوح ومرآته ومظهره ومنصته ومجلاه، فالعقلُ نسخةُ الذات، واللوحُ نسخةُ القلم، والعرشُ نسخةُ العقل، والكرسيّ نسخةُ اللوح، والإنسانُ الكاملُ فهو النسخة الجامعة لجميع النسخ. انتهى.

منزل التنزل الذاتي

يعني نزول الحق إلى سماء الدنيا في الثلث الباقي من الليل، كما ورد في الحديث^(١)، يعني نزل الحق تبارك وتعالى من ليل ذاته الذي يليه الفجر وطلوع الشمس إلى سمائه الأقرب إليه، يعني تحلى الحق بالنزول المعنوي النوراني الروحاني في الثلث الأخير من غيب أحديه ذاته للأرواح الطيبة المدبرة أرض الأجسام العنصرية، فيُنَادِيهِ: هل من عينٍ ساهرةٍ أنعمها بمشاهدتي؟ هل من سَمْعٍ مُسْتَمِعٍ أسمعته كلامي؟ هل من لسانٍ صامتٍ أنطقه بذكري؟ هل من يدٍ مقبوضةٍ أسطها بنعمتي؟ هل من بطنٍ جائعٍ أغذيه بخلقي؟ أو عاطشٍ فأرويه بعلمي؟ هل من فرجٍ متعَفِّفٍ أنكحه حكمتي؟ هل من رجلٍ قائمةٍ أَلْفُ ساقها بساقِ السجود؟ هل من قلبٍ متنبِّهٍ أهبه الكل؟ وقد مرَّ تفصيله في أواخر الفلك القديمي^(٢).

اعلم يا بُني، أنه من أرادَ أن يكونَ قلبه بيتَ الحقِّ جلَّ وعلا وهي المعبرُ عنها بالبيت المحرم، يعنون به قلب الإنسان الحقيقي، وهي الكامل، لأنه المحرَّم على غيرِ الحق أن يتصرَّف فيه، قال تعالى: ﴿طَهَّرَ بَيْتَ اللَّطَّافِينَ وَالْعَكْفِينَ﴾ [البقرة: ١٢٥] فمن بابِ الإشارة هو القلب الذي وسعَ الحقُّ، كما ورد في الحديث القدسي: «ما وسعني أرضي ولا سمائي، ووسعني قلبُ عبدي المؤمنِ التقيِّ النقي»^(٣) واختصَّ بكونه مستوى الحقِّ بذاته وبجميع أسمائه [ب/٤٣٦] وصفاته دون غيره من سائر المخلوقات كما أخبرَ سُبْحَانَهُ وتعالى على التنزيه ونفي التشبيه فليعتمد المريد^(٤) إليه أي ليقصِّد إلى القلب، أو إلى الحقِّ، وهو يميِّط عنه أي يزيل عن القلب كلَّ أذى وهو المكروه من كبرٍ وعُجبٍ وما ذكرناه من الأوصاف المذمومة شرعاً وعادةً وهي ما يتعلَّقُ بالسمع والبصر واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والقلب. وقد مرَّ تفصيلُ كلِّ واحدٍ منها في فلكه. فإذا أماطَ المريدُ عنه أي أزال عن القلب هذه الأوصاف المذمومة غسَلَهُ أي القلب بعماء الإخلاص والمراقبة وقد سبق تفصيلُهما.

(١) انظر الحديث وتخريجه صفحة (١٥١/٢).

(٢) الملك القديمي (١٦٧-٢١٦).

(٣) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (٥٣/١).

(٤) في المطبوع من المواضع (٢٤٧): فليعتمد.

وفرشه أي القلب بالذل ضد العز والافتقار أي الاحتياج وأسرج فيه في القلب سرج جمع سراج الأخلاق الإلهية السماوية العلوية، وهي الصبر والرضا والشكر والحياء والصدق والإيثار والخُلُق والتواضع والفتوة والانسباط حتى غمسه^(١) أي مقله يعي أحاط بالقلب النور، وأشرق أضاءت زواياه أي زوايا القلب، جمع زاوية، لأن الراوية من البيت ركنه، والجمع زوايا وأقام على بابه بوابين أحدهما التوحيد الحقيقي، والآخر الأدب ينتظران نزول الرحمن كما وعد الرحمن لقلب هذه المذكورة صفته، فنفذ أي جاز الأمر المطاع لحضرة القلب عند ذلك الانتظار، وهو يعني الأمر المطاع لحضرة القلب هو ألا يبقى أميراً إلا يبرز أي يظهر في صدر قومه بحلته وتاجه، متقلداً سيفه بها أي حسناً للملكة^(٢) أي للمملكة الإنسانية وتعظيماً لورود الملك الحق وتجليه يعني بروز كل أمير في صدر قومه بحلته وتاجه، حال كونه متقلداً سيفه، لأجل حسن المملكة الإنسانية، ولتعظيم ورود الملك الحق وتجليه فأخذ أجناد الخواطر مصافهم محل صفهم بالتحميد والتقديس والتمجيد.

وتقدم الأمير البصري في صدر قومه أي المبصرات وقعد الأمير البصري على مرتبه والحال قد تقلد سيف الاعتبار، وعليه حلة الحياء وتاج المراقبة مَر تفصيلها مازاً.

وتقدم الأمير السمي في صدر قومه أي المسموعات وقعد الأمير السمي على مرتبه، وقد تقلد سيف المبادرة للإذن العالي، وعليه حلة الخضوع وتاج المحافظة.

وتقدم الأمير المدرك للروائح صاحب الشم في صدر قومه أي المشمومات وقعد على مرتبه، وقد تقلد سيف الخضوع، وعليه حلة الذلة وتاج الخضوع.

وتقدم الأمير الذائق في صدر قومه أي المطعومات والمشروبات وقعد على مرتبه، وقد تقلد سيف الصدق، وعليه حلة التلاوة وتاج الذكر لأن محله اللسان.

وتقدم الأمير اللامس في صدر قومه أي الملموسات وقعد على مرتبه وقد تقلد سيف العفاف، وعليه حلة الكفاف، وتاج القناعة والزهد. يقال عف عن الحرام عفاً وعفاً. والكفاف من الرزق القوث. والقناعة الرضا بالقسمة، وقيل: هي السكون عند عدم المأكولات. والزهد إسقاط الرغبة في الشيء بالكلية.

(١) في المطبوع من المواقع (٢٤٧): حتى عته.

(٢) في المطبوع من المواقع (٢٤٧): للملائكة.

فلما أخذ أمراء الحسن^(١) مراتبهم واعتدلوا، ورجع الأمراء الروحانيون [٢٣٧] من ترتيبهم إياهم إلى مراتبهم.

تتقدم الروح الحيواني في صدر قومه أي المحسوسات، لأن مقامه الحسن المشترك متقلداً سيف الاستقامة هي روح تحيا به الأعمال، وتركز به الأحوال، وهي الانتماء بجميع الأوامر، والانزجار عن جميع النواهي وعلية حلة الإحصاء المشار إليه بقوله عليه السلام: «إن لله تسعة وتسعين اسماً، من أحصاها دخل الجنة»^(٢) وقد سبق تفصيله وتاج التنزل والأطراف.

وتتقدم الروح الخيالي في صدر قومه أي المتخيلات متقلداً سيف الأمانة فهو أمين وعلية حلة الاحتراس أي التحفظ وتاج الانتظار أي التأني.

وتتقدم الروح العقلي في صدر قومه أي المعقولات متقلداً سيف الوجوب^(٣).

الوجوب^(٤) هو ضرورة اقتضاء الذات عينها وتحققها في الخارج.

وعند الفقهاء: عبارة عن شغل الذمة.

الوجوب الشرعي: وهو ما يكون تاركه مستحقاً للذم والعقاب.

والوجوب العقلي: ما لزم صدوره عن الفاعل بحيث لا يتمكن من الترك بناء على استلزامه محالاً.

وعليه حلة الجواز. الجائر^(٥) في الشرع: هو المحسوس المعتبر، الذي ظهر نفاذه في حق الحكم الموضوع له مع الأمن عن الذم والإثم شرعاً.

وقد يطلق على خمسة معانٍ بالاشتراك: المباح، وما لا يمتنع شرعاً مباحاً كان أو واجباً، أو مندوباً أو مكروهاً، وما لا يمتنع عقلاً: واجباً أو راجحاً أو متساوي الطرفين، أو مرجوحاً، وما استوى الأمران فيه شرعاً كالمباح، أو عقلاً كفعل الصبي، وما يشك فيه شرعاً أو عقلاً، والمشكوك إما بمعنى استواء الطرفين، أو بمعنى عدم الامتناع.

(١) في المطبوع من المواقع (٢٤٧): أمراء الجيش.

(٢) تقدم الحديث تحريجه صفحة (٢٨٣/١) بلفظ: «من أحصاها دخل الجنة».

(٣) في المطبوع من المواقع (٢٤٨): سيف الوجود.

(٤) التعريفات: ٣٢٣.

(٥) الكليات: ١٥٢/٢.

والجواز الشرعي: من هذه المعاني هو الإباحة، ويطلق الجائر أيضًا على الجائر الذي هو أحد أقسام العقلي أعني الممكن، فالممكن والجائر العقلي في اصطلاح المتكلمين مترادفان. وقد مر تفصيله.

وناج الأصالة^(١) لأن العقل وكيل الروح، والوكيل كالأصل

وتقدم الروح الفكري في صدر قومه أي المتفكرات متقلدًا سيف النقد^(٢) لأنه هو الناقد من نقد الدراهم فانتقدها: أخرج منها الزئوف وعليه حلة التمييز لأنه هو المميز وناج الترجيح لأنه هو المرجح، يقال: رجح ترجيحًا أي أعطاه راجحًا، والراجح المائل.

وتقدم الروح القدسي في صدر قومه أي الأرواح وعليه حلة الولاية وناج النبوة، متقلدًا سيف الرسالة، على كرمي التنزيه. التنزيه هو تعالي الحق عما لا يليق بجلال قدسه. وقد مر تنزيه الشرع، وتنزيه العقل، وتنزيه الكشف بيده أي يد الروح القدسي قضيب الأدب. والأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء، أي بين الإفراط والتفريط، وذلك أن يؤم السالك طريقًا متوسطًا بينهما، وقد سبق الأدب مع الحق ومع الخلق، وأدب الشريعة، وأدب الخدمة، وأدب الصبيان، وأدب الشيوخ، وأدب الحقيقة والأدب.

فلما أخذ الأمراء الروحانيون مراتبهم^(٣) صعد الكلم الطيب. الكلمة يعني بها الحقيقة، وإن شئت فقل الماهية، أو العين الثابتة، أو مهما شئت من تعينات [٤٣٧/ب] الحق، فإنه متى اعتبرت تلك الحقيقة مقترنة بالوجود بحكم ما تقتضيه من اللوازم والتوابع حتى أفادت معنى الخلقية والموجودية، سُميت كلمة، يعني الحقيقة الإنسانية صعد على براق العمل الصالح الذي حصل من أمراء الحسن، وأمراء الروحانيين، وذلك العمل صالح الذي هو بمثابة براقه ومطيبه يرفعه أي الكلم الطيب إلى المستوى الأعلى وهو السدرة المنتهى، لأنه إلى هناك تنتهي الأعمال كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ يَأْذِنُ رَبُّهَا﴾ [إبراهيم: ٢٥] وقال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [طاهر: ١٠].

(١) في المطبوع من المواقع (٢٤٨): وتاج الإحالة.

(٢) في المطبوع من المواقع: سيف التقدم.

(٣) في المطبوع من المواقع (٢٤٨). الروحانيون أيضًا مراتبهم.

فلما وصل البراق إلى المستوى الأعلى نزل أي الكلم الطيب من على منته^(١) أي من فوق من البراق، وخرّ ساجداً عند باب الحضرة الإلهية، فخرج إليه أي إلى الكلم الطيب السرّ، ففتح السرّ له للكلم الطيب الباب، ودخل وباع من الحق وحمد، فقال له الحق: فيم جئت؟ فقال الكلم: إن قلب فلان الذي أمرت الكرام البررة بتطهيره، فقد طهر بما نفذ به الأمر المطاع على لسان الرسول الكريم محمد ﷺ وقد تقدّس المحلّ الزكي أي القلب الطاهر بالعبودية الاختصاصية.

العبادة: غاية التذلل لله تعالى على وفق ظاهر الشريعة.

والعبودية: لتصحیح الصدق بالسلوك إلى الله تعالى على طبق الطريق.

والعبودة: مشاهدة النفوس قائمة بالله في عبوديتهم كما هي مرتبة أرباب الحقيقة، والأولى: مرتبة العوام، والثانية: مرتبة الخواص، والثالثة: مرتبة أخصّ الخواص. وقد سبق تفصيلها^(٢).

وأخذ العبيد جمع العبد أي الخدم المذبّون من الأمراء والأعضاء غمرتهم أي جماعتهم ملكة مراتبهم حال كونهم مُسَبِّحِينَ ومُجَدِّدِينَ معظّمين ومكبرين لا يخافون لومة لائم، قد غمرتهم أي علتهم وازدحمتهم المنن الإلهية فاعل (غمرت) جمعُ المنّة، بمعنى الامتنان، كما يُقال: مرّ عليه: أنعم، ومنّ عليه أي: امتنّ، وبابه ردّ، ومنه أيضاً والنعم القدسية عطف على ما قبله، جمع النعمة فإذا للمفاجأة أي يفجأ النداء إن أنزل يا أيها الكلم الطيب وارجع إلى ذلك المحلّ الطاهر أي القلب الطاهر عن لوث السواء حال كونك مُبَشِّراً بتزولي إليه أي إلى القلب الطاهر واحمل معك هدية الاحترام أي الحرمة والاحتشام أي الاستحياء.

قال [ابن] الأعرابي: حشمة أخجله، وأحشمه أغضبه، والاسم الحشمة، وهو الاستحياء، وأحشمه واحتشم منه بمعنى، وحشم الرجل خدماً. وقل له فبجاه ربك في ظلل من الغمام. الظلّة بالضم كهية الصفة، وقرئ: ﴿فِي ظُلُلٍ عَلَى الْأَرَاكِ مُتَكِنُونَ﴾^(٣) [ب: ٥٦].

(١) في المطبوع من المواضع (٢٤٨): عن منته.

(٢) انظر الصفحة (١٧١/٢١٧).

(٣) قرأ حمزة والكسائي بضم الظاء، وقرأ القاتون ﴿فِي ظُلُلٍ﴾ بكسر الظاء.

والظِّل^(١): يعنون به وجود الراحة خلف الحجاب، ويُشيرون به إلى كلِّ ما سوى الله من الأعيان الممكنات^(٢)، وذلك من وجهين:

أحدهما: هو أنه لما لم يكن لشيء من الكائنات استقلالٌ بنفسه لاستحالة وجود ما سوى الحقِّ بذاته، صار الكائنات ظلاً من حيث إنَّ الظل لا تحرُّك له إلاَّ محرِّكة صاحبه [٢٣٨] ولا حقيقة له ولا صورة ولا ذات إلاَّ بحسب ما ينبعث عن الشيء الذي هو ظلُّ له، فهكذا من شهد الحقيقة، فإنه يرى الكائنات ظلاً لا تستطيع لأنفسها صرّاً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً^(٣).

والوجه الثاني: هو أنه لما كانت حقيقة الظلِّ إنما هي عدم النور الشمسي أو غيره في بقعة ما لساتر [ما] صارت الكائنات ظلاً بهذا المعنى، لأنَّ حقيقة الظلِّ لا ترجع إلى شيء في نفسه؛ بل إنما هي تتعيّن بالنور، فكذلك كلُّ ما سوى الله عزَّ وجل ليس هو شيئاً بنفسه، إنما هو شيء برُّه، وقد سبق تفصيله اقتباس من قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٠] ومن قوله تعالى ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ [النجم: ٢٢].

والنبيون فوجاً فوجاً جماعة بعد جماعة بأيديهم أطباق الأسرار، وموائد العلوم جمع مائدة، وهي خِوانٌ عليه طعام، فإن لم يكن عليه طعام فهو خِوانٌ لا مائدة. فيها أي في الموائد صُحُنُ الأنوار. الصحن: جوف الحافر، والعسُّ العظيم، أي القدح العظيم، ووسط الدار فأنزلوها أي أنزل النبيون ما بأيديهم من الأطباق والموائد في ذلك المحلِّ الشريف أي القلب اللطيف وقد تجلّى الحقُّ في سماء ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [النورى: ١١] أي في موطن التنزيه وبسط يدي ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الصفات: ١٨٠] ويعبر باليدين عن الحضرتين اللتين هما حضرةُ الوجوب، والإمكان. فحضرةُ الوجوب إحدى يديه الباسطة بالرحمة، وكانت حضرة المعلومات والإمكان الأخرى، وقد يُعبرُ بهما عن الجلال والجمال، وقد سبق تفصيلهما.

(١) لطائف الإعلام ٩٢/٢.

(٢) في اللطائف: أعيان الكائنات.

(٣) هذا من قوله تعالى في سورة الفرقان (٣): ﴿ وَلَا يَسْأَلُونَكَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرْاً وَلَا نَفْعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَوةً وَلَا قُتُوراً ﴾.

واستدعى الحق تعالى أمراء الخليفة المذكورين آنفاً واحداً فواحداً أي واحداً عقيب واحداً يتناولون من تلك الموائد والأطباق على قدر مراتبهم، وما تعطيه حقائقهم. يعني: يتناول العيون بمشاهدته، والسمع سماع كلامه، واللسان بذكره، واليد بنعمته المعنوية، والبطن بعباده خلقه وزلال علمه، والفرج بنكاح حكمته، والرجل بلف ساقها بساق السجود، والقلب بكل ذلك، لأنَّ السمع لا يُطعمُ بطعام البصر، والبصر لا يُطعمُ بطعام السمع، ولا يُطعمُ اللسانُ بطعامهما، وقس على هذا.

فلما طعموا أي الأمراء المذكورين على قدر مراتبهم بما تعطيه حقائقهم تناولوا أكواص المحبة، فلما شربوا أفرغ أي ألبس عليهم جلّ جلاله حلال البهاء أي الحسن الافتقاري أي الاحتياجي، ثم أمر الحق سبحانه برفع حُجُب البعد، فتجلّى الربُّ وفني العبدُ، فخرّوا أي الخليفة والأمراء سجدًا، فناداهم الحق تبارك وتعالى: يا أوليائي، ارفعوا رؤوسكم، هذا منزل تنمى، يا عبادي، انعموا بمشاهدتي يا عبادي، وهبتكم الصفات فقدستُوها سميتُوها، وأحملنكم أمانتي لقوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ [الأحزاب: ٧٢] فأديتموها، ونصبتُ لكم الصراط المستقيم فلم تعوجوا أي لم تميلوا عنه عن الصراط المستقيم وحددْتُ لكم الحدود فلم تتعدوها أي لم (١٣٨/ب) تتجاوز الحدود فقالوا أي العباد: ربنا وحذف حرف النداء في الكلِّ لقرب المقام بك قد ثنا^(١) من الآثام وبك حملنا الأمانة وأديناها، وبك نهجنا أي سلكننا على الصراط المستقيم، وبك وفقنا أي صرنا موفقًا ولولا تأييدك وعنايتك ما كنا نقدرُ على ذلك.

فناداهم الحق: عبادي، سقيتكم شراب اللذة بالمعاملات، فأنتم تسبحون الليل والنهار لا تفرون، هذا بشراي لكم في الدنيا، كما أخبرتكم في كتابي العزيز: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [يونس: ٦٤] قال تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [يونس: ٦٤-٦٥].

فانظر يا بُني، وفقك الله جعلك موفقًا لما يُحبُّه ويرضاه ما أشرف هذا المقام فعل تعجب والحال ما أوصلك إليه إلى هذا المقام المذكور آنفاً إلا اتباع محمد ﷺ فإنَّ الله تعالى ما ضمن البشري إلا لمن وصفهم بقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦٣] قال الله تعالى

(١) كذا الأصل، ولعلها بك قدسنا وهي المطبوع من المواقع (٢٤٨): بك قدمنا.

﴿فَبَيَّرَ عَبَادًا * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزمر: ١٧-١٨] فماذا عسى أن أصف لك، أو يوصف لك أو تجد ما بهبه الله تعالى لك من الأسرار في هذا التنزيل.

أي التنزيل الذاتي الذي تقدم ذكره آنفاً. جلّ أي عظم عن الإحصاء والإحاطة الذي أحصيتها في هذا الكتاب.

١- كان لي قلبٌ فلمّا أن رَحَلَ بقي الجسمُ محلاً للعلل

يعني: كان لي قلبٌ، فلمّا ارتحلَ عن الجسم بقي الجسمُ بلا قلبٍ محلاً للعلل.

العلّة في اصطلاح هذه الطائفة: عبارة عن تنبيه الحقّ لعبده بسببٍ وبغير سببٍ، ويُطلق عندهم على بقاء حظّ العبد في عملٍ أو حالٍ أو مقالٍ. والعللُ عبارة عن ملاحظة الأغيار، وطاعة القلب السوي، وإجابته دواعي الهوى. وقد مرّ تفصيلُ العلل مراراً.

٢- كان بدرًا طالعًا إذا أتى مغربَ التوحيدِ في ثمّ أقلّ

يعني كان قلبي بدرًا طالعًا، أي ظاهرًا، وإذا أتى مغربَ التوحيدِ أقلّ في مقام التوحيد، لأنّه ترتفعُ الإثنيّةُ هناك. أقلّ كضرب ونصر وعلم أفولاً غاب. فيه تلميحٌ لقوله تعالى حكايةً عن خليله عليه السلام: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى الْكُوفَةَ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ * فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ إِلَهِي بِيَدَيْ رَبِّي لِأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأَى السَّمَاءَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُغَوِّرُ لِي بَرِيءٌ وَمِمَّا يَخْرِقُونَ * إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٧٦-٧٩].

٣- زاده شوقاً إلى محبوبِ صاحبِ الصعقة في يومِ الجبل

يعني: عند ذلك زاد شوقُ قلبي إلى محبوبه تعالى، وخرّ صعقاً كصاحب الصعقة في يوم ذلك الجبل. والصعق هو في اصطلاح الطائفة: عبارة عن الفناء عند التجلّي الربّاني. وفيه تلميحٌ لقوله تعالى حكايةً عن كلمه عليه السلام: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيكَ وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ نَرِيكَ فَلَمَّا بَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَمَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَوْعًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ ثَبَّتْ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٣] وقد مرّ تفصيله.

٤- لم يزل يشكو الجوى مع النوى ليلة الإثنين حتى اتصل^(١)

الجوى: الحرقه، وشدة الوجد من عشق أو حزن، من باب صدى، فهو جو. والنوى
هها: بمعنى العذ.

والاتصال: عند أهل الحق هو مقام توارد الإمداد من حضرة الكريم الجواد.

والاتصال: أحد المنازل العشرة التي يشتمل عليها قسم الحقائق، فإن السائر إلى الله تعالى إذا انتهى إلى مقام البسط الذي يوجب الشكر، فإن ارتقى عنه إلى مقام الصحو نزل بعده في منزل الاتصال، ثم ينفصل عن رؤية الاتصال المنيء عن نوع من الانفصال.

واتصال الاعتصام: ويقال: الاعتصام بالاتصال: وهو اعتصام الخاصة الذين هم أهل الوصول إلى الحضرة، والمراد باتصال الاعتصام شهود الحق تفريدا - أي منفردا - ولا شيء معه، وذلك بعد الاستجلال له تعظيما.

واتصال الشهود: معناه: سقوط الحجاب بالكلىة.

واتصال الوجود: معناه: وجود الحق وجود عين. أي وجود معاينة، وذلك بالانتهاء إلى حضرة الجمع.

واتصال الانفصال: معناه: رؤية وصل الوحدة لفصل الكثرة، وذلك حال من يشاهد الوحدة في الأشياء، ويُطلق اتصال الانفصال على زوال خصوص العبد الموجب لاتصاله بالحق. انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(٢) قدس سره.

يعني لم يزل قلبي يشكو الجوى والنوى كصاحب ليلة الاثنين، وهو ﷺ لأنه ﷺ ولد في ليلة الاثنين، وهاجر في ليلة الاثنين، وعرج في ليلة الاثنين، وارتحل في ليلة الاثنين، حتى اتصل إلى محبوبه. وفيه تلميح لقوله تعالى حكاية عن حبيبته ﷺ: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى * مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى * أَفَتَمْنُونُ عَلٰى مَا يَرِى * وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرٰى﴾ [النجم: ٨-١٣].

(١) كذا الأصل، ولعل الصواب:

ليلة الاثنين حتى أن وصل

لم يزل يشكو الجوى عند النوى

(٢) لطائف الإعلام: ١/١٦٤-١٦٦.

٥- فدنا من حضرة من لم نزل تهبُّ الأرواحَ أسرارَ الأزل

وهذا البيت وما بعده تميمٌ للبيت المتقدم. فدنا: أي قرب قلبي، أو صاحب ليلة الاثنين من حضرة من لم نزل تلك الحضرة تهبُّ الأرواحَ فيها أسرار الأزل، كما قال قبيل النظم^(١): فجاء ربُّك في ظلي من الغمام، والملك صفًا صفًا، والبيوت فوجًا فوجًا، بأيديهم أطباق الأسرار، وموائد العلوم فيها صُحُنُ الأنوار، فأنزلوها في ذلك المحل الشريف، وقد تجلَّى الحقُّ.

٦- قرع الأبوابَ لما أن دنا قيلَ من أنتَ تكُنْ قال الخجلُ

الخجل: التحير والدهش، من الاستحياء، ورجل خجل، وبه خجلة: أي حياة. يعني: قرع قلبي أو صاحب ليلة الاثنين الأبوابَ يعني أبواب السموات في ليلة الإسراء، لما أن دنا في كلِّ سماء، فقيل عند قرع الباب: من أنت؟ فقال: أنا الخجل، يعني صاحب الحياء والأدب، من مقام حضرة الربِّ.

٧- قيل أهلاً سعةً ومرحباً فتُح البابُ فلما أن دَخَلَ

قيل: لقارع الأبواب: أهلاً سعةً أي سهلاً ومرحباً، وقولهم: مرحباً وأهلاً أي: أتيت سعةً، وأتيت أهلاً، فاستأنس ولا تستوحش، فلما أن دخل قارع الباب في حضرة الوهاب.

٨- خرَّ في حضرة ربِّ ساجداً^(٢) وانمحي رسمُ البقاءِ وأنسَجَلَ^(٣)

محاه يمحوه ويمحاه: أذهب أثره، فانمحي أي: ذهب رسمُ البقاء. والرسمُ نعتٌ يجري في الأبد بما جرى في الأزل، وقد يطلقون الرسمَ ويُريدون به كلُّ ما سوى الله عز وجل، لأنَّ كلَّ ما سواه آثار، عنه؛ فإن الرسمَ في الديار هي الآثار التي تحصل عن سكَّانها، فاصطلح أهل الطريق على تسمية كلِّ ما سوى الله تعالى من الأغيار وعالم الخلق بالرسوم، إذ الكلُّ آثارُ قدرته تعالى وتقدس، فإذا أطلقت الطائفةُ الرسومُ أرادوا بها صورَ الخلقية، وسَجَلَ الماءُ

(١) انظر قبيل صفحات.

(٢) في المطبوع من المواقع (٢٤٩): حضرة ذاك ساجداً.

(٣) كذا الأصل، والشرح الآتي أيضاً، ولعلها: وأنسَجَلَ بالمهمله. وسجَّل: قشرة ونحته والرياح تسجل الأرض تكشط ما عليها القاموس.

فانسجل: صَبَّه فأنصبَّ، يعني: فلما دخل قارعُ الباب في حضرة ربِّ الأرباب خرَّ ساجداً، وذهب رسمُ البقاء، وانسجل عند السجود.

٩- وشكا العهد فجاءه النداء^(١) يا حبيبي زالَ ذا وقتُ العمل^(٢)

شكا من باب عدا، وشكايَةً بالكسر، وشكِيَّةً، وشكَاة بالفتح أي أخبر عنه بسوء فعله به، والاسم الشكوى. والعهد: الموثق، ووضعه لما من شأنه أن يراعى ويتعهد، كالقول والقرار واليمين والوصية والضمان والحفظ والزمان والأمر والذمة والأمان. والعهد: توحيد الله، ومنه ﴿إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ [مریم: ٨٧] والعهد الإلزام.

يعني: أخبر الساجد عند سُجوده ومحوه عن الزَّمان بسوء فعله به، فجاء النداء من المسجود: يا حبيبي، زال وقتُ العمل.

١٠- رأسك ارفع إن هذي حضرتي وأنا الحق فلا تبغي بدَلْ

حضرة الرجل: قرْبُهُ وفناؤه، ومحضرُهُ مشهده، وقد سبق حضرة الهوية، وحضرة أحدية الجمع، وحضرة الطمس، وحضرة الإجمال، وحضرة الألوهية، وحضرة العندية، وغير ذلك من الحضرات. لا تبغ: بمعنى لا تطلبِ البدل، وبدلُ الشيء: غيره.

يعني: يا حبيبي، ارفع رأسك عن السجود، فإنَّ هذه الحضرة إنما هي حضرتي، حضرة الشهود، وأنا الحق، فلا تطلبِ غيري في هذه الحضرة.

١١- رأسك ارفع ثم سلْ ما تبتغي قلتُ مَولايَ حُلُولٌ للأجل

الأجل: مدَّة الشيء. وفي «الكليات»^(٣): الأجل: الوقت الذي كتب الله في الأزل انتهاء الحياة فيه بقتلٍ أو غيره، وقيل: يُطلق على مدَّة الحياة كُلِّها، أو على مُنتهاها، يُقال لعمُر الإنسان أجل، وللموت الذي ينتهي به أجل، قال المفسرون في قوله تعالى: ﴿هُدًى قَدْ فَتَحَ أَجَلًا وَأَجَلٌ تُسَمَّى عِنْدَهُ﴾ [الأنعام: ٢] المراد بالأجل الأوَّل آجالُ الماضين، وبالثاني آجالُ الباقين، أو بالأول أجل الموت، والثاني أجل القيامة والبعث والنشور، أو بين أن يُخلق إلى أن يموت. وقد مر تفصيله.

(١) كذا الأصل، ولعل الأنسب للوزن: فجاءته النداء.

(٢) في المطبوع من المواقع (٢٤٩): يا عبيدي زال.

(٣) الكليات ٥٨/١.

يعني: يا حبيبي، ارفع رأسك عن السجود، ثم سل ما تطلب، وفي قوله (قلت) النفات من الإخبار عن القلب إلى الإخبار عن نفسه، كأنه قال: القارع والداخل والساجد إنما هو أنا، ولذلك قال: قلت يا مولاي مطلبي منك الآن حلول الأجل.

١٢- طال سجنني قال مت بي واعلمن أن في السجن لتبليغ الأمل

[٤٤٠] السحن: الحبس، وسجنه من باب نصر حبسه، والسجن بالكسر المحبس. والأمل: الرجاء، يعني: قلت: مولاي، مطلبي حلول الأجل، لأنه طال حبسي في محبس العناصر، فقال عز من قائل: «مت بي» كما قال عليه السلام: «موتوا قبل أن تموتوا»^(١) يعني: افني أفعالك في أفعالي، وصفاتك في صفاتي، وذاتك في ذاتي، تبق بي، أي ببقائي وحياتي يريد به الفناء في الله، والبقاء به. واعلمن - والنون المخففة للتأكيد - أن في سجن العناصر لتبليغ الأمل، واللام للتأكيد أي الإرشاد.

١٣- يا فؤادي قد تواصلت له قل له قول حبيب قد أدل

المحبة: فسرها شيخ الإسلام بأنها تعلق [القلب] بين الهمة والأنس في البذل والمنع، أي بذل النفس للمحبوب، ومنع القلب من التعرض إلى ما سواه. وقد مر تفصيلها^(٢).

والمحبوب لعينه: هو الإنسان المستوعب بمظهريته لما يشتمل عليه مقام الوجوب والإمكان والصفات والأحكام، وما يمكن ظهوره بالفعل من ذلك في كل عصر وزمان، مع ثبوت المناسبة بينه وبين الحق باعتبار ضعف تأثير مراتبه في التجلي المتعين لديه فيه، بحيث لا يكسبه وصفاً قادحاً في تقديسه عز وجل. وقد سبق تفصيله^(٣).

والإدلال: الانبساط، يقال أدل عليه انبسطاً، كتدلّل، وأوثق بمحبته وأفرط عليه وعلى أقرانه فأخذهم من فوق. وقد سبق تفصيله.

وفي النفات إلى القلب، فقال: يا قلبي، قد توصفت بالتكلف حالاً بعد حال، ومنزلة بعد منزلة، ودرجة بعد درجة، ومقاماً بعد مقام له عز وجل، قل له تعالى قول حبيب قد أدل أي انبسط وأوثق بمحبته وأفرط عليه وعلى أقرانه، فأخذهم من فوق.

(١) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (١٧٢/١).

(٢) لطائف الإعلام ٢/ ٢٧٤.

(٣) لطائف الإعلام ٢/ ٢٧٦.

١٤- لولا عرشي^(١) لم يصح الاستوا وينوري صحَّ ضربُ للمثل

مقول القول، والعرش ههنا كناية عن القلب، كما قيل: قلبُ المؤمن عرشُ الله، وقلبُ المؤمن بيتُ الله، وهو البيتُ المحرَّم الذي وسعَ الحقُّ، واختصَّ بكونه مستوى الحقِّ بذاته وبجميع أسمائه وصفاته، كما ورد في الحديث القدسي: «ما وسعني أرضي ولا سمائي، ووسعني قلبُ عبدي المؤمن التقيِّ النقي»^(٢).

وينوري صحَّ ضربُ للمثل تلميحٌ لقوله تعالى: ﴿لِلَّهِ نُورٌ نُّورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْقَا ذَرَّةٍ فِي الْمِصْبَاحِ فِي زُجَاجَةٍ زُجَاجَةٌ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٥] وقد مرَّ تفسيرُ الآية مفصلاً.

* * *

(١) كذا الأصل، ولعل الأصوب - ضرورة شعرية - أن يكون: لولَ عرشي.

(٢) تقدّم الحديث ونخريجه صفحة (٥٣/١).

منزل كيفية السماع من الحق

والكيفية: اسم لما يجاب به عن السؤال بكيف، أخذ من كيف بإلحاق ياء النسبة، وناء النقل من الوصفية إلى الاسمية.

والكيفية إن اختصت بذوات الأنفس تُسمى كيفية نفسانية كالعلم والحياة، والصحة، والمرض، وإن كانت راسخة في موضعها تُسمى ملكة، وإلا حالاً كالكتابة، فإنها في ابتدائها حال، فإذا استحكمت صارت ملكة.

وهو أي منزل كيفية السماع من الحق مقام من مقامات السالكين إلى الله عز وجل وهو أي منزل كيفية السماع من الحق منزلٌ عظيمُ المنفعة أي منفعته عظيم وهو أي هذا المنزل من منازل القلب، وله لهذا المنزل تعلق بحضرة السماع، ولكن [٤٤٠] ب هذا أي القلب موضعه، وهو هذا المنزل منزلة قدم لمن لا تحصيل له منازل القلب ولمن لا شيخ يرشده إلى الطريق المستقيم وكثير من أهل زماننا خصوصاً من أهل هذا الزمان زلت به بذلك المنزل قدم الغرور. والغرور بالضم ما اغتر به، وبالفتح الشيطان في مهواة المهواة. والمهوي: الوادي ما بين الجبلين، يعني ما بين الظاهر والباطن من التلف صفة لمهواة، أي في مهواة كائنة من التلف عند دخولهم في هذا المقام أي: مقام السماع من الحق.

وتبيينه^(١) أي تبين ذلك هو أن في هذا الطريق الشريف مقامًا يخرج فيه في ذلك المقام المريد على أن يسمع من الحق، ولا يرى المريد أن أحدًا في الوجود يُخاطبه غير الله تعالى، فهو أي المريد ممثلٌ لكل ما يأمره به، وممن تحقق هذا المقام خيرُ النساء حين خرج بهذا الخاطر لنيل هذا المقام وتحصيله، فابتلي من حينه بأن لقيه إنسان، فقال له: أنت عبدي، واسمك خير. فسمع خيرُ النساء ذلك الخطاب من الحق، فامتثل واستعمله ذلك الرجل في النسج أعوامًا، ثم بعد ذلك قال ذلك الرجل له للنساج: ما أنت عبدي، ولا اسمك خير. نسج الثوب من باب ضرب ونصر، فهو نساج، والصنعة نساجة بالكسر، والموضع كمذهب

(١) في المطبوع من المواقع (٢٥١): تنبيه.

ومجلس، وفلانٌ نسيحٌ وحده: لا نظيرَ له في علمٍ أو غيره، وأصله في الثوب، لأنه إذا كان ربيعاً لم يُنسج على منواله غيره.

وأنا إن شاء الله تعالى أُبينُ لك كيفية التحقيق في هذا المقام أي مقام السماع من الحق حتى لا تنزلَ لا تنزلَ فيه في ذلك المقام قدمك بيمين بركة الله تعالى وتقدس.

اعلم يا بُني، أن هذا المقام^(١) أي مقام السماع من الحق إذا وفَّقَكَ اللهُ لتحصيله لتحصيل مقام السماع من الحق فإن كنتُ أنا معك فقد كفَّاكَ اللهُ أي منعَ عنك مكرهً أي مكر هذا المقام وإن لم أكن أنا معك، فقد سَتَرَ اللهُ تعالى على لساني تخليصك من مكر هذا المنزل، وذلك أن الإنسان يريد ألا يسمع شيئاً من نفسه أصلاً بالكَلْبَةِ ولا يسمع شيئاً مما يقومُ في خاطره؛ لكون ذلك الشيء من هواء، وهو غيرُ متحققٍ في الطريق، فيكون أبداً أسيراً لهواه، وإن سعى في خير، ألا ترى ذا الثون المصري كيف قال: كلُّ فعلٍ لا يكونُ هن أثر. الأثر: في اصطلاح أهل الشرع: قولُ الصحابي وفعله، وهو حجةٌ في الشرع، والآثار تنظم السنة من القولية والفعلية، والتقرير به دون الأخبار، وسنن النبي ﷺ أثر، يعني: كلُّ فعلٍ لا يكونُ عن سنن النبي ﷺ أي عن طريقته فهو ذلك الفعل هوى النفس الهوى بالقصر ميلُ النفس إلى ما تستلذه الشهوات من غير داعية الشرع.

نعم حرفُ تصديق ولو حملتَ الجبالَ الراسياتِ أي الثابتات على أكتافك جمع كتف ولو ارتكبتَ من الشدائد ما لم يركب أحد^(٢) ركبته كسمعه ركوباً ومركباً علاه كارتكبه، والاسم الرُكْبَةُ بالكسر، والذنب اقترَفَه كارتكبه، فليست هناك في مجاهدة النفس؛ لأنك ما تصرَّفتَ في ذلك الارتكاب كله إلا بإرادتك، وعن هوى نفسك، وليس ذلك الارتكاب على الشدائد [٤٤١] على النفس بشديد، وإنما الذي عظم عليها على النفس ويعسرُ عليها جداً قطعاً لا غير انقيادها أي النفس لغيرها، لكونها أي النفس جُبِلَتْ أي خلقت على الرئاسة وعلى طلبِ التقدم، فإذا تقدَّم غيرُها عليها، وصارت النفسُ مروَّسةً تحت قهرِ غيرها، وتحت سُلْطانه جاريةً في أمورها أي أمور النفس على إرادته أي إرادة الغير واقفةً عند حذِّه حد الغير لها من أمره ونهيهِ أي أمر الغير ونهيهِ صَعُبَ أي عسر عليها على النفس ذلك الأمر واشتدَّ، وإن كان ذلك الأمر يسيراً، وهذا المنزلُ الذي نحن بصدده أي قرب بيانه هو ذلك المنزل للنفس موتٌ عن إرادتها،

(١) في المطبوع من المواقع (٢٥١): أن هذا المنزل.

(٢) في المطبوع من المواقع (٢٥٢): ما لم يركبه أحد.

ومن شرطه أي شرط هذا المنزل وشرط غيره من المنازل ألا يفعلَه ولا يدخل فيه في هذا المنزل من ليس له شيخٌ كامل فمن كان له شيخٌ كامل مكتمل فهو ذلك الشيخ طيبه، لما فيه من العلل القائمة بسلاله^(١) الشلال كالغراب قرحةً تحدث في الرئة إما تعقب ذات الرئة، أو ذات الجنب، أو زكام ونوازل، أو سعالً طويل وقد تحقق في هذا المقام الشيخان الجبلان أبو عبد الله الغزالي الذي كان بالمرية المرية كغنية بلدة بالأندلس، وموضع آخر به، وقرية بين واسط والبصرة وأبو مدين الذي كان ينجية بالكسر بلدة بالمغرب، رحمهما الله ورضي الله تعالى عنه وعنهما.

واعلم يا بني، أن الدخول في هذا المقام، وفي أيِّ مقام كان إنما ذلك عقد العهد الإلزام، والعقد: إلزامٌ على سبيل الأحكام، والمراد ههنا من العقد والعهد المبايع والمعاودة، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَنْ يَكْفُرْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ١٠] ولذلك قال: إنما ذلك الدخول عقدٌ يربطه الإنسان مع الله عز وجل، ويلزمه ذلك العقد نفسه، فالزم يا بني الوفاء به أي بالعهد ولا تنقضه أي العهد فتكون من الخاسرين، ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ [البقرة: ٢٧] أي عهده وحال الداخلين في هذا المقام أي مقام السماع من الحق على نوعين: منهم من يُنتلى فيه، ومنهم من لا يُنتلى فيه. الابتلاء: الاختبار، يقال ابتلاه إذا اختبره. فمن لم ينتل، فقد عصمه أي منعه عن الابتلاء حاله، واعتنى اهتمامه به، ويتخيل من ذوقه من تجليه أن حقيقة المقام تُعطي ذلك أي عدم الابتلاء ويتخيل أنه لا يُنتلى فيه أحدٌ أصلاً بالكلية فينكرُ الابتلاء فيه في مقام السماع من الحق وهذا الإنكار قصورٌ منه؛ ولكنه صادق، فإنه صوفيٌّ.

قال أبو الحسن الصوفي: لا ينزعج في انزعاجه، ولا يقر في قراره.

وقال أيضاً: الصوفي هو الولي، لا يوجد بعد عدمه، ولا يعدم بعد وجوده.

وقال أبو الحسن البُنْدَار الصوفي: من اختاره الحق لنفسه وصافاه، وعن نفسه عافاه.

وقال المُرتَعَش: ذهبْتُ إلى أبي عبد الله الحضرمي، فسألتُه عن الصوفيِّ والتصوف، وقد كان ما تكلم [مع] الناس [ب] (٤٤١/ب) مذهبين سنة، فأجابني بالقرآن، وقال: ﴿يَبَالُ صَدَقُوا مَا

(١) في المطبوع من المواقع (٢٥٢) القائمة بهلاكه.

عَنْهُدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴿٢٣﴾ [الأحرار ٢٣] قلت: وكيف صفتهم؟ قال: ﴿يَزِدُّ إِلَهُمُ ظُرْفَهُمْ وَأَقْدَسُهُمْ هَوَاهُ﴾ [ابرام ٤٣] قلت: وأين محلهم من الأحوال؟ قال: ﴿عِنْدَ مَلِكٍ مُّقَدِّرٍ﴾ [الفر ٥٥].
وقال بشر بن الحارث الحافي: الصوفي من صفا قلبه لله تعالى.

وسئل سهل بن عبد الله التستري: من الصوفي؟ فقال: من صفا من الكدر، وامتلأ من الفكر، وانقطع إلى الله من البشر، واستوى عنده الذهب والمدر.

والمراد ههنا من الصوفي من لم يستوعب المقام، ولذلك قال: صادق، فإنه صوفي فلا يدعي إلا ما ذاقه من المقام وشاهدة فيه من التجلي فقط أي فحسب، وهو الاكتفاء كما تقول: رأيت مرة واحدة فقط، بفتح القاف وسكون الطاء ولا ينطق ذلك الصوفي إلا بحاله، وهذا الذوق والشهود يجيبك إن سألت عن إنكاره، فيقال له لذلك الصوفي: وجودك أي وجدانك كذا صحيح، وحكمك عليه بأنه كذا، ولا بد أن يكون كذا خطأ يعني وجدانه في هذا المقام من غير ابتلاء صحيح، وحكمه على المقام أنه بلا ابتلاء ولا بد أن يكون كذا خطأ فاجتنبه، وارجع عنه، وقف عند ذلك^(١) واسكت عما خرج عن علمك من الابتلاء وسلم له كما سلم لك ولا تجادل فيه به والذين يتليهم الله تعالى في مقام السماع من الحق على قسمين: منهم: من يتلى الله تعالى اعتناءً اهتماماً وتنميماً وبراً وارتقاءً [مقام] وزيادة علم.

ومنهم: من يتلى الله تعالى ليرةً أسفل سافلين.

وصورة الابتلاء في هذا المقام وهو أن تتعرض له مثلاً جارية، تأمره بأن يواقعها أن يجامعها أو تأمره بشرب كأس من خمر، أو تأمره بقتل إنسان، أو تأمره بأمر ما محرم عليه شرعاً، فإن فعل شيئاً من هذا المذكور فقد عصى صاحب المقام وغوى وتردى في أسفل سافلين، وإن أبى أي امتنع صاحب هذا المقام عن فعل ذلك المحرم عليه شرعاً فقد ناقض عهده مع الله وهو صاحب هذا المقام عند ذلك كائن بين نارين وهما نقض الشرع، ونقض العهد.

ونحن إن شاء الله تعالى نبين في هذا المقام كيف يبقى صاحب المقام على عهده مع الله تعالى الذي عقده معه، ولا يركب محرماً^(٢)، ولا يأتيه، فيسلم له المقام، ولا يتبعض له حتى

(١) في المطبوع من المواضع (٢٥٣): وقف عند ذوقك.

(٢) في المطبوع من المواضع (٢٥٣): ولا يركب محرماً

يَسْمَعُ مِنَ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ، وَلَا يَسْمَعُ فِي شَيْءٍ آخَرَ، وَهَذَا التَّبَعِيضُ لَا يُعْطِيهِ الْمَزَلُ؛ بَلْ يَسْمَعُ مِنْهُ تَعَالَى فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَإِنَّ لِلْقَاتِلِ هُنَا أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا يَخْرُجُ هَذَا الطَّالِبُ وَيَعْقِدُ نِيَّتَهُ عَلَى امْتِنَالٍ مَا يَخَاطَبُ بِهِ ^(١) الْحَقُّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ فِي ذَلِكَ الْخُطَابِ بِارْتِكَابِ مُحَرَّمٍ، فَيَقَالُ لَهُ أَيْ لِدَلِكِ الْقَاتِلِ: لَيْسَ الْعَقْدُ كَمَا تَقُولُ، إِنَّمَا يَعْقِدُ نِيَّتَهُ عَلَى السَّمَاعِ مِنَ الْحَقِّ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِمُحَرَّمٍ أَوْ غَيْرِ مُحَرَّمٍ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ الْقَاتِلُ: فَكَيْفَ يَصِحُّ هَذَا؟ أَيْ عَقْدَ النِّيَّةِ عَلَى السَّمَاعِ مِنَ الْحَقِّ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ فَتَقُولُ لَهُ: إِنْ الْمَرِيدُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْقَى عَلَى عَهْدِهِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى فِي هَذَا الْمَقَامِ، وَلَا يَرْتَكِبُ مُحَرَّمًا إِنْ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِهِ، فَيَقُولُ الْقَاتِلُ لَهُ: اشْرَبْ هَذَا الْخَمْرَ، أَوْ ازِنْ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ، وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ [٤٤٢] مَا أَقُولُ مِنْ شَرْبِ الْخَمْرِ وَالزُّنَا فَقَدْ نَكَلْتُ أَيْ نَقَضْتُ عَهْدَكَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى. فَيَقُولُ ذَلِكَ الْمَرِيدُ لَهُ لِدَلِكِ الْقَاتِلِ: هِيَاهُ بَعْدَ جَدًّا أَنَا مُتَحَقِّقٌ بِمَقَامِي فِي سَمَاعِي مِنَ الْحَقِّ مِنْ خَارِجٍ لَا مِنْ نَفْسِي، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ خَاطَبَنِي وَكَلَّمَنِي عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَلَا أَفْعَلُ مَا ذَكَرْتَ لِي مِنْ شَرْبِ الْخَمْرِ وَالزُّنَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْفَنَاءُ وَالْمَيْسَرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَذَلَّةُ يَجُوسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠] وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِائَةِ جَلْدٍ...﴾ [النور: ٢] وَالْحَالُ قَدْ قُلْتُ عِنْدَ سَمَاعِي لِهَذَا الْخُطَابِ النَّبَوِيِّ: سَمِعْتُ وَأَطَعْتُ، وَعَاهَدْتُ اللَّهَ عَلَى هَذَا الْخُطَابِ، فَإِنَّمَا مَا زِلْتُ فِي سَمَاعِي مِنَ الْحَقِّ مُتَحَقِّقًا فِي مَقَامِي، فَإِنَّهُ الْقَاتِلُ هَذَا الْقَوْلَ: ﴿وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ [النجم: ٣] وَلَكِنِّي لَمَّا تَحَقَّقْتُ بِهَذَا الْمَقَامِ أَيْ مَقَامِ السَّمَاعِ مِنَ الْحَقِّ فِي هَذَا السَّمَاعِ وَأَدْعَيْتُهُ مَقَامَ السَّمَاعِ مِنَ الْحَقِّ أَرَادَ الْحَقُّ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَبْتَلِيَنِي لِيَقِفَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِي بِمَا فِيهَا، فَوَجَدَنِي الْحَقَّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَائِمًا بِذَلِكَ الْعَهْدِ الَّذِي كُنْتُ قَدْ عَاهَدْتُهُ عَلَيْهِ عِنْدَمَا سَمِعْتُهُ مِنْهُ، وَهَذَا الْخُطَابُ الَّذِي جَاءَ بِاشْرَبِ الْخَمْرَ، وَافْعَلْ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ فَعَلَهُ إِنَّمَا سَمِعْتُ مِنَ الْحَقِّ سَمَاعَ ابْتِلَاءٍ ^(٢) مِنْهُ تَعَالَى لِي، هَلْ أَقِفْتُ عِنْدَ حَدِّهِ لِي أَمْ لَا أَقِفُ عِنْدَ حَدِّهِ وَحَدُّهُ هُوَ الَّذِي أَسْمَعُنِيهِ عَلَى لِسَانِ الْمُعْصُومِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَسَبُّوكُمْ حَتَّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ وَنَكْرًا وَالْقَائِدِينَ وَبَلَّوْا أَسْبَارَكُمْ﴾ [محمد: ٣١] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَسْلُبُوكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَعْمَىٰ﴾ [السجدة: ٢٠] فَلَا أَبْرَحُ أَيْ لَا أَزَالُ أَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ هَذَا الْمَقَامِ أَيْ مَقَامِ السَّمَاعِ مِنَ الْحَقِّ وَلَا أَخْرُجُ عَنْ عَهْدِي فِيهِمَا مَعًا، أَعْنِي فِي الْخَطَايَا الْمُتَنَاقِضِينَ، وَجَمَعْتُ بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ الْحَطَايَا الْمَذْكُورِينَ الْمُتَنَاقِضِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

(١) فِي الْمَطْبُوعِ مِنَ الْمَوَاقِعِ (٢٥٣): مَا يُخَاطَبُ بِهِ الْحَقُّ.

(٢) فِي الْمَطْبُوعِ مِنَ الْمَوَاقِعِ (٢٥٤): إِنَّمَا سَمِعْتُهُ مِنَ الْحَقِّ، وَلَكِنْ سَمَاعَ ابْتِلَاءٍ.

الذي هداني لهذا ونظرتُ خطابَ العصمة من أمّ الكتاب الذي عنده، ونظرتُ الخطاب الابناني من لوح المحو والإثبات لقوله تعالى: ﴿يَمَحُوا اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيُنَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد ٢٩] وكيف لا أنظرُ إلى خطاب العصمة من أمّ الكتاب الذي عنده وقد قال الله تعالى: ﴿مَا يَنْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾ [فر ٢٩] فلما قالَ لي هذا القول علمتُ أن كلَّ خطابٍ مخالفٍ لما قاله تعالى على لسان المعصوم ﷺ إنما هو خطابٌ ابتلاء ولو ما أتى^(١) هذا الخطاب في مقام السماع من الحقّ لقلْتُ للشخص الذي خُوطبت على لسانه بهذا المنكر: إنّه شيطانٌ في هذه المقالة لكنَّ حقيقةَ هذا المقام تمنعُ من هذا القول فقد صحَّ لي والحمدُ لله في الخطابين السماع من الحق، والوفاء بالمهدين، وأن ما يسمعُ الصوفي في هذا المقام ويمثل ما سمعَ إنما ذلك في الأمور المباحات كلّها، فيكون ذلك خارجاً عن هوى نفسه بامتناله لذلك عن أمرٍ غيره، مثل أن يقولَ له لصاحب هذا المقام رجل: احفرْ لي بئراً، أو احفظْ لي بستاناً، أو خذ هذه الرسالة وصرِّ بها إلى فلان إلى مدينة كذا. هذا كلّ مباحٍ له فعله وتركه شرعاً، فيلزمه هذا المقام أن يفعله على هذا الحدِّ يسمع [٤٤٢/ب] صاحب هذا المقام من الحق فيفعل، ألا ترى خيرَ النساج كيف قال الرجل له: أنت عبدي، واسمُك خير، فاستعمله [في النسج] أعواماً، ثم سرَّحه أي أطلقه وكان ذلك الاستعمال مباحاً لخير، فلو أرادَ الرجل أن يبيعه أي الخير لم يتركه خيرٌ أي لم يتركِ الخيرُ ذلك الرجل على حاله حتّى يبيعه لذلك البيع فإنه يبيعه يقعُ في محرم، وهو بيعُ الحرِّ الذي لم يجوزِ الشرع بيعه، ولكن استعمله ثم أطلقه بعد ذلك الاستعمال فهذا المذكورُ هو التخليص العلمي، وهو أسنى من التخليص الحالي وأكمل منه فتحقّق هذا الفصل المذكور في مقام السماع من الحق فإنه من منازل القلب العلية إذ لم تر فيه في مقام القلب غيرَ الله تعالى مُناجياً، والحمدُ لله ربِّ العالمين.

والنجو: السرُّ بين اثنين، يقال: نجوئُهُ نجوًا، أي ساررتُهُ، وكذا ناجيته، وانتجى القومُ وتناجوا أي تساروا، وانتجاء حصّه بمناجاته، والاسم النجوى.

(١) في المطبوع من المواقع (٢٥٤): ولولا ما أتى في مقام.

منازل الهبات والعطيات منزل الميراث الإنبائي خاصة

لقوله عليه الصلاة والسلام: «العلماء ورثة الأنبياء»^(١).

اعلم يا بني، أن القلب إذا تخلص عن القيود البشرية الإمكانية وصفا عن الكدورات النفسانية وارتقى من المنازل ما ذكرناه في التجلي الصمداني البشري، وارتقى من التجليات المذكورة ما تقدم يعني إذا تخلص القلب، وصفا وارتقى من مقامات التجلي ومنازلها وحضراتها وتجلياتها كما يوقفه الحق أي يوقف الحق ذلك القلب في غيبة منه ويجذبه أي القلب إليه تعالى فيها في تلك الغيبة جذبا كليا يوقفه أي يوقف الحق تعالى القلب في تلك الغيبة منه متعلق بالغيبة، أي غيبة القلب من نفسه مئة ألف موقف، وثلاثة وعشرين ألف موقف، وستمئة وستة وعشرين موقفا مختلفة.

قال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»^(٢) في حديث مواقف القيامة باتصال السند عن علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن في القيامة لخمسين موقفا كل موقف منها ألف سنة، قال الله تبارك وتعالى: ﴿تَمْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَیْهِ يَوْمَئِذٍ بِمِقدَارِ خمِسينَ ألفِ سنَةٍ﴾»^(٣) [المارج: ٤] فعلى هذا يكون بين الموقفين ألف موقف، فالمجموع يصير خمسين ألف موقف للقيامة الظاهرة، ومثل ذلك للقيامة الباطنة، فيصير المجموع مئة ألف موقف، وهي أعداد حقائق الوجود التي هي مئة. كما مر تفصيله في المضاهاة^(٤). فبالضرب في الألف من المنازل المتقدمة يصير المجموع مئة ألف، فاحفظها، ثم الطابع الأربع، والسموات السبع، والعناصر الأربع، والمواليد الثلاث، والحضرات الخمس، فمجموعها ثلاثة وعشرون، فبالضرب في الألف من المنازل يصير ثلاثة وعشرين ألفا، فالمجموع مئة ألف وثلاثة وعشرون ألفا، فاحفظها، ثم ضممناها أعداد الدرجات التي هي

(١) تقدم الحديث وتخريجه صفحة (٣٧٨/١).

(٢) الفتوحات المكية: ٣٠٩/١.

(٣) حديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ٢٤٧/٣، وقال: هو حديث طويل بمقدار جزء، عليه آثار الوضع.

(٤) ٢٧٣/٣.

ستون وثلاثمئة، فيصير المجموع مئة ألف موقف، وثلاثة وعشرين ألفاً، وستين وثلاثمئة، فاحفظها [٤٤٣] ثم أخذنا عدد منازل القمر الذي هو ثمانية وعشرون، وضربنا في التسعة التي هي أعداد الجنة الثمانية، وفلك الكرسى المحيط بها، فيصير المجموع اثنين وخمسين وميتين، فضمامها عدد الروح أي اثني عشر واثنين لحضرة الوجوب والإمكان، فيصير المجموع ستة وستين وميتين، فضمامها إلى ما قبلها، فصار المجموع مئة ألف موقف وثلاثة وعشرين ألف موقف، وستمئة وستة وعشرين موقفاً، أو بعد مئة ألف وثلاثة وعشرين ألفاً يراد حضرات المنزل الآتي التي هي ستمئة وستة وعشرون حضرة كما سيجيء فالمجموع يكون مئة ألف موقف وثلاثة وعشرين ألف موقف، وستمئة وستة وعشرين موقفاً مختلفة.

يعطيه أي يعطي الحق سبحانه القلب في كل موقف من المواقف المذكورة من الأسرار الإلهية حسب ما قدر الله تعالى له لذلك القلب في سره أي تجلّيه وهذه الأسرار من خزائن الغيرة فهي مكتمة بالتشديد بولغ في كتمانها عند القوم لاسبيل بأن يوح بها [أصلاً] أي يظهرها ولا يعلمها أي تلك الأسرار أحد سواهم أي غيرهم وقد أخذ عليهم فيها أي على القوم في تلك الأسرار ميثاق أي عهد عظيم، ولكنه عندما تحصل له للسالك الراقف هذه الأسرار المكتمة كما ذكرت لك يتحقق السالك بها بتلك الأسرار في باطنه، والتحقق في الباطن نظير التخلق في الظاهر، فعمل الباطن تحقق، وعمل الظاهر تخلق، والتحقق تحققان تحقق كشف يكون عنه التخلق، ونحقق يحصل عن التخلق، ولك ذلك^(١) التحقق الثاني إذا حققته وجدت ينتج تخلقاً آخر لتحقيق، فكل تحقيق مشترك بين تخلقين بين تخلق نتيجة^(٢)، وبين تخلق يكون التحقق نتيجة عنه، وهكذا هو السلوك حتى يصل إلى تحقيق ليس وراءه أي وراء ذلك التحقق تخلق فذلك التحقيق هو الذاتي يعني ذلك التحقيق الذي ليس وراءه تخلق هو التحقق الذاتي.

* * *

(١) في المطبوع من المواقع صفحة ٢٥٥: ولكن ذلك

(٢) في المطبوع من المواقع صفحة ٢٥٥: بين تخلق ينتجه.

[منزل لو ظهر السر لبطل]

منزل أن لكذا سرًا لو ظهر ذلك السر لبطل كذا^(١).

وهو السر الذي ظهر لسهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى، وهو سر الرُبوبية الذي هو توقفها على المربوب، لكونها نسبة لا بد لها من المتسبين، وأخذ المتسبين هو المربوب، وليس إلا الأعيان الثابتة في القدم، والموقوف على المعلوم معدوم، ولهذا قال سهل بن عبد الله: للرُبوبية سر لو ظهر لبطل الرُبوبية، وذلك لبطلان ما يتوقف عليه.

وسر الرُبوبية هو ظهور الرب بصور الأعيان، فهي من حيث مظهريتها للرب القائم بذاته الظاهر بتعيناته قائمة به، موجودة بوجوده، فهي عبيد مربوبون من هذه الحيشة، والحق رب بها، فما حصلت لرُبوبية في الحقيقة إلا بالحق، والأعيان معدومة بحالها في الأزل، فليس الرُبوبية سر به ظهرت ولم تبطل. انتهى من «تعريفات فضل الله» رحمه الله تعالى.

اعلم يا بني، أن القلب إذا تحقق بالأسرار المكتمة التي حصلت له للقلب في منزل الإنباء الذي تقدم ذكره آنفاً، أدخله أي القلب الله سبحانه وتعالى من الحضرات الإلهية ستمئة حضرة وستة وعشرين حضرة، إذا ضربنا أعداد منازل القمر التي هي ثمانمئة وعشرون في السبعة (٤٤٣/ب) التي هي أعداد الجنة الثمانية، وفلك الكرسي المحيط بها يصير المجموع اثنين وخمسين ومتين، ويضم أعداد درجات الفلك التي هي ستون وثلاثمئة، وأعداد البروج التي هي اثنا عشر، يصير المجموع ستمئة وأربعة وعشرين، ويضم حضرة الوجوب، وحضرة الإمكان، يصير المجموع ستمئة حضرة وستة وعشرين حضرة، والمراد من الأعداد المذكورة عشر حضرات للعقول العشرة، وستمئة حضرة لجبريل عليه السلام، فإن له ستمئة جناح، وكل جناح حضرة، وبحضرة «قَابَ قَوْسَيْنِ» وحضرة «أَوَّادُنْ» يصير المجموع اثني عشر وستمئة حضرة، فالأتممة السبعة المسمّاة بالأسماء الكلية، فبحقائقها تصير السبع المثاني أعني أربعة عشر حضرة، فالمجموع يصير ستمئة حضرة، وستة وعشرين حضرة، وهو أنسب للترتيب.

(١) في المطبوع (٢٥٦): منزل أن لكل سر لو ظهر لبطل. إن لكل سر لو ظهر لبطل كذا، وهذا هو السر الذي.

إلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه فإنه تعالى أدخله رضي الله عنه في هذا المقام المذكور ستمئة حضرة، وخمسة وعشرين حضرة، وأما السادسة والعشرون فهي له رضي الله عنه حضرة الغيرة خاصة^(١).

قال الفرغاني^(٢) قدس سره: الغيرة: مشتقة من الغير، ولهذا لا يوصف بها إلا من يراه، أعني الغير، فهي لأجل ذلك من مراتب [أحد] رجلين؛ رجلٌ فيه بقايا من رسوم الخلقية، بحيث لم يتحقق بعدُ بالوصول إلى حضرات الحقيقة. ورجلٌ وصل، ثم رجع برؤيه إلى خلقه، ولم يستهلك هناك، فهي - أعني الغيرة - وصفٌ من لا يصل^(٣)، ووصف من وصل ثم رجع بالتكميل قال عليه السلام: «إن سعدًا لغير، وإن محمدًا لأغير من سعد، وإن ربَّ محمدٍ لأغير من محمد»^(٤) ومن غيرته حرَمَ الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

وغيرة العابد: على تضييع وقته في غير عبادة.

وغيرة المريد: على تضييع وقته في غير المسامرة لمحبة والحظوة بجنابه.

وغيرة العارف: على نفس علقت برجاء والتفتت لعطاء، بل إلى المعطي الحق المرجو وحده دون الخلق.

والغيرة في الخلق: هي الغيرة التي تكون لتعدي الحدود، وهي المشارُ إليه في حديث سعد، كما مرّ، وإن كان يُفهم منها تنوع الغيرة إليه على اختلاف أقسامها.

وغيرة السر: هي الغيرة التي تطلق بإزاء كتمان الأسرار والسرائر.

وغيرة الحق تعالى: يعني بها ضنّته على أوليائه كما عرفت في باب الضنّان.

والغيرة أحد مقامات الساترين إلى الله تعالى، وهي أقسامُ الأحوال^(٥)، ومعناها إزالة الغيرة ونفص غبارة آثار الخلقية عن أذيال الحقية. انتهى.

(١) في المطبوع (٢٥٦): حضرة الوزن. وفي نسخة: حشرة العزة.

(٢) لطائف الإعلام ١٨٥/٢.

(٣) في لطائف الإعلام ١٨٥/٢: وصف من لم يصل.

(٤) تقدّم الحديث ونخريجه صفحة (٢٣٤).

(٥) في لطائف الإعلام ١٨٧/٢: وهي من أقسام الأحوال.

ونحن لنا حضرة الغيرة^(١)، وهي أي الحضرة الغيرية لنا السادسة والعشرون^(٢) غير أن هذه الحضرة الغيرية^(٣) التي لنا متفاضلة متفاوتة بيننا، وما فازَ بها بالحضرة الغيرية على الكمال إلا الصديق الأكبر رضوان الله عليه.

الفوز: النجاة والظفرُ بالخير، والهلاكُ صدُّ فاز مات، وبه طفر، ومنه نجا، وأفازه الله بكذا: أظفَرُهُ ففاز به.

وليس له رضي الله عنه سابعة وعشرون كما ليسَ لنا وعدمها أي السادسة والعشرين كمال في حقِّه أي في حقِّ الصديق رضي الله عنه ووجودها أي السادسة [٤٤٤] والعشرين كمال في حقنا، كما أن النبي ﷺ له في هذه الحضرة أعني المقام ستمئة حضرة وأربع وعشرون حضرة، ينقصُ عن الصديق بدرجة، وهو الكمالُ في حقِّه ﷺ، والخامسة والعشرون له ﷺ حضرة القرب^(٤) الكلبي وغيره ﷺ من الأنبياء ليس له مثله ﷺ في هذا المقام، لأنَّ حضرة القرب الكلبي الذاتي مختصٌّ بنبينا ﷺ وورثته بحسب تقرّبهم، فإنه من نتيجة الولاية الخاصة المحمدية، ونقصانُ درجة الصديق رضي الله عنه منّا في تلك الحضرات لا يقتضي نقصانَه في الحضرات، بل لم يظهر، ولم يتكلّم من الحضرة السادسة والعشرين بعدما فاز بها على الكمال، لأنّه أغيرُ منّا، فتكون تلك الحضرة له حضرة الغيرة، وكذلك النبي ﷺ أغيرُ من الصديق، فلم يظهر، ولم يتكلّم من الحضرة الخامسة والعشرين بعدما فاز بهما جميعاً على الوجوه الأكملية، فإنَّ الصديق رضي الله عنه حافظُ الحدودِ الشرعية على الوجوه الأكملية، ونبينا ﷺ حافظها على الوجوه الأكملية، ولذلك كان نقصانُ الصديق رضي الله عنه بدرجة منّا كمالاً له علينا، وكذا نقصانُ درجة النبي ﷺ يكون كمالاً له ﷺ على الصديق، وعلينا بالأولوية. فافهم.

أعطاه الله تعالى، والضميرُ عائد إلى القلب في كلِّ حضرة من تلك الحضرات الإلهية لمذكورة آنفاً سرّاً لا يحدّه أي لا يجدُ القلب ذلك السرّ في حضرة أخرى، بعضها أي بعض لأسرار أرفع من بعض، على التفاضل الذي بين الحضرات لأنَّ حضرات جبريل عليه السلام

(١) في المطبوع (٢٥٦): حضرة الوزن.

(٢) في المطبوع (٢٥٦): لنا السابعة والعشرون.

(٣) في المطبوع (٢٥٦): الحضرة الوزنية.

(٤) في المطبوع (٢٥٦): حضرة الوزن.

أرفع وأفضل من حضرات العقول العشرة، وحضرة ﴿قَاتَ قَوَسَيْنِ﴾ وحضرة أو ﴿أَدَقَّ﴾ أرفع منها، وحضرة الأئمة السبعة أرفع من الكل؛ لأنه إنما ترتقي رقائق الحقائق إليها غير أن شطر أي نصف هذه الأسرار المتقدمة في الحضرات المذكورة إن شاء صاحب القلب باح بها أي أظهرها لأهله، وإن شاء ستر عنهم. والشطر أي النصف الثاني يكتم صاحب القلب ولا بد أن يكتم كالأسرار الإنبائية المتقدمة، ولا سبيل إلى إظهارها [الته] أي إظهار الأسرار التي من الشطر الثاني، فإنها أي أسرار الشطر الثاني إن ظهرت لم تحتملها العقول المشوبة بالوهم، فالظاهري أي العالم الظاهري المحقق يكفر بها أي بسبب تلك الأسرار والذي فيه رخصة. الرخصة في الأمر: خلاف التشديد في دينه يضل بها بسبب تلك الأسرار. ضل الشيء: ضاع وهلك، والضلال: ضد الرشاد، وقد ضل يضل بالكسر ضلالاً وضلالة.

إن سمعنا تلك الأسرار لقصوره عن إدراكها، وقلة فهمه في تأويلها. تأويل الأسرار والحال هي أي تلك الأسرار حق ثابت في نفسها، والعقل السليم يجوزها أي تلك الأسرار وما بقي الوقوف إلا في دعوى المدعي حتى لو بثها يعني لو نشر تلك الأسرار وأظهرها رسول الله ﷺ لتلقينا^(١) لأخذنا بالقبول. والتلقي هو يقتضي (ب/٤٤٤) استقبال الكلام وتصوره وذلك التلقي بالقبول لثبوت عصمته ﷺ عندنا، فلو ثبتت ولاية هذا المدعي لها لتلك الأسرار عند السامعين لها لتلك الأسرار منه من المدعي لصدقوه أي لصدق السامعون ذلك المدعي لكونه ولياً من أولياء الله، فلنحسن الظن به بالمدعي ونتخيل فيه أي في المدعي الولاية، ونخرج أسرارهم ومراميه مطالبه على أسد أي أصوب وأقوم الوجوه، وهذا كله مما أعطينا حالة الاستقامة الائتمار بجميع الأوامر، والانزجار عن جميع النواهي كالأسرار التي صدرت عن رابعة العدوية، والجنيدي، وأبي يزيد، وفي زماننا كأبي العباس بن العريف، وأبي مدين، وأبي عبد الله المعروف بالغزال رضوان الله عليهم أجمعين.

وأما إن كان الناطق بها بتلك الأسرار غير محترم للشرع صفعنا ضربنا باليد قفاه مؤخر عنقه، وضربنا وجهه بدعواه، عصمنا الله من الآفات وفضلنا بالمعلم الماضي في موقع الدعاء.

* * *

(١) في المطبوع (٢٥٦): لتلقيناها.

منزل المعرفة

اعلم يا بني أن قلب العبد المحقق الصوفي إذا صفاً عن الكدورات وتحقق المنازل والأسرار المذكورة صار القلب كعبة أي بيت الحرام لجميع الأسرار الإلهية يحج أي يقصد إليه إلى القلب الذي صار كعبة من كل حضرة من الحضرات المذكورة ومن كل موقف من المواقف المذكورة، ويرد عليه على ذلك القلب في كل يوم جمعة ما دام القلب في ذلك المقام ستمئة ألف سر ملكوتي بضرب ستمئة حضرة في ألف منازل التي تقدّم ذكرها واحد منها من تلك الأسرار إلهي وخمسة منها أسرار ربانية، ليس لها لهذه الستة في حضرة الكون مدخل.

قال في «التعريفات»^(١): المرتبة الإلهية: هي ما إذا أخذت حقيقة الوجود بشرط شيء، فإما أن يؤخذ بشرط جميع الأشياء اللازمة لها كليتها وجزئيتها المسماة بالأسماء والصفات، فهي المرتبة الإلهية المسماة عندهم بالواحدية، ومقام الجمع، وهذه المرتبة باعتبار الإيصال لمظاهر الأسماء التي هي الأعيان والحقائق إلى كمالاتها المناسبة لاستعداداتها في الخارج سمي مرتبة الربوبية.

وقال الفرغاني^(٢): الرب: اسم الحق عز وجل باعتبار الانتشاء لنسب الحقائق عنه تعالى وتقدس، فإن كل حقيقة كونية إنما ينسب انتشاؤها وتعينها عن حقيقة إلهية، فكل ما تعين في وجوده العيني، وظهر في المراتب روحاً ومثالاً وحساً، فإنما ذلك عن اسم إلهي متعين بتلك الحقيقة الإلهية بحيث تميزها ووصفها، فكان ذلك الاسم ربها، فلا تأخذ إلا منه، ولا تُعطي إلا به، ولا ترجع إلا إليه في توجُّهها ودعواتها بالحال أو القال في جميع المواطن، ولا ترى إلا إياه.

وما بقي من الستة فأسرار الكون، ولكنها متعلقة بهذه الأسرار الربانية، وسر إلهي.

فأول ما يرد عليه على القلب من الأسرار المذكورة السر الإلهي، ثم الخمسة الربانية، ثم

(١) التعريفات: ٢٦٧.

(٢) لطائف الإعلام ١/٤٧٨.

مابقي من هذه الستة فوجًا فوجًا أي جماعة بعد جماعة هكذا في كلِّ جمعة يوم الجمعة وقتُ اللقاء والوصل [٤٤٥] إلى عين الجمع .

وقال الفرغاني^(١) . يوم الجمعة يُشار به تارةً إلى ابتداء وصول السالك إلى مقام المشاهدة المعبر عنها بلقاء الحق، وتارةً يعني به وقت مُطلق اللقاء، أي وقت كان من أوقات الابتداء أو فيما بعد ذلك . كما قال في قصيدة «نظم السلوك» :

وكلُّ الليالي ليلةُ القدرِ إنْ دَنَتْ كما كُلُّ أَيَّامِ اللَّقا يومُ جمعةٍ

انتهى .

فافهم ما رمزناه لك ، وحلَّ قفلهُ تسعدُ إن شاء الله تعالى .

(١) لطائف الإعلام: ٤٠٧/٢ .

منزلة الأيام المقدرة

اعلم يا بني، أن لكل يوم نبيًا من الأنبياء عليهم السلام ينزل لقلب المشاهد المحقق منه من ذلك النبي سرٌّ يلتذُّ القلبُ به بذلك السر في أيامه، يُعلم القلبُ بذلك بسبب نزول ذلك السرِّ أمرًا ما من الأمور التي يجب معرفتها، ولا تحصل تلك المعرفة إلا لأصحاب القلوب.

فيوم الأحد: يوجه له للقلب إدريس عليه السلام فيه في يوم الأحد سرًّا يكشف به بسبب ذلك السر على علم الأشياء قبل وجود معلولاتها.

ويوم الاثنين: يوجه له فيه في يوم الإثنين آدم عليه السلام سرًّا يعلم القلب به بسبب ذلك السرِّ ما السبب الذي لأجله تنقص المقامات وتزيد في حق السالكين، ويعلم القلب أيضًا به بذلك السرِّ نزول الحق كشفًا.

ويوم الثلاثاء: يوجه له فيه هارون أو يحيى عليهما السلام سرًّا يعلم به ما يضرُّ وما ينفع من الموارد الطارئة أي الواردات الحادثة عليه من عالم الغيب.

ويوم الأربعاء: يوجه له فيه عيسى عليه السلام سرًّا يعلم به تنعيم المقامات، وكيفية الختم، ومن يكون الخاتم.

الختم: تارة يريدون بها الشخص الذي يختم الله به كل مقام، وهو المتحقق بنهاية كمال تلك المرتبة، كما سُمي نبيُّنا ﷺ ختم الأنبياء لأجل ذلك، وسُمي خاتمهم لكونه آخرهم. وتارة يعني بالختم من ختم الله به النبوة وهو نبيُّنا ﷺ. وتارة يعنون بالختم من يختم الله به الولاية، وهو الإنسان الذي بموته تنفطر الكرة، وتنتقل العمارة من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة بانتقاله إليها.

فبالاعتبار الأول الذي هو ختم المقامات يكون الختم للنبوة أكثر من واحد، وكذا الولاية. وأما بالاعتبار الثاني فلا يختم النبوة وكذا الولاية إلا واحد، وذلك ظاهر. وقد يطلقون الختم ويعنون به علامة الحق على قلوب العارفين انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(١) فدمس سره.

ويوم الخميس: يوجّه له فيه موسى عليه السلام سرّاً يعلم به المؤاخاة الدينية وأسرار المناجاة.

ويوم الجمعة: يوجّه له فيه يوسف عليه السلام سرّاً يعلم به أسرار الترقّي في المقامات، والحكم، وأين تُوضع الحكم.

ويوم السبت: يوجّه له فيه إبراهيم عليه السلام سرّاً يعلم به مداراة الأعداء المداراة: يُهمز ويلين، وهي المداجاة والملاينة، كأنه سائرُ العداوة كيف تكون، وفي أيّ وقت تجب محارباتهم، وهذه حضرات الأبدال، فافهم ترشّد، واقنع بما عندك وتأمل هذه الإشارات نسعد.

وقد بوجهون أي الأنبياء المذكورين له للقلب غير هذه الأسرار [٤٤٥/ب] المذكورة فافتصرنا واختصرنا على هذه المذكورة دون غيرها، إذ هي الأولى التي تردّ عليه أي على القلب.

منزل الشهور المقدرة

اعلم يا بُني أن للقلب منازل عند الحق لا ينزلها القلب إلا في وقت ما؛ إما من جهة الزمان كما نزل الأيام المقدرة المذكورة وإما من جهة معناه كما نزل الشهور المقدرة الآتية فإن كان من جهة معناه حصل له للقلب ذلك المنزل في أيام يسيرة أي قليلة فإن وافقت المعاني الأزمان فيحصل المنزل بمرورها أي الأزمان شيئاً بعد شيء حتى ينتضي أي يختم العام، وقد يزيد على العام أي السنة ويكون في أعوام أي سنين على حسب مجاهدته وطاقته وصفاته^(١) في جبلته.

فاعلم أن المحرم فهو أول السنة محلّ الابتداء^(٢)، وفي معناه معنى المحرم بحرم على المرید ما كان فيه من الاعتداء.
الاعتداء: الظلم الصريح.

وفي الصفر يخلّي المرید أرضه أي أرض طبعه من عشب المألوفات الطبعية وشجر المخالفات الشرعية ويقلّبها بالمجاهدات النفسانية، يعني يبدّل المألوفات والمخالفات بالمجاهدات، وهي حمل النفس على المشاق البدنية، ومخالفة الهوى في كل حال، لأنّ الصفر بالكسر بمعنى الخالي، يقال: بيت صفر من المتاع، ورجل صفر اليدبن. وفي الحديث: «إنّ أصفَرَ البيوت من الخير البيت الصفر من كتاب الله تعالى»^(٣).

وفي ربيع الأول يُبَيِّت المرید في أرضه ربيع المعاملات.

والربيع ربيعان: ربيع الشهور، وربيع الأزمنة. فربيع الشهور: شهران بعد صفر، ولا يُقال الأشهر ربيع الأول، وشهر ربيع الآخر. وأما ربيع الأزمنة: فربيعان. فربيع الأول لذي يأتي فيه النور والكمأة، وربيع الثاني الذي يدرك فيه الثمار والعمل المهنة والفعل، وقد

(١) في المطبوع (٢٦٠): وصفاته.

(٢) في المطبوع (٢٦٠): وهو للسنة محلّ الابتداء.

(٣) حديث أخرجه الطبراني في مستند الشاميين ٣/٣٠٩ (٢٣٥٥) وعد الرراق في المصنف ٣/٣٦٨.

(٥٩٩٨).

بعمُ أفعال القلوب، والجوارح، والمعاملات: جمع معاملة مصدرٌ من باب المفاعلة.

وقال الفرغاني^(١) قدس سره: المعاملاتُ يُشِيرُون بها إلى القسم الثالث من الأقسام العشرة، وهي: الرعاية، والمراقبة، والحرمة، والإخلاص، والتهديب، والاستقامة، والتوكل، والتفويض، والثقة، والتسليم. وسُمِّيت هذه المنازل بالمعاملات لأنَّ العبد لا تصحُّ له المعاملات للحقِّ إلَّا بأن يتحقَّق بهذه المقامات، فإنَّ المعاملة عند الطائفة عبارةٌ عن توجُّه النفسِ الإنساني إلى باطنها الذي هو الروح الروحاني والسرُّ الرباني، واستمدادها منهما ما يزيل به الحُجُب عنها، فيحصل لها قبولُ المدد في مقابلة إزالة كلِّ حجاب.

وفي ربيع الثاني يثبتُ المريدُ فيه أي في أرض قلبه ربيعَ أي نَوْر الملاحظات، وهي أولُ مبادئ التجليات، ويعبرُ عنها أي عن أول مبادئ التجليات أصحابًا بالذوق. وفي اللغة: لحظه، ولاحظه: نظرٌ إليه بمؤخَّر عينه. واللَّحَاط بالفتح: مؤخَّر العين، وبالكسر مصدرٌ لاحظه، أي راعاه.

ثم في جُمادى الأول جمود^(٢) أي جمود المريد على ما يردُّ عليه من الأسرار. الجَمْد بوزن الفَلس ما جمدَ من الماء، وهو ضدُّ الذوب [٤٤٦] وهو مصدرٌ يُسَمَّى به، والجَمْد بفتحين: جمع جامد، وجمد الماء أي قام، وبابه نصر، وجُمادى الأولى وجُمادى الآخرة بفتح الدال فيهما.

وقال في «التعريفات»^(٣): الجمودُ وهو هيئةٌ حاصلةٌ للنفس بها تقتصرُ على استيفاء ما ينبغي وما لا ينبغي.

وفي جمادى الثاني جموده أي جمود المريد على ما يردُّ عليه من الأنوار. والسرُّ ما يتطرَّق إلى تحقيق الإشارة دون العبارة.

وقال القشيري: إنها لطيفة مودعةٌ في القلب كالروح في البدن، وأصولُهم تقتضي أنها محلُّ المشاهدة، كما أنَّ الروحَ محلُّ المحبة، والقلبُ محلُّ المعارف. وقد مرَّ تفصيلُ الأسرار مرارًا.

(١) لطائف الإعلام ٣١٩/٢. وقد تقدَّم هذا التعريف صفحة (٣٢٠/١).

(٢) في المطبوع في المواقع (٢٦٠): جمادى الأول يكون جموده.

(٣) التعريفات: ١٥٦.

والتور حقيقة الشيء الكاشف للمستور، ويطلقونه بمعنى كلّ وارد إلهي يطرّد الكون عن القلب، وقد مضى تفصيل الأنوار

وفي رجب تعظيم الواردات. رَجَبٌ: هابه وعظمه، وبابه طرب، ومنه سُمّي رجب، لأنهم كانوا يعظمونه في الجاهلية بترك القتال فيه، ومن الشهور أربعة حُرُم، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب. ثلاثة سرد، وواحد فرد.

الوارد: هو ما يردّ على القلب من الخواطر المحمودة من غير تعمل العبد، ويُطلق أيضًا بإزاء كلّ ما يردّ على القلب سواء كان وارد قبضي، أو بسطي، أو فرج، أو حزن، أو غير ذلك من المعاني.

من حيث الواهب لا من حيث ذاتها أي الواردات، وهو أي من حيث ذات الواردات مقام الفردانية فلا يكون له للمريد فيه في مقام الفردانية، غير يحبّه فيلزمه أن يطرده أو يقاتله^(١). وقد مرّ تفصيل الفردانية، لأن في اصطلاحهم الفرد: هو مظهر الإلهي الفرد، وهو الحقيقة المحمّدية التي خلق الله تعالى منها كلّ مخلوق، كما قال ابن الكمال في «رسالته» في الروح وهو ﷺ من حيث إنه نبي مرسل، له رتبة، ومن حيث إنه في مقام الفردية من تجلّي الاسم الفرد، له رتبة أخرى أعلى من الرتبة الأولى، ثم إنه ﷺ من حيث رتبة الفردية المذكورة يظهر في كلّ وقت إلى يوم القيامة في الصور المختلفة التي هي مخلوقة من نوره الأصلي الذي هو أول ما خلق الله تعالى من غير واسطة، واطلب التفصيل فيما سبق.

وفي شعبان تشعّب شعب الشيء فرقّه، وشعبه أيضًا جمعه، من باب قطع، وهو من الأضداد، والتشعّب التفريق، والشعبة واحدة الشعب، وهي الأغصان، يعني يقتضي من معنى شعبان تشعّب تلك الواردات التي تقدّم ذكرها في رجب في البرازخ جمع البرزخ، وهو الأمر الحائل بين الشيتين، فيحجز بينهما، ويجمع بينهما، ثم يطلق ويؤاد به العالم المشهود بين عالم المعاني والصور، وعالم الأرواح والأجسام وعالم الدنيا والآخرة، ولهذا سُمّي عذاب القبر بعذاب البرزخ.

والبرزخ: هو الأعراف الذي عرفته، فإنّ البرزخ هو الأعراف في ذوق أهل الكمال من

(١) في المطبوع (٢٦٠): أو يقابله.

جهة أنه بالنسبة إلى كلِّ مقامَيْن هو البرزخ الجامع بينهما. وقد سبق تفصيلُها، يعني تشعيب الواردات في البرازح.

لتعلم مقاماتها أي مقامات الواردات وأهلها فهو أي شعبان موضع التفصيل.

وفي ١٤١٦/١ رمضان خرق العادات^(١) المرضُ شدة وقوع الشمس على الرمل وغيره، ومنه شهر رمضان، وقيل: إنهم لما نقلوا أسماء الشهور من اللغة القديمة سمّوها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق شهرُ الشهر أيامَ رمض الحرّ، فسُمِّي بذلك.

وخرقُ العادات وهي ما يخالف العادات كالمعجزات للنبيّ، والكرامات للولي، إمّا للنبوة أو للولاية على حسب زمانه^(٢) وأما في زماننا اليوم فلبثت الولاية خاصة، إذ الرسالة والنبوة قد انقطعت وقد مرَّ تفصيلُ خوارق العادات والنبوة والولاية.

وفي شوال شلت بالجر وبالظم، أشول بها، فانشالت هي: رفعتها فارتفعت، وشالَ الميزانُ ارتفعت إحدى كفتيه، وشوال أول أشهر الحجّ، ولهذا المعنى قال في شوال رفع الحجب له للمريد عند الوصول.

الوصلُ: هو العود بعد الذهاب، والصعودُ بعد النزول، فإنَّ كلَّ أحدٍ ينزلُ من أعلى الرُتب التي عرفت أنها حضرةٌ أحدية الجمع إلى أقصى درجات الكثرة، الذي هو ظهوره في عالم العناصر ممّن ليس من أهل السلوك إلى الله تعالى، فإنه يقفُ في أقصى درجات الكثرة والانفعال، فلا يعودُ إلى الارتقاء عنها عندما يبلغُ في النزول إليها، بخلاف أهل الكمال، والعروج بعد النزول الذي خلوا عن جميع آثار الكثرة والإمكان بزوال التقييدات الخلقية، وكمال الاتّصاف بالصفات الحقيّة من الوحدة والعدالة الخلقية حتى أثبتَ له محو تشبّه الغير والغيرية صحو التّحقّق بمقام جمع الأحدية، فوصل وصله الذي نزلَ عنه إلى الفصلِ الحادث الذي لم يكن، وذلك بعوده إلى الوصل القديم الذي لم يزل.

والوصول إلى كمال القبول: يعني به الحصول في مقام المرآة الكاملة، وهو أن يكون العبدُ مرآةً للذات والألوهية. انتهى^(٣).

(١) في المطبوع (٢٦٠): خرق العادات لبثت الآيات.

(٢) في المطبوع (٢٦٠): على حسب مقامه.

(٣) لطائف الإعلام ٢/ ٣٩١-٣٩٢.

يعني عند الوصول رفع الحجب له عن أسرار العالم، فيعرف الواصل كيف يهديهم أي يرشد خلق العالم وكيف يدعوهم إلى الله تعالى.

وفي ذي القعدة قعوده أي قعود الواصل المرشد الهادي للإرشاد والهداية. الرُّشد: الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه، وغالب استعماله للاستقامة بطريق العقل، ويستعمل للاستقامة في الشرعيات أيضاً، ويُستعمل استعمال الهداية.

والهداية: الدلالة على ما يُوصل إلى مطلوب، ويقال هي سلوك طريق يُوصل إلى المطلوب. وقد سبق تفصيلهما.

وفي ذي الحجة الحج في الأصل القصد، وفي العرف: قصد مكة للنسك، وبابه رد، والحجة بالكسر المرة الواحدة، والقياس الفتح، والحجة بالكسر شهر الحج حجه بهم أي قصد وعزيمة بالمسترشدين من الأفعال إلى الصفات، ومن الصفات إلى الذات. وقد مرّ توحيد الأفعال والصفات والذات بما يجب من التخلق والتحقيق. وقد مرّ تفصيلهما.

والفرق بين المتخلق والمتحقق أنَّ المتخلق هو الذي يكتسب فضائل الأخلاق، والأوصاف الحميدة تكلفاً وتعملاً، ويجتنب الرذائل والزمائم، فله من الأسماء الإلهية آثارها، والمتحقق بها هو الذي جعله الله مظهرًا [١٤٧] لأسمائه وأوصافه وتجلّى فيه، فمحا رسوم أخلاقه وأوصافه.

وهناك تبليغ الغايات. الغايات يعنون بها ما به يتم ظهور الكمال المختص بكل شيء بالنسبة إلى ما كان له من ذلك الكمال في حضرة العلم الأزلي وحضرة الجمع، كما هو الحال عليه من كون الغاية من السرير أن يُجلس عليه، ومن القلم أن يُكتب به، ومن اللوح أن يُكتب فيه، ولكل موجود من الموجودات غايات إنساناً كان أو غيره من حيث جملة أو تفصيل أعضائه وقواه، وهكذا اعتبار تفصيل العالم وجملة، وقد أشار التنزيل إلى ذلك بقوله: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٥].

أو المراد ههنا النهايات، وهي أحد أقسام العشرة التي عرفت أنها هي: المعرفة، ثم لغناء، ثم البقاء، ثم التحقيق، ثم التلبس، ثم الوجود، ثم التجريد، ثم التفريد، ثم الجمع، ثم التوحيد وإليه ينتهي السائر. وقد سبقت تفاصيلها مرتباً.

وهناك تتحدّ الشاهدات والغائبات يعني في ذلك المقام يشهد المشاهد ما غاب عن

الخلق. الشاهد: هو ما تعطيه المشاهدة من الأثر في قلب المشاهد، وهو على حقيقة ما يضبطه القلب من صورة المشهود، ولما كانت المشاهدة في اصطلاحهم: عبارة عن شهود الحق من غير تهمة، اصطلاحوا بلفظ الشاهد على ما يشهده العبد، وهو المراد بقولهم: الشاهد ما تعطيه المشاهدة من الأثر في قلب المشاهد؛ فإن من شاهد الحق فإن حاله لا يكون كحال من لم يشاهده، وذلك الأثر إما حصول علم لذني، فيقال: فلان شاهده على حصول المشاهد كالعالم الحاصل له بعد أن يكن. وإما وجد، فيقال: فلان شاهده الوجد، وإما حال، أو غير ذلك.

وقالوا: علامة من شاهد الحق هو شاهد أي أنه: إذا شاهد الحق فإن شاهده ظهور أثر الحق عليه، مثل أنه إذا شاهد ظهوره في غاية حُسن الهيئة والجمال، وفي غاية الهيبة والجلال، حتى لم يؤثر فيه لا جمال تلك، ولا جلال هذه بوجه، فذلك هو الشاهد له على فناء نفسه، وبقائه بربه. ومن أثر فيه ذلك فهو شاهد عليه ببقاء نفسه، وقيامه بأحكام بشريته، فهذا هو معنى قولهم: علامة من شاهد الحق هو شاهده، أي إما شاهد له أو شاهد عليه^(١).

وهناك تجتمع الهمم والإرادات. الهمم العالية: يعني بها همم القوم الذين لا يطلبون بعبادتهم من الله سوى مجرد العبودية له سبحانه، لصديق محبتهم فيه، لا في ما سواه من رغبة في نعم، أو رهبة عن جحيم، فسئوا أهل الهمم العالية لسمو هممهم، حيث تعلقت بأعلى المقاصد الذي هو الحق عز شأنه، وقد سبق تفصيلها^(٢).

والإرادة^(٣): هي لوعة في القلب، والإرادة في اصطلاح أرباب النظر العقلي: عبارة عن أول حركة النفس إلى الاستكمال بالفضائل، وليس قبلها حركة، بل التوبة، ويُراد بها في اصطلاح الطائفة عدّة معان:

فإنهم يُطلقونها ويُريدون بها إرادة التمني، وهي من صفات القلب.

وإرادة الطبع: ومتعلقها الحظ النفسي.

وإرادة الحق: ومتعلقها الإخلاص، وهذه الإرادة عنى الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري

(١) لطائف الإعلام ٢/ ٣٥ وقد تقدّم تعريف الشاهد صفحة (١/ ٤٨٣ و ٣/ ٧٧).

(٢) لطائف الإعلام: ٢/ ٣٧١ وقد تقدّم قبل.

(٣) لطائف الإعلام: ١/ ١٨٩.

بقوله: الإرادةُ الإجابةُ لدواعي الحقيقة [٤٤٧/ب] طوعاً. يعني انقياد الجادب سور الكشف، كما يجذب المغناطيس الحديد، فإنَّ الإرادة لا تكونُ إلّا مع صحة العقل، والطلب لله، وصدق النية في ذلك، ولما كانت الإرادة هي الباعثة على الجد في السير، صارت هي المقوية للقصد الذي هو أول أركان أصول المقامات.

ومن هنالك أي من هذا المقام ابتداء نشأة أخرى في الحضرات الإلهية والله الموفق. شأ كمنع وكرم نشأة، ونُشوءاً ونَشَاء ونَشَاء: حَيٍّ وربما وشبَّ. والسحابة ارتفعت وأول ما يحدث: يعني من مقام المذكور في ذي الحجة ابتداء حضرة أخرى في الحضرات الإلهية.

منزل قلب الذاكر وما يخص به من الأسرار

اعلم يا بني، ذَكَرَكَ اللهُ فَمِنْ عِنْدِهِ فَذَكَرْتَهُ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ أَنَّهُ تَعَالَى يَقُولُ :
«مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأَ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأَ خَيْرٍ مِنْهُمْ»^(١) وَلَقَوْلُهُ
تَعَالَى : ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة : ١٥٢] .

أَنَّ الْقَلْبَ إِذَا تَعَمَّرَ أَيُّ تَحْيِيهِ بِالْإِخْلَاصِ وَالتَّسْلِيمِ لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالنَّظَرِ فِي مَجَارِي
أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالتَّفْوِيضِ لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كُلِّ حَالَةٍ تَرُدُّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ عَلَى الْقَلْبِ فَهُوَ
أَيُّ صَاحِبِ ذَلِكَ الْقَلْبِ عِنْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ ذَاكِرٌ، وَإِنْ كَانَ بِلِسَانِهِ صَامِتًا، لَا بَأْنَ يَقُولَ اللَّهُ اللَّهُ
فَقَطْ، نَعَمْ لَا بَدَأَ مِنْ ذِكْرِ اللِّسَانِ عَلَى حَسَبِ أَنْوَاعِ الذِّكْرِ فِي أَوَّلِ بَدَايَةِ الدِّخْوَلِ إِلَى نَيْلِ هَذَا
الْمَقَامِ .

فَمِنْهُمْ أَيُّ بَعْضِ الذَّاكِرِينَ مَنْ يَدْخُلُ^(٢) هَذَا الْمَقَامَ بِذِكْرِ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثُّسْتَرِيِّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ أَيُّ ذَكَرَهُ : اللَّهُ مَعِيَ، اللَّهُ نَاطِرٌ إِلَيَّ، اللَّهُ شَاهِدٌ عَلَيَّ . وَفَائِدَةُ هَذَا الذِّكْرِ أَنَّ مَنْ
كَانَ اللَّهُ مَعَهُ وَنَاطِرًا إِلَيْهِ، وَشَاهِدًا عَلَيْهِ، كَيْفَ يَعْصِيهِ !؟

وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُهُ أَيُّ هَذَا الْمَقَامَ بِاسْمِ الذَّاتِ أَيُّ اللَّهِ خَاصَّةً، وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَبِي حَامِدٍ
الْفَزَالِيِّ قُدْسَ سِرِّهِ وَجَمَاعَةٍ مِنْ شَيْوَخِي، وَلَقِبَتْهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَأَمْرُونِي بِهِ أَيُّ بِذِكْرِ اللَّهِ فَلَا يَزَالُ
الذَّاكِرُ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ أَيُّ حَالَةِ الذِّكْرِ فِي بَدْءِ مَقَامَاتِ الذِّكْرِ كَمَا سَيَجِيءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
حَتَّى يَتَعَمَّرَ الْبَاطِنُ أَيُّ الرُّوحِ وَالْقَلْبِ وَالنَّفْسِ وَالْخِيَالِ وَالْحَسَنِ الْمَشْتَرِكِ كُلَّهُ بِجَوْهَرِ الذِّكْرِ
فِيهِ، وَلَا يَبْقَى فِيهِ فِي الْبَاطِنِ جَوْهَرٌ فَرْدٌ مِنَ الرُّوحِ وَالْعَقْلِ وَالنَّفْسِ إِلَّا يَنْطَلِقُ ذَلِكَ الْجَوْهَرُ بِذَلِكَ
الذِّكْرِ بَعِينَهُ، حَتَّى يَغْلِبَ عَلَيْهِ عَلَى الذَّاكِرِ حَالُ الذِّكْرِ فَلَا يُبْصِرُ الذَّاكِرُ فِي الْوُجُودِ أَيُّ الْكُونِ
شَيْئًا يَفْقَهُ عَلَيْهِ نَظَرُهُ نَظَرَ الذَّاكِرِ إِلَّا مَعْلَنًا أَيُّ مَظْهَرًا بِمَا هُوَ أَيُّ الذَّاكِرِ عَلَيْهِ مِنَ الذِّكْرِ، وَلَوْ كَانَ
فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَلْفُ شَخْصٍ ذَاكِرٍ بِأَلْفٍ ذِكْرٍ مُخْتَلِفٍ، وَغَلِبَ عَلَيْهِمْ أَيُّ عَلَى الذَّاكِرِينَ بِأَذْكَارٍ
مُخْتَلِفَةِ الْحَالِ أَيُّ حَالِ ذَلِكَ الذَّاكِرِ لِأَبْصَرُ ذَلِكَ الذَّاكِرُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ خَلْقِ الْعَالَمِ

(١) تَقَدَّمَ الْحَدِيثَ وَتَخْرِيجَهُ صَفْحَةَ (١٣٩) .

(٢) فِي الْمَطْبُوعِ (٢٦٢) : يَدْخُلُهُ .

ناطقاً^(١) بذلك الذكر الذي هو عليه، فلا يزال أي يدوم ويثبت ذلك الذكر ذاكرةً من أول مقامات ذلك الذكر حتى ينتهي^(٢) إلى المقام السابع للذكر.

قال الفرغاني^(٣) قدس سره: الذكر أعظم أركان الرياضة، وأكبر قربة تقرب بها العبد من ربه، كما قال تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [المعكوت: ٤٥].

والذكر: على العموم هو ما يتقرب به [عامّة] أهل الإيمان من ذكر الله عز وجل، إما بكلمة الشهادة، وهي كلمة (لا إله إلا الله) وإما غيرها من التسيحات والأدعية [٤٤٨] والأدكار.

وذكر الخصوص: هو الذكر الذي يكون من تلقين الشيخ المرشد لذكر معين، إما كلمة (لا إله إلا الله) أو غيرها، وذلك لإزالة قيد أو حجاب معين يرشد إلى إزالته شيخ عارف بأدواء النفوس، لكون تلقينه لذلك الذكر أقوى [أثراً] في إزالة ظلمة الحجب عندما تكون الملازمة لذلك الذكر عن حضور يدفع كلّ خاطر حتى خاطر الحق أيضاً، ويمنع كلّ تفرقة تخطر بالبال غير المذكور متوجّهاً إليه بتوجّه ساذج عن العقائد المقيّدة، بل على اعتقاد ما يعلم الحق نفسه بنفسه في نفسه، ويعلم كلّ شيء، وعلى ما تعلمه رسله وتفهمه عنه بحيث لا يدخل خلوة الذكر إلا وهو خالي عن كلّ معتقد سوى الإيمان بما جاء من عند الله على مراد الله وبما أخبر به رسول الله ﷺ على مراد رسول الله ﷺ.

والذكر الظاهر: يعني به ذكر اللسان الذي ب مداومته يحصل الخلاص من الغفلة والنسيان، وهو أول مقام الذكر.

والذكر خفي القلب: هو الذكر بالجنان مع سكون اللسان، وهو المقام الثاني للذكر، فإذا تجوهر الذكر في القلب يكون القلب محلاً للتجلي الأفعالي.

وذكر الروح: هو المقام الثالث للذكر، فإذا تجوهر الذكر في الروح يصير الروح محلاً للتجلي الصفاتي.

وذكر السر: هو ما يتجلي له من الواردات، وهو المقام الرابع للذكر، فإذا تجوهر الذكر في السر يكون السر محلاً للتجلي الذاتي.

(١) في المطبوع (٢٦٢): لأبصر كل منهم العالم ناطقاً.

(٢) في المطبوع (٢٦٢): ذلك السفر حتى ينتهي.

(٣) لطائف الإعلام: ١/ ٤٦٨-٤٧١.

والذكر الشامل: يعني به استعمال الظاهر والباطن فيما يقرب من الله عز وجل، بحيث يكون اللسان مشغولاً بالذكر، والجوارح بالطاعات، والقلب بالواردات، وهو المقام الخامس للذكر.

والذكر الأكبر: يعني به ما وقعت الإشارة إليه بقوله تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [المكوت ٤٥] والمراد به كمال المعرفة والطاعة، قال عليه السلام: «أنا أعرفكم بالله، وأتقاكم له»^(١) فمن كان في معرفته وطاعته على هذا الحد فهو صاحب الذكر الأكبر.

والذكر الأرفع: هو الذكر الأكبر لأنه أرفع الأذكار كما عرفت، ويُسَمَّى الذِّكْرُ المرفوع أيضاً، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ٤] فإنه تعالى رفعه بذكره وطاعته إلى مرتبة في الذكر لا يعلوها غيره من الخلائق، وهو الذكر الخفي الذي هو كائن فوق السر وهو المقام السادس للذكر.

والذكر المرفوع: هو الأرفع: كما عرفت، وقد يعني بالذكر المرفوع ذكر الحق لعبده جزاء له على ذكره لربه، كما جاء في الكلمات القدسية أنه تعالى يقول: «مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأْ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأْ خَيْرِ مِنْهُمْ»^(٢) وعلى هذا حملوا معنى قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ وذلك من باب الإشارة لا من طريق التفسير.

ثم إن في قوله تعالى ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ إشارة إلى ذكره ﷻ بمعنى: أعني بمعنى إضافة الذكر إلى العبد، وبمعنى إضافته إلى الرب عز شأنه، فإنه عليه السلام ذكر الله ذكراً عن حضور وعرفان وإخلاص ومراقبة لا يصح لأحد من العبيد [أن يذكر الله بمثل ذلك الذكر، فذكر الله نبيه ذكراً لم يذكر أحداً من العبيد] بمثل ذلك الذكر فضلاً عن أن يذكر أحداً بما هو أرفع منه.

وقيل: الذكر المرفوع: ذكر مَنْ فني عن خلقته وبقي بحقيقته، بحيث صار لسان الحق ذاكراً للحق به.

والذكر الحقيقي: يعني به الذكر المنسوب إلى الذاكر بالحقيقة [٤٤٨] فإنه لما كانت الأفعال كلها إنما هي مسوبة إلى تخليق الحق حقيقة لا إلى العبد، كذلك صار الذكر الحقيقي إنما هو

(١) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (١٨٢/١).

(٢) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (١٨٢/١).

الذكر المنسوب إلى الحق لا إلى العبد، لأنَّ الذكرَ المنسوب إلى العبد ليس له هذه السببة الحقيقية، فإذا ذكر العبدُ ليس هو الذكر الحقيقي، وقد عرفت أنَّ الأمر كذلك في هذا المعنى وغيره من جميع ما يضاف إلى الحق والحلق في باب التسمية الحقيقية والمجازية، لأنَّ تسمية الإنسان بالقادر مثلاً إنما هي لأجل ظهور آثار القدرة بيده، وأنَّ تسميته متكلاً لأجل ظهور التكلم بلسانه، أو بصيراً لظهور الأبصار بعينه، أو سميعاً لظهور الأسماع بإذنه، إنما ذلك تسمية مجازية لا حقيقة. انتهى.

وهو الذكر الأخرى الذي هو المقام السابع للذكر وهو أي المقام السابع للذكر نهاية الذكر^(١) ليس له وراء ذلك مرمى أي مقام الزيادة على المقام السابع، كما تقول: رميت على الخمسين، إذا زدت وتجاوزت الخمسين سنة.

فاعلم يا بُنيَّ أن الله تعالى أسراراً مخزونة عنده بأيدي سفرة كرام برة يسمون الشهداء كما قال تعالى: ﴿فَنَاشَأْ ذَكَرُكُمْ فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ * تَرْفَعُوهُمْ مِّنْهُنَّ * يَا أَيُّدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ (عبس: ١٢-١٦).

السفرة الكتبة قال تعالى: ﴿يَا أَيُّدِي سَفَرَةٍ﴾ قال الأخفش: واحدُهم سافر، مثلُ كاتب وكتبة، والسفر بالكسر: الكتاب، والجمع أسفار، قال تعالى: ﴿كَشَلِ الْجَمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ [الجمعة: ٥].

فإذا حصل العبدُ وفي بعض النسخ القلب في مبدأ المقام^(٢) السابع الذي ذكرناه من الذكر وجهه إليه إلى العبد أو القلب الحق سبحانه وتعالى تحفة. التحفة: ما أنحفت به الرجل من البر واللطف، يعني عطيةً منه تعالى سبعين ألف سرّ بدل الكلّ من التحفة في مقابلة سبعين ألف حجاب، كما ورد: «إنَّ الله تعالى سبعين ألف حجاب من نور وظلمة»^(٣) على ترتيب أيام الأسبوع، كما سبق في منزل الأيام المقدرة لقوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّكُمْ لَكَفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَامًا فِي يَوْمَيْنِ أَيْامٍ سَوَاءٍ لِلْسَّائِلِينَ * ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْنِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ * فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَعَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ (ص: ٩-١٢).

١) في المطبوع (٢٦٢): فإذا انتهى إلى المقام السابع، وهو نهاية الذكر.

٢) في المطبوع (٢٦٢): في هذا المقام.

٣) تقدم الحديث وتخريجه صفحة (٥٩/١).

قال عبد الرحمن الجامي قدس سره السامي: اعلم أن يوم السبت منسوب إلى القلب، ويوم الأحد منسوب إلى النفس، ويوم الاثنين يسمونه قلب الأيام، ويوم الثلاثاء يسمونه سر الأيام، ويوم الأربعاء يسمونه روح الأيام، ويوم الخميس يسمونه خفي الأيام، ويوم الجمعة يسمونه يوم الله، وهو الأخفى، كما قال الرب جلّ جلاله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ... ثُمَّ أَسْوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤] فالقلب والنفس مخلوقان في يومين، والأفلاك من القلب والروح والسرّ والحفي في أربعة أيام ﴿ثُمَّ أَسْوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ في يوم الجمعة بالصفة الرحمانية، والمراد ههنا من ﴿الْعَرْشِ﴾ هو قلب محمد ﷺ لظهور الدور السابع من زمان دور آدم عليه السلام، الذي وقع في يوم جمعة الأيام، والمراد من (الاستواء) [٤٤٩] إنّما هو كمال ظهور محمد ﷺ بالنبوة والولاية الخاصة بالمحمدية في غلبة إشراق أنوار النبوة والولاية، ولهذا قال عليه السلام: «بُعِثْتُ فِي نَسِيمِ السَّاعَةِ»^(١) ولكل يوم من أيام الأسبوع ظهر عشرة آلاف حجاب، فيصير المجموع سبعين ألف حجاب. انتهى.

أعني بضرب السبعة في العقول العشرة، فصار المجموع سبعين، وبضرب السبعين في الألف الذي هو عدد المنازل، كما تقدّم بيانه، فصار المجموع سبعين ألف حجاب، وإذا تخلص القلب من تلك الحجاب، وجّه إليه الحق سبحانه وتعالى تحفة من سبعين ألف سرّ في مقابلة سبعين ألف حجاب، ولذلك قال ما بين ظاهره أي ظاهر صاحب ذلك القلب وباطنه في كلّ يوم من أيام الأسبوع ولكن بواسطة تلك الملائكة أي: ﴿سَفَرٌ * يَكْرَاهِي بَرَزَرُ﴾ [عبر: ١٦] وهم شهداء الله على قلب العبد، فعند ما يمرّون أي الملائكة الذين هم شهداء الله على قلبه أي قلب العبد يسمع العبد حينئذ تسبيح الملائكة الأعلى في نفسه، يدخل الشطر أي النصف من هؤلاء الملائكة على باب عالم الملكوت بأسرار الظاهر من سبعين ألف سرّ، ويمرّون تلك الملائكة المشطور على ساحة أي باحة القلب حتى يخرجوا تلك الملائكة على باب عالم الشهادة، ويدخل الشطر الآخر من تلك الملائكة على باب عالم الشهادة بأسرار الباطن من سبعين ألف سرّ ويخرج ذلك الشطر على باب عالم الملكوت، ثم لا يعودون أبداً بل يأتي الله بشهود آخر بأسرار آخر على ذلك المهيع أي الطريق الواسع الواضح ليُرِي الله تعالى هذا القلب من آياته

(١) الحديث أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء (١٣٢) عن أبي جبيّة، وذكره الفردوس في مآثور الخطاب ١٣/٢ (٢١٠٠)، وقال: النسيم: الضعيف، سمي العبد والأمة النسمة في ضعفهما، وهو مأخوذ من نسيم الحر.

وعظيم ملكوته ما يزيده به تعظيمًا، وبِنفسه معرفة، فإن رَكَنَ أي مال إليهم إلى تلك الملائكة السَّفَرَةُ الكرام البررة هذا القلبُ فاعل رَكَنَ وتَأَسَّ القلبُ بهم بتلك الملائكة واتَّخَذَهُمْ جُلُوسًا جمع جليس بقوامِعِهِ^(١). القوامِعُ ما يقيمُ الإنسان عن مقتضيات الطبع والنفس والهوى، ويردُّعُه عنها، وهي الإمدادات الأسمائية والتأييدات الإلهية لأهل العناية في السير إلى الله تعالى والتوجه بحقِّه.

وبقي القلب معهم مع تلك الملائكة والحالُ هم الشهودُ عليه على القلب بالوقوف معهم إن طمع القلب في نيل مقام أهلي من ذلك المقام، فيقال له: لِمَ لا ترفعُ هِمَّتَكَ إلى ذلك المقام؟ وقد تحققت أَنَّ الهِمَمَ للوصول^(٢) إلى مقام الجبروت واللاهوت ولكنك حجبك التنزُّه في عالم الملكوت. التنزيه: هو تعالي الحقِّ عمَّا لا يليقُ بجلال قدسه.

وتنزیه الشَّرْع: هو المفهوم في العموم من تعاليه تعالى عن المشاركة في الألوهية.

وتنزیه العقل: هو المفهوم في الخصوص من تعاليه أن يوصفَ بالإمكان.

تنزيه الكشف: هو المشاهدُ لحضرة إطلاق الذات المثبت للجمعية للحق، فإن من شاهد إطلاق الذات صارت تنزيه في نظره، إنما هو إثباتُ جمعيته تعالى لكلِّ شيء، وأنه لا يصحُّ التنزيه حقيقة إن لم يشاهده تعالى كذلك^(٣).

فإن أنكره القلبُ ولا بدَّ [له] أن ينكره حجاب [ب/٤٤٩] التنزه شهدت عليه على القلب تلك الملائكة النازلةُ بتلك الأسرار التي مرَّ بيانها.

وكذلك أي كما تشهد عليه الملائكة تشهدُ عليه على القلب أسرارُه أي أسرار القلب بتعشُّقه أي بتعشُّق القلب بها، وفنائها فيها أي فناء القلب في أسرارها.

فشهادة الملائكة خزنةُ الأسرار نطقيةٌ منسوبة إلى النطق وشهادةُ الأسرار حاليةٌ منسوبة إلى الحال، فهو أي القلب مقهورٌ أي مغلوب بالحجة، ولله الحجة البالغة^(٤) على كلِّ أحد.

فتأملُ هذا الفصلَ يا مسكين، وانظرُ أين قلبك من هذه القلوب؟ وأين مشهذك؟ أي محل

(١) في المطبوع (٢٦٣): بقوامِعِهِ.

(٢) في المطبوع (٢٦٣): أن بالهمم الوصول.

(٣) لطائف الإعلام ١/ ٣٥٠. وقد تقدَّم قبل صفحة (٢٨٩) ب/ ٣٩٢ أ و ٤١٤/ (١).

(٤) من قوله تعالى في سورة الأنعام (١٤٩): ﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾.

شهودك من هذه المشاهد، وأين مشربك من هذه المشارب المذكورة؟ لقد أحيانا صاحب القلب المشاهد والمشارب والموارد والمنازل والمقامات فأحيا صاحب القلب بها بسبب إحيائها.

والحياة: مهنا حظ العبد من الحياة والحقيقة الإلهية التي هي من نعوت الذاتية، فهي في البدايات حياة العلم الشرعي له، ويقال لها: الحياة الطيبة، ويستعمل أيضا في حياة الزهد، والقناعة بالتجريد الموجب لحياة القلب، وفي حياة جميع الأحوال والمقامات أن يستقيم فيها برعاية آدابها وحقوقها، فحياة كل أمر كونه على ما ينبغي، وموته تطرؤ الخلل فيه، فأحياء الشريعة والطريقة إقامة الأحوال والمقامات بهما، وإماتتهما إخلال شيء من آدابهما، وعند هذه الطائفة لكل ممكن روح وحياة وموت، حتى أن للروح أيضا عندهم حياة وموت، ولعلمهم يعدون كمال كل شيء حياته، ونقصانه مماته جعلنا الله وإياكم ممن طاب موردُه ونعالي مشهده آمين بحرمة سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

منزل الفاني عن الذكر بالمذكور

اعلم يا بُني جرّدك الله من كلّ كون.

التجريد: يعنون به إماطة السّوى والكون عن السرّ والقلب.

تجريد الفعل: هو أدنى مراتب التجريد، وقد عرفت بأنّه التحلّي الفعلي الذي معناه تجريد الأفعال عمّا سوى الحقّ، بحيث لا ترى في الكون فعلاً ولا تأثيراً إلّا الله وحده

وتجريد الفضل: هو أن تشهد توحيد الأفعال، فلا ترى إحساناً إلّا من فضل الله لا من سواه، ويُسمّى ذلك تجريد الفضل أي تخليصه لصاحب الفضل تعالى وتقدس. وقد سبق تفصيل تجريد القصد، والتجريد الفعلي، والصفاتي، والداتي^(١).

والكون: عبارة عن حصول الصورة في المادة بعد أن لم تكن حاصلة فيها.

وعند أهل الحقّ: الكون عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالم لا من حيث أنه حق.

وَتَكْتَفِكَ أَي أَعَانِكَ اللهُ وَحَفَظَكَ بِحِجَابِ الْغَيْبِ^(٢) لا بحجاب الذي يراد به الرين ورؤية الأغيار وبحجاب الصّون أي الحفظ أنّ القلب الذي تمرّ عليه هذه الأسرار التي تحفة السّار والشهداء^(٣) أي السفرة الكرام البررة ويعاين القلب من الملكوت هذا القدر العظيم إذا عاينها أي إذا عاين القلب تلك الأسرار والشهداء ويراها ويرى القلب تلك الأسرار والشهداء مسخرة أي مذلّة تحت قهر مُسَخَّرِهَا [٤٥٠] لنفسه، فلا يعرج القلب عليها على تلك الأسرار والشهداء من جهة الوقوف معها أي مع الأسرار والشهداء ولكن يجعلها أي يجعل القلب تلك الأسرار والشهداء كالמעرفة. وفي بعض النسخ كالمعونة بمعنى الإعانة لما لشيء عظيم الهمة متعلّقة به بذلك الشيء حال كون الهمة المتعلّقة به مرتقية إليه إلى ذلك الشيء فإذا استمرّ ودأب عليه على القلب هذا المذكور وطلبته أي القلب الملائكة معها فلم تجده فلم تجد الملائكة ذلك القلب

(١) لطائف الإعلام ١/ ٣١١. وقد تقدّم قبل صفحة (٢٢٨/٣).

(٢) في المطبوع (٢٦٤): بجنّاح الغيبة.

(٣) في المطبوع (٢٦٤): هذه الأسرار أسرار الشهداء.

إلا مشغولاً بأعلى من ذلك المذكور من الأسرار وعرف الحق عطف على (استمر) صدق ذلك الطلب والتوجه.

التوجه^(١): يُراد به حضور القلب مع الحق ومراقبته له بتفريغه عن كل ما سواه من صور الأكوان والكائنات.

وتوجه الكَمَل: هو ألا يجعل العبد لهَمَّتِه في عبوديته لرَبِّه وعبادته له متعلقاً غير الحق، وأن يكون ذلك تعلقاً جملياً كلياً غير محصور فيما يعلمه العبد منه تعالى، أو يسمعه عنه؛ بل على نحو ما يعلم سبحانه نفسه في أكمل مراتب علمه بنفسه وأعلاها، فمن كان في العبودية والعمل على هذا النحو من التوجه فإن توجهه أكمل التوجهات.

اختطفه جواب الشرط، يعني: إذا استمر عليه هذا، وطلبته الملائكة معها، فلم تجده إلا مشغولاً بأعلى من ذلك، وعرف الحق صدق ذلك الطلب والتوجه، استلب الحق القلب عن كل كون خارج عنه أي عن القلب، وهو الكون ثم أوقفه أي أوقف الحق القلب مع أكوانه تعالى، فذلك حفظه أي نصيب القلب في هذا المنزل، ويكون القلب برزخي الموقف إن وقف في ذلك الموقف فإن لم يقف في ذلك الموقف ونظرها أي الأكوان كما نظر الآخرين. وفي بعض النسخ نظرهما كما نظر الآخرين بالطاء المهملة بمعنى حفظها اختطف أي استلب الحق القلب عن أكوان نفسه أي نفس القلب واختطفه عن ملاحظة كل كون أصلاً بالكلية.

وهذا المقام أشار إليه صاحب «المواقف» والقول حين قال: أوقفني الحق في موقف وراء المواقف.

الموقف: هو منتهى كل مقام، وهو المطلع والأعراف.

والموقف أيضاً: مقام الوقفة التي هي الحبس بين كل مقامين لتصحيح ما يقع على السالك في المقامات من تصحيح المقام الذي وقع له الترقى عنه، ولتتأدب أيضاً بما لا يحتاج إليه عند دخوله إلى المقام الذي وقع له الترقى إليه.

والمواقف: جمع موقف، وهو موضع الوقفة، وهذه المواقف قد اشتمل عليها الكتاب المسمى بـ: «المواقف النصرية» المنسوبة إلى الشيخ محمد بن عبد الجبار النفري قدس سره

العزیز، متضمناً لتصحيح بقايا المقامات بالوقوف بين كلِّ مقامين، ولهذا عَنَوَنَ فصولَه بقوله
 قدس الله سره: أوقفني، وقال لي. انتهى^(١).

وقال لي: كلُّ جزء من الكون حجابٌ عطف على (أوقفني) فإذا حصل القلبُ واختطف أي
 استلب الحق القلب بالكلية، وفني القلب بالمذكور عن الذكر، ارتاحت الأسرار لطلبه أي
 لطلب القلب. والارتياح [ب/٤٥٠] بمعنى النشاط واشتاق الملائ الأعلى لتسبيحه أي تسبيح
 القلب، والشوق والاشتياق نزاع النفس إلى شيء فضرِبَ على البناء للمفعول بينه بين القلب
 وبينهم بين الملائكة المذكورة سبعون ألف حجاب إلهية في مقابلة سبعين ألف سر، يقف
 دونها أي تحت الحجب المذكورة المشتاقون إليه يعني: يقفُ الملائ الأعلى تحت تلك
 الحُجُب حال كونهم مشتاقين إلى القلب فإن وقف القلب هنا في ذلك المقام يكون هذا مقامه
 مقام القلب لا يبرح منه أي لا يزال القلب من ذلك المقام منزل الفاني عن المذكور بالمذكور
 فإن فني القلب عن المذكور بالمذكور ضُربَ بينه وبين صاحب المقام الأول سبعة ألف
 حجاب بضرِب سبعين ألف حجاب في عشر أمثالها

وأما ما يحصل له للقلب من هذه المقامات المرتبة فلا يمكن أن يُوصَفَ لدَقَّتِهِ ولا يمكن أن
 يُحَدَّ لكثرتِه إذ ليس ثمةً بما يشبهه ولا بما يُقاس حتى يُوصَفَ بالتشبيه ويُحَدَّ بالقياس.

* * *

(١) لطائف الإعلام ٢/ ٣٤١. وقد تقدّم قبل صفحة (١/ ٥٩٥، ٣/ ١٦٨).

منزل الفاني عن المذكور للمذكور

فإن في القلب عن المذكور للمذكور لا بالمذكور، وهو أعلى الفناء، وهنا المنتهى، وليس وراء هذا مرمى محل الرمي ليرام أي^(١) ليطلب ولكن يقع فيه في هذا المنزل التفاضل أي الزيادة والنقصان بين الرئس في نمطهم^(٢) النمط محرّكة الطريقة، والنوع من الشيء، وجماعة أمرهم واحد وبين الأنبياء في نمطهم، وكل^(٣) واحد من الرسل والأنبياء له شرب معلوم أي تجلّ مخصوص يتألّ الأعلى منهم ما يتأل الأدنى منهم وزيادة، وهكذا في كل منزل تقدّم لهم للرسل والأنبياء منه من ذلك المنزل الحظّ النصيب الأوفر من حظّ غيرهم، صلى الله تعالى عليهم أجمعين.

فإذا حصل في هذا المقام القلب الطاهر الفاني عن الأول والآخر أي الفاني عن الذكر بالمذكور وعن المذكور للمذكور ضرب الحق بين القلب الفاني عن الأول والآخر وبين أهل المقام الثاني أي الفاني عن المذكور بالمذكور سبعة آلاف ألف حجاب بضرب سبعة ألف حجاب في عشر أمثالها.

وهذه الحُجُب أي سبعة آلاف ألف حجاب منها أي بعضها حجاب نيرٌ بعضها حجاب غير نير، فالنيرات من هذه الحجب هي حجب الأنوار، وغير النير هي حجب الأسرار بخلاف الحجب النازلة عن هذه المقامات أي الحجب المتقدمة من هذه الحجب فإن النير أي الحجاب النير منها من تلك الحجب حجاب ملكوته الخاص به بالقلب وغير الحجاب النير حجب الأغيار لا الأسرار، فهذا هو الفرقان بينهما بين المتزلين وهذه الأسرار سترها أهل طريقتنا وأنا سترتها كما سترها، وإنما ذكرت هذا القدر منها من هذه الأسرار تنبيهاً للقلب المتعطش أن يعرف أن ثمة مطلوبات غاب القلب عنها عن تلك المطلوبات فعندما يقف القلب المتعطش

(١) المثبت من المطبوع (٢٦٤): مرمى لرام.

(٢) في المطبوع (٢٦٤): في عظمتهم.

(٣) في المطبوع (٢٦٥): وبين الأنبياء في نمطهم، والأولياء في نمطهم، وكل ما يتأل الأدنى منهم أو زيادة.

عليها على تلك المطلوبات تحمله الهمة على طلبها، فيأخذ [٤٥١] أي يشرع في الرحلة إليها إلى تلك المطلوبات فربما يصل القلب إليها أي إلى المطلوبات المذكورة إن شاء الله تعالى فنجدّه فنجد خير ذلك التنبيه في ميزاني يوم القيامة، إذ كنت المرشد له في نيل هذه المقامات، فنبهت عليها أي على الأسرار المذكورة بهذا القدر، وسترْتُ حقائقها أي حقائق الأسرار وسترْتُ ما في طيِّ كلِّ مقام منها، وما في طيِّ كلِّ سرٍّ منها^(١) كما فعلتُ أي سترت مشيختنا أي شيوختنا رضي الله عنهم، تأسيتاً أي اقتداءً بهم، ولو لم يكن على طريق التأسّي، فإنَّ المقام يغطي ذلك بنفسه، والحمد لله ربِّ العالمين.

بابي، - وفقَّك الله - يكفيك من بيان القلب هذا القدر، فاسع في إزالة ما نصصته لك على ما حده لك الشرع، والاتصاف بتلك الأوصاف المحمودة، حتى يحصل لك هذا المقام وأضرينا أعرضنا لك عن الكلام في أسرار حُجُب القلب من الغين والران، والعَمَى والصدأ، والكن والقفل، وغير ذلك.

الغين: يُطلق ويُراد به الصدأ بأنه يعلو وجه مرآة القلب، فيحوّل بين [سر] عين البصيرة وبين رؤية الأشياء كما هي.

والغين: لغةً هو الغيم الرقيق، فسُمّي [به] الصدأ لكونه في حجابيته أرقّ من الرين الذي هو حجاب عن الحق بالكلية، فالغين حالٌّ من كان محجوباً عن الحق والحقيقة؛ لكن مع صحة اعتقاد وإيمان بما غاب عنه بما أخبره الله ورسوله به.

وأما الرين: فهو حالٌّ من كان محجوباً عن صحة الاعتقاد للحق والإيمان به، ولهذا لا يُوصف المؤمن بالرين، إنّما يُوصف بالغين ما دام بعد لم يصل إلى مقام شهود الغين، فإذا وصل إليه زال عنه حكم الغين، لأنه قد صار من أهل الغين.

والغيون جمع غين، وقد عرفتُها، وقد تُطلق الغيون ويُراد بها تجليات الذات الأقدس، المشارُ إليها بقوله عليه السلام: «إني لِيُغَان على قلبي، وإنّي لأستغفر الله في اليوم مئة مرة»^(٢) فكان الذي يُغطّي قلبه ﷺ ويغشاه إنّما هو تجليات ذاتية مُتظاهرة تكادُ لقوة حقيقتها، وغلبة أحديتها تمحو حكم بشريته، وتمحو أثر خلقيته بحيث لا تبقى أثراً ولا اسماً، بل تذهب الغين

(١) في المطبوع (٢٦٥): طي كل مقام.

(٢) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (٣٩٤/١).

في العين بالكلية، فهذا يستغفرُ عليه السلام أي يطلبُ الغفر والسترَ خوفاً من غلبة أحكامها عليه، ونظاير آثارها، لئلا يهمل حكم نواته وكمال وسطيته، ولئلا يظهر أثرُ ذلك للخلائق، فبعد، أو يُقال فيه كما يُقال في عيسى وعزير عليهم السلام.

والرَّان^(١) هو الحجابُ الحائل بين القلب وبين تجلّي الحقائق فيه عندما يستوعبُ صور الأكوان وجه القلب، فينطبع ويرسخ.

والحجاب^(٢) يُقال له الرَّان، والمراد بذلك انطباعُ الصور الكونية في القلب على سبيل الاستيعاب له والرسوخ فيه، بحيث لا يبقى مع ذلك مطمعٌ لتجلّي الحقائق فيه، لعدم نوريته بتراكم ظلم الحُجب المختلفة عليه، فلهذا يُسمّى عموم حصول صور الأكوان في القلب ورسوخها فيه حجاباً له وريناً عليه.

وقد يُطلق الحجاب ويُراد به رؤية الأغيار بأيّ صفة كانت من صفات الأغيار.

والعمى: أشدُّ الحجاب لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الجم: ٤٦] [ب/٤٥١] ولقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ [طه: ١٢٤].

والصدأ: يعبرُ به عما يحصلُ من رسوخ صور الأكوان في القلب، فيحولُ بينه وبين تجلّي الحقائق فيه وبين شهود الحقِّ عز وجل؛ لكن من غير أن يكون ذلك الحصولُ على وجه الاستيعاب لجميع وجه القلب، لأنَّ حصوله على وجه الاستيعاب يُسمّى ريناً وحجاباً كما عرفت.

والكن: السترة، والجمع أكنان، قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَناً﴾ [السر: ٨١] والأكنة الأغطية، قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾ [الأنعام: ٢٥] وقيل: الختم والطبع، والأكنة والأفقال: ألفاظٌ مترادفة بمعنى واحد، لكن يقتضي بينها تفاوت وتفاضل على وجه الترتيب.

ومراتبها أي مراتب الغين والرَّان والعمى والصدأ والكن والقفل.

(١) لطائف الإعلام ٤٧٧/١.

(٢) لطائف الإعلام: ٤٠٥/١.

وقال الشيخ رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية»^(١) في الحُجُب المانعة من إدراك عين القلب الملكوت: قد قَدَّمنا أَنَّ الأنوارَ ثلاثةٌ: نور الحياة، ونور العقل، ونور اليقين فأما نور الحياة: الذي هو انعكاسُ شعاع النفس الحيوانية فعَلَّتُهُ ثلاثُ الران، والحجاب، والقفل. وكلُّها مذكورةٌ في القرآن وموادها من الصفات البشرية الظاهرة في عالم الشهادة، فهذه الأمراضُ التي حصلتُ للقلب في هذا المقام إنما ذلك من جهة النفس الأتارة [بالسوء] البهيمية.

وأما النور الذي يحصل في القلب بانعكاس شعاعه من جوهر العقل فعَلَّتُهُ النفسُ الغضبية، لها نارٌ تطبُخُ القلب وتحرقه، فيصعدُ منه دخانٌ على القلب يحولُ بين العقل والقلب، فتقطع المادة، فيظلم القلب، وذلك الدخانُ هو الغطاء والكن والغشاوة، فَإِنَّ تَكَاثُفَ آدَى إِلَى الْمَعْنَى ﴿وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

وأما نورُ اليقين: الذي هو [الأمَد] الأَقْصَى فالْعَلَّةُ التي تحوُلُ بينه وبين عين اليقين من القلب عدمُ الإخلاص، والقبضُ بالنظر إلى الأعمال المحمودة والمذمومة، فلو أَعْرَضَ لَزَالَ الحجابُ، ووقع الانسراحُ، واتَّصَلَتِ الأنوارُ، وظهرت الآيات والمعائب، وتحقيقُ هذا الفصل فيمن نظرَ من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ نُورٌ وَالنَّورُ سَوَاءٌ وَالْأَرْضُ﴾ إلى قوله ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: ٣٥-٤٠] هنالك تبدو لك الحُجُبُ في مقابلة الأنوار آيات بينات لقرم يعقلون.

وأضربنا عن الكلام في أسباب الزفرات والوجبات وغير ذلك.

الزفيرُ: أول صوت الحمار، والشهيقُ آخرُهُ؛ لأنَّ الزفيرَ إدخالُ النفس، والشهيقُ إخراجُها، وقد زفر يزفر بالكسر زفيراً، والاسم الزفرة، والجمع زَفَرَات بفتح الفاء، لأنه اسم لا نعت.

والوجبة: بوزن الضربة: السَّقْطَةُ مع الهدّة، قال الله تعالى: ﴿فَلِذَا وَصَّاتُ حُورُهَا﴾ [الحج: ٣٦] ووجبت الشمسُ: غابت، ووجب القلبُ وجيباً: اضطرب، ووجب الحائطُ وغيره وجبة: إذا سقط.

وقال الشيخ رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية»^(١) في أسباب الزفريات والوجبات والتحرك عند السماع:

السماع: سرٌّ من أسرار الله تعالى في الوجود العلية، واحدٌ في نفسه.

والسامعون شخصان: شخصٌ يسمعُ بنفسه، وشخصٌ يسمعُ بعقله، وليس ثمة سامعٌ آخر. ومن قال: إنه يسمعُ بربه فهو نهايةُ درج سمع العقل، لكن للعقل سمعان: سمعٌ من حيث فطرته، وسمعٌ من حيث الوضع. فالذي له من حيث الوضع [هو الذي] قبل عنه: يسمعُ بربه وقوفاً عند قوله [٤٥٢] عليه السلام عن ربه: «كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ»^(٢) فالذي يسمعُ في كلِّ شيءٍ وعلى كلِّ شيءٍ لا يتقيّد، وعلامته في ذلك البهتُ وخمودُ البشرية، والذي يسمعُ بنفسه لا بعقله لا يسمعُ إلا في النغمات والأصوات العذبة الشهية، وعلامته أن يتحرك عند السماع بحالة فناء عن الإحساس، ومهما أحسَّ المتحرك في السماع فإنه مسخرة للشيطان، وإن لم يحسَّ، وفني عن كلِّ شيءٍ فهو صاحبُ نفسٍ، وتحت سلطانها، وحالة صحيح، صحيحه الفناء، ولا يأتي بعلم [أبداً] عقيب هذا الفناء، والحركة في السماع، فإن ادعى أنه أتى بعلم، فلم يكن فانياً، ولم يكن يسمعُ بعقله، فإنه قد تحرك، فلم يبقَ له إلا أن يكون كاذباً، فإن سماع النفس لا يأتي بعلم البتة، وسماعُ العقل لا تكون معه حركة، فمن جمع بين الحركة والعلم فهو كاذبٌ جاهل الحقائق.

واعلم أنه إذا أراد الله أن تنزل المعارف على قلب عبد بضرب من ضروب الوجد، أرسل برّد القرب على القلب المعقول، فتبرد سماء القلب، فتأخذ سفلاً، فتجد الحرارة الغريزية صاعداً إلى الدماغ، فتعتمد عليها، فتعكس الحرارة، فتأخذ سفلاً حتى تحكّ بساحة^(٣) القلب، فيتولّد عند ذلك الحكّ نارٌ، فتصعد، فإن وجدت في سحاب برّد اليقين والقرب خللاً، صعدت، فكان ذلك التأوّه الذي يُستى الزفرة، وإن لم تجد خللاً حلّت رطوبات السحاب الأعلى من جمده، فمن ذلك هو البكاء^(٤) الذي يطراً على صاحب الحال في حاله، فإن كان ذلك النار قد أنضج الكبدة، يُشْم في ذلك التأوّه رائحة الحرق، ويصعد ذلك النار في

(١) التدبيرات الإلهية: ٢٢٣.

(٢) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة: (٣٣/١).

(٣) في التدبيرات الإلهية ٢٢٤: حتى تحلّ.

(٤) في التدبيرات الإلهية ٢٢٤: فمس ذلك البكاء.

تجويف القلب بالانضغاط الذي هو فيه، فيُسمعُ له في ذلك الوقتُ أزيزٌ يُسمى الوحة والصيحة والرجفة، وفي ذلك الوقت تقعُ الصيحةُ من صاحب الحال، فمن كان في قلبه جلاءٌ من الحاضرين صعقٌ من حينه لتلك الصيحة، وهي صلصلةُ النار الطبيعي بالقلب، وتنصدعُ لها القلوب إذا قويت عليها، ومن كثرتِ الریونُ على قلبه من الحاضرين أخذته لتلك الصيحة رعدةً وفزعٌ، ووقع الإنكارُ منه على صاحب الحال، وقال: هذا ما سمعنا أنه كان في السلف، وقد كانتِ المواردُ تردُّ على النبي ﷺ، وما سمعنا أنه صاح ولا صعق، فلا يُلتمِصُ إلى قوله، فإن قلبه مطبوعٌ، وقد فرقنا بين سماع العقل وسماع النفس، وكلٌّ في بابه صحيح.

وفي خروج تلك الزفرات تكون حياةُ العارف، فإن أرادتِ النارُ الخروج من خلل السحاب الذي ذكرناه، ووجدته متراكماً في خللٍ^(١) انعكست وطبخت القلب والكبد في الحين، وأحرقتهما، فمات صاحب الحال من فوره، وعند زج ذلك النار من القلب إلى الدماغ تكون الحركة والشطح من صاحب الحال، وأكثرُ خروجها ملتويةً متداخلةً، فتكون حركات صاحب الحال غيرَ موازنة^(٢) ولا مربوطة بطريقة، وأكثرُ ما يظهر منهم الدوران، لأنَّ شكل الإنسان في الحقيقة مستديرٌ، والنارُ تجري على شكله، فإن كان ذلك السحاب رقيقاً واسع الخلال، فإن الحرارة تنفَس فيه^(٣)، فلا يظهر من صاحبه زفرة، ولا يُسمعُ لقلبه وجبة؛ ولكن يغلبُ عليه الضحك ما دام في ذلك الحال؛ لا تنساع^(٤) الذي يجده، فلا تغالط نفسك أيها المريد، فقد أثبت لك صورة الأمر [٤٥٢/ب] فإن شئت أن تكون صاحب عقلٍ، وإن شئت أن تكون صاحب نفسٍ، والله تعالى يُصلحنا وإياك وجميع المسلمين. انتهى.

وهذه المقامات والأسرار كلها إذا أرادت أن تنفَع عليها على المقامات والأسرار فطالعُ كتابنا الموسوم بـ: «مناهج الارتقاء إلى اقتضاض أبعاد البقاء المخدرات بختمات اللقاء» وهو على ثلاثمائة باب، وثلاثة آلاف مقام، لكلِّ باب عشر مقامات كلها أسرار، بعضها فوق بعض أو كتابنا المسمى «عقلة المستوفز». يقال: لفلان عقلٌ يعتقلُ بها الناس إذا صار، ويقال: به عقلٌ من السحر، وقد علمت له الشرة أي الرقية. والعقلة في اصطلاح: حساب الرمل.

(١) في التدبيرات الإلهية: متراكماً ما فيه خللٌ

(٢) في التدبيرات الإلهية: غير موزونة.

(٣) في التدبيرات الإلهية: الحرارة تنفَس فيه.

(٤) في التدبيرات الإلهية: للانساع.

واستوفز في قعدته إذا قعدَ قعودًا منتصًا غيرَ مطمئن، فهو مستوفز.

واللهُ يحملنا وإياك على منهج أي الطريق الواضح الاستقامة، فإنها أي الاستقامة في حدود الله تعالى أكبرُ كرامة.

الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وأعقبنا بعدَ الشهادِ أي الأرقِ يعني السهر لذيذِ الوسن. الوسن والسنة. النعاس ولم يحجبنا عن آياته الطيبة المحتد بخضراء الدمن يقال: حتد بالمكان يحتد: أقام، وعين حُتد بضمين: لا ينقطع ماؤها، وليس من عيون الأرض، والمحتد: الأصل والطبع. والدمن بالكسر السرقي. وفي الحديث: «إياكم وخضراء الدمن»^(١) يعني المرأة الحسناء في منبتِ السوء، يعني: ظاهرها أحسنُ ما يكون، وباطنها ضدُّ ذلك.

إنه الجوادُ المنعم ذو الآلاء والمنن، وصلى الله على من أرشد إليها إلى الآيات والنعم والمنن في السرِّ والعلن في الباطن والظاهر.

(١) الحديث أخرجه الشهاب في المسند ٩٦/٢ (٦٢٢)، وذكره الغزالي في الإحياء ٤١/٢ و١٠٥/٤، قال الحافظ العراقي: رواه الدارقطني في الأفراد، والرامهرمزي في الأمثال من حديث أبي سعيد الخدري، قال الدارقطني: تعرّده الواقدي، وهو ضعيف.

الفلك الثامن الإيمانى المطلع الثالث الخلقى

الخلق: هو ما يرجعُ إليه المكلفُ من نعمته، يعنى أنَّ خلقَ كلِّ مخلوقٍ هو ما اشتملت عليه نوعُهُ وصفاته، فكان المراد بالخلق صفاتِ النفس، فإن كانت محمودةً فهو على خلق محمود، وإن كانت مذمومةً فهو على خلقٍ مذموم.

الخلقُ الحسنُ: مع الحقِّ كلُّ ما يأتي من العبد يُوجبُ عذراً، وكلُّ ما يأتي من الحقِّ يُوجبُ شكراً.

الحسن الخلق: مع الخلق هو بذلُ المعروف، واحتمالُ الأذى، وكفُّ الأذى.

الخلقُ الكامل: وهو العلمُ والجود والصبرُ.

الخلقُ العظيم: هو أكملُ ما يمكنُ أن يتَّصفَ به من مكارم الأخلاق. وقد مرَّ تفصيلُها اصطلاحاً وترجم ذلك المطلع الثالث الخلقى.

هلال محاق الذي يُرى في آخر الشهر طلع ذلك الهلال بنفسِ الإمامِ المديتر في عالم الجبروت والملكوت. مرَّ تفصيلُها فهنا.

التهنئة ضدَّ التعزية، يعنى الدعاء بالتبريك ليت شعري [معناه ليتني]^(١) أشعر فـ(أشعر) هو الخبر، ناب (شعري) عن (أشعر)، والياء المضافُ إليها شعري عن اسم ليت. وليت تتعلّق بالمستحيل غالباً وبالممكن قليلاً، وقد تنزل منزلةً وجدت.

هل سمعَ السيدُ الفاضل فاعل (سمع) الحكيمُ القائل مفعوله. الحكيمُ: هو الإنسان الذي رزقه الله الضبطَ والتمييز، فهو تميّزُ بين الحقِّ والباطل، والحسن والقبح، ويضبطُ نفسه على ما ينبغي من اعتقادِ الحقِّ، وفعل الحميد فلا يرسلُها فيما لا ينبغي من الباطل علماً وعملاً، ولا يفعل قبيحاً إذا قال القائل الحكيم، ومقوله:

(١) ما بين معقوفين مستدرك من الكليات ١٦٦/٤.

١- نحن حزبُ الله مَنْ يَلْحَقُنَا جَدُّنا جَدُّ وَجَدُّ هَزَلْنَا

حزب الرجل: أصحابه، والحزبُ أيضًا الورد، والحزبُ أيضًا الطائفة، وتحزبوا: تجمَّعوا، والأحزابُ الطوائف التي تجتمعُ على محاربة الأنبياء عليهم السلام، وهم قومُ نوح، وعاد، وثمود، ومَنْ أهلكهم مِنْ بعدهم، قال تعالى حكايةً عن بيته: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْآخِرَاتِ﴾ [غافر: ٣٠].

وحزبُ الرجل: جنده. وأصحابه الذين على رأيه.

وحزب الله: هم الذين امتثلوا لأوامر الله، واجتنبوا عن نواهيه، وهم أصحاب النجاة والفلاح، كما قال تعالى في حقهم: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة: ٢٢].

لِحَقِّه بالكسر، ولحقَّ به لحاقًا وبالفتح: أي أدركه، وألحقه به: غيره، ولحق: كسمع لُحوقًا ضم. الجَدُّ، وهو أن يُراد باللفظ معناه الحقيقي أو المجازي، وهو ضدُّ الهزل، والهزل وهو ألا يراد باللفظ معناه لا الحقيقي ولا المجازي، وهو ضدُّ الجدِّ، قال عليه السلام: «ثَلَاثُ جَدُّمَنْ جَدُّ وَهَزَلَمَنْ جَدُّ: النكاح، والطلاق، واليمين»^(١).

يعني كلُّ كلامٍ صدرَ مِنَّا إِنَّمَا هو حقيقةٌ ونصيحةٌ وإرشاد، ولو كان في صورة الهزل والمزاح ليس عبثًا من غير فائدة، بل فيه عبرةٌ ونصيحةٌ وإرشاد ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [٣٧] و(من) في (من يلحقنا) شرطيةٌ و(يلحقنا) فعلُ الشرط، وقوله: (جدُّنا جدُّ وجدُّ هزلنا) جملتان مُعترضتان بين الشرط والجواب، وجوابُ الشرط ما بعده، يعني: من يلحقنا أي يُدركنا:

٢- أَشْهَدُ الْأَسْرَارَ مِنْ أَحْبَابِهِ مَنْ يَشَاءُ وَلَهَا أَشْهَدُنَا

أشهد بمعنى أحضر، يعني: من يُدركنا عاين الأسرار من أحبابه من أمثالنا. و(من يشاء) بيانٌ من جملة (أحبابه) يعني من يشاء [٤٥٣/ب] واحدًا من أحبابه من أمثالنا، والضميرُ في (لها) عائدٌ إلى (الأسرار) يعني: وأشهدنا لمشاهدة تلك الأسرار يعني بلحقه في طريقتنا يشاهد لأسرار الإلهية بإمدادٍ روحانيتنا به.

٣- فَمَتَى أَدْرَكْكُمْ^(١) فِينَا عَمَى سَأَلُوا عَنَّا الَّذِي يَعْرِفُنَا

العمى: ذهاب البصر، ويحيى بمعنى الالتباس، كما يُقال عَمِيَ عليه الأمر: أي التبس، ومنه قوله تعالى: ﴿فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ﴾ [القصص: ٦٦] المرادُ ههنا المعنى الثاني، وسأله كذا، وعن كذا، وبكذا: بمعنى عنه، ويقال: سأل يسأل: كخاف يخاف، وأما قول بلال بن جبرير^(٢):

إِذَا ضَمَّتْهُمْ أَوْ سَايَلَتْهُمْ وَجَدَتْ بِهِمْ عِلَّةً حَاضِرَهُ

فجمع بين اللغتين: الهمزة التي في سألته، والياء التي في سايَلته جمع بينهما، ووزنه فعايَلتهن. وهذا مثالٌ لا نظيرَ له، فقلوه: (سائلوا) أمرٌ للجمع المذكر، من باب المفاعلة، على تبديل الهمزة بالياء، يعني: من سائل، والأمر سائل، وجمعه سائلوا عَنَّا العارف الذي يعرفنا، يعني: متى ما أدرككم التباسٌ: اشتباه في أمثالنا، فاسألوا عن أمثالنا العارف الذي يعرفنا، حتى يعرفكم أمثالنا، فتستفيدون من روحانيتنا، وتشاهدون الأسرارَ الإلهية بإفادتنا.

٤- ذَاكُمْ اللَّهُ عَظِيمٌ جَدُّهُ يَمْنَحُ الْأَسْرَارَ مِنْ شَاءَ بَنَّا

الجَدُّ: يحيى لمعانٍ: أبو الأب، وأبو الأم، والبختُ والحظُّ، والحظوةُ والرِّزْقُ، والغنى والعظمة. يعني: المعطي على الإطلاق إنما هو الله الذي عظيمُ فيضُه وغناه، يُعطي الأسرارَ من شاء من عباده بنا، أي بواسطتنا. هكذا جرت سُنَّةُ الله في عباده، ولا تجد لسنة الله تبديلاً.

٥- طَالَمَا كُنَّا رَجَالًا هَتَفْتُ بِهِمُ الْوَرَقَ بِدَوْحَاتٍ مَنَى

و(ما) ههنا زائدة كAFFة عن عملِ الرفع، وهي تتصل بقل و(طال) و(كثُر) نحو: قلما كان كذا، وطالما كان كذا، وكثُر ما كان كذا. فَكُفْتُ الفعلُ عن عملِ الرفع، أي الفاعل. الهَتَفُ: الصوت، يقال: هتَفَتِ الحمامة، من باب شرب. وهتَفَ به: صاحَ به، يهتَفُ بالكسر: هِتَافًا بكسر الهاء، ويُقال للحمامة: ورقاء، لأنَّ في لونها بياضًا إلى سواد، وجمعها وُرُق، كحمراء وُحْمَر، والدوْحَةُ: الشجرة العظيمة من أي شجرٍ كان، والجمعُ دَوَحٌ ودوْحَات، ومنى مقصور موضع بمكة، وهو مذكَّرٌ مصروف، قال يونس: امتنى القوم أنوا منى. وقال ابنُ الأعرابي:

(١) في المطبوع (٢٦٦): فَمَتَى أَدْرَكْتُكَ.

(٢) البيت في الشعر والشعراء ٤٦٤، وفي الخصائص لابن جني ١٤٦/٣، وسر صناعة الإعراب ١/٤٢٠، والبيت في اللسان (سأل).

أمنى القوم يعني: كنا رجالاً طال إقامتنا بمكة المكرمة. وصاحت بنا الحمامات بأشجار منى. أي طال إقامتنا في زيارة بيت الله المحرم وصاحت بنا حمامات المعارف الإلهية بأشجار مقاصدنا.

٦- فرمينا جمرة الكون بها فرمينا بمريشات القنا

الجمرة: من النار، والجمرة أيضاً: واحد جمرات المناسك، والجمرة: الحصاة، رأس السهم ألزق عليه الريش، فهو مريش.

وفي «القاموس»: راس السهم يريشه: ألزق عليه الريش، فهو مريش، ومريش، ورمح راس خوار شبه بالريش [ضعفاً].

والقنا جمع قناة: وهي الرمح. وقد مر تفصيل الجمرات عبارة وإشارة في بيان أعمال الحج. والمراد ههنا [٤٥٤] يرمي الجمرة: الكون في مكة: هو ترك الدنيا، يعني ألقى محبة الدنيا عن قلبه، الذي هو بيت الله، وقوله: فرمينا بمريشات القنا: كناية عن مجاهدة النفس، يعني: جاهدنا في الله لله بالله مع الهوى والنفس، حتى لا يدخل ما سوى الحق في بيت قدسه، لنهتدي بطريق الوصول إليه سبحانه، كما قال: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المنكوت: ٦٩].

٧- وازدلفنا زلفة الجمع فهل أسمع القوم مُساجاة المنى

الزلفة والزلفى: القرية والمزلة، وازدلف: من باب الافتعال، قلبت تاؤه دالاً لوقوعها بعد الزاي المعجمة، مثل ازدجر، وعلى هذا معنى الازدلاف يكون بمعنى الاقتراب، ومزدلفة: موضع بمكة شرفها الله بين عرفات ومنى، لأنه يقترب فيها إلى الله، أو لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة، أو لمجيء الناس إليها في زلف من الليل، لأن الزلفة أيضاً طائفة من أول الليل، والجمع زلف. يعني: اقتربنا قرابة الجمع لا قرابة الفرق.

والجمع يُطلق في اصطلاح القوم على عدة معان، منها:

أنهم يُشيرون بالجمع إلى حق بلا خلق، وبالتفرقة إلى العكس، ويقولون: الفرق رؤية خلق بلا حق.

وقالوا: الجمع هو الاشتغال بالحق، بحيث يُجمعُ الهم ويتفرغُ الخاطر للتوجه إلى حضرة دسه تعالى، وإن الفرق هو تفرقة الخاطر عن ذلك.

وقد يُطلقون الجمعَ ويُريدون به شهودَ ما سوى الله قائمًا بالله .

ونارةً يعبرون بالجمع عن حالٍ من أثبت نفسه ، وأثبت الحق ، ولكن شاهدَ الكل قائمًا به سبحانه وتعالى ، وهو المرادُ ههنا ، وقد سبق تفصيلُ الجمع والفرق مرةً بعد أخرى .

وأسمعه الحديث : يتعدى إلى مفعولين . وأسمع القوم على البناء للفاعل ، يعني هل أسمع القوم مناجاةَ المنى لغيرهم ، أو على البناء للمفعول ، يعني : هل أسمع الله القوم مناجاةَ المنى . والنجوم : السر بين اثنين ، يقال : نجوئُه نجوًا ، أي : ساررته ، وكذا ناجيُّه مناجاةً ، والمُنَى بضم الميم وقصر الألف جمع مُنْيَة : بضم الميم وسكون النون ، بمعنى المقصود والتمنى . يعني اقتربنا قربةَ الجمع ، فهل أسمع القوم مناجاةَ المقاصدِ من الحق وهي :

٨ - يا عبادي هل ترون ما أرى يا عبادي هل بنا أنتم أنا

هذا خطاب الحق سبحانه سرًا لقلوبِ المقرَّبين الموحِّدين ، من مقام الجمع عند شهودهم ما سوى الله قائمًا بالله تعالى ، أعني : وجودات الأشياء قائمةٌ بوجوده تعالى ، وحياتها بحياته تعالى ، وسائر الصفات بصفاته تعالى ، أعني : وجوداتهم المفاضة الحادثة مستمدةٌ ومستفيضة من مددِ فيض الوجود المطلق القديم ، وحياتهم من حياته المطلق القديم ، وعلومهم من فيض العلم الأزلي ، وسائر صفاتهم الحادثة من فيض صفاته القديمة المطلقة ، وللفرق بين الحادث والقديم ، قال تعالى : ﴿يَكْبَادِي﴾ [الرمر : ٥٣] وإن كان وجودكم مفاضًا من وجودي ، وصفاتكم من صفاتي ، ولكن ليس وجودكم عينَ وجودي ، ولا صفاتكم عينَ صفاتي ، أنبؤوني هل ترون ما أرى؟ وهل تعلمون ما أعلم؟ وهل تقدرون على ما أقدر؟ وبإفاضتي إليكم الوجود والصفات هل أنتم أنا؟ استفهام إنكار ، يعني لستم عيني ، ولا صفاتكم [٥٤/ب] عين صفاتي ، فإنكم باعتباري حدوثكم وبقيتكم وتفيدكم اكتسبتم الغيرية .

٩ - خرَسَ القومُ وقالوا ربُّنا أنستَ مولانا ونحنُ القُرنا

خرس من باب طرب ، فهو أخرس بينُ الخرس ، أي منعقدُ اللسان عن الكلام ، وأخرسه الله . والمولى : المالكُ والعبد ، والمعنى والمعنى ، والصاحبُ والقريب ، كابن العم ونحوه ، والابن ، والعم ، وابن العم ، وابن الأخت ، والولي ، والرب ، والناصر ، والمنعم والمنعم عليه ، والمحب ، والتابع ، والصهر . كذا في «القاموس» .

وقال في «الكليات»^(١) المولى: هو لفظ مشترك لمعانٍ هو في كلٍّ منها حقيقة: كالمعتق والمعتق، والمتصرف في الأمور، والناصر والمحبوب ﴿وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ [محمد: ١١] أي لا ناصر لهم فيدفع عنهم العذاب ﴿وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَانَهُمْ الْحَقُّ﴾ [يوسر: ٣٠] أي مالكمهم ﴿مَأْوَانَكُمْ أَلْتَّارَهُ مَوْلَانَكُمْ﴾ [الحديد: ١٥] أي هي أولى بكم، أو مكانكم عما قريب، أو ناصركم أو متوليكم. والموالي جمع مولى مخفف مولى، كما قالوا في المعنى: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْقَوِيَّ مِنْ وَرَائِي﴾ [ريم: ٥] والمراد ابن العم. ومعنى حديث: «من كنت مولاه فعلي مولاه»^(٢) أي من كنت ناصره على دينه، وحامياً له بباطني فعلي ناصره وحاميه بباطنه وظاهره.

وقرن الشيء بالشيء: وصله به، وبابه ضرب ونصر. والقرين: المصاحب، والجمع قرناء، كالأمين والأمناء، يعني: من خطاب الحق لهم: هل ترون ما أرى؟ هل بنا أنتم أنا؟ انعقد لسانهم عن الكلام، وقالوا معترفين بربوبيته تعالى: أنت مولانا ونحن العبيد القرناء، لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤].

١٠- يا عباد الله سمعاً إنني روحٌ مولاكم أَمِينُ الأَمْنَا

وهذا الخطاب من مرتبة الروحانية المحمدية الفردية: يا عباد الله، اسمعوا سمعاً وطاعة، إنني روحٌ مولاكم، لأنه أول ما خلق الله روعي، وهو الروح المضاف إليه تعالى في كتابه العزيز: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُم سَجْدًا﴾ [ص: ٧١-٧٢] وإنني أمينُ الأمناء لكثير الأسرار الإلهية. والأمينُ يجيء بمعنى القوي والمؤمن، ويجيء بمعنى الأمن والمأمون.

١١- أنا ماحي الكون من أسراركم أنا سرُّ الكنز ما الكنز أنا

الأسرار: جمع سرّ، وهو عبارة عن حصّة كلٍّ موجودٍ من الحقّ بالتوجه الإيجادي المنبّه عليه بقوله تعالى: ﴿إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠] يعني: أنا ماحي الكون من أسراركم، لأنّي سرُّ الكنز المخفي.

والكنز المخفي: ليس أنا من حيث هو هو، والكنز المخفي يشيرون به إلى كنه الغيب، إطلاق الذات الأقدس، وباطن الهوية الأزلية، كما جاء في الكلمات القدسية التي أخبر بها

(١) الكليات ٤/٣٠٠.

(٢) حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند ٤/٣٦٨ و٣٧٠، والترمذي (٣٧١٣).

رسول الله ﷺ عن ربه عز وجل أنه تعالى يقول: «كُنْتُ كَنَزًا مَخْفِيًا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأُعْرَفَ»^(١) فكان الكنز عبارة عن غيب مغيب مكنون، وسر مستتر مصون مضمون مخزون، مشتمل على جواهر عظيمه الجدوى هي أسماء الذات، التي هي أنفس نفائس حقائق الأسماء، التي منها ما يستأثر به في مكنون الغيب عنده، فلا يعلمها إلا هو، ومنها ما يسمع بتعريفه لمن أنعم عليه بتشريفه، ومشتمل أيضًا على درر أسماء الصفات التي [١٥٥] بتعريفها يكمل من يصلح لتشريفها، ومشتمل أيضًا على لآلئ أسماء الأفعال العام بفعلها وأثرها والمستفيض حكمها وخيرها في جميع المراتب الكونية.

١٢- أنا جبريلٌ وهذي حكمتي فاقرووها تكشفوا ما كمنّا

والمراد ههنا من جبريل هو مظهر العقل الأول، كما قال عبد الكريم الجيلي قدس سره في «الإنسان الكامل»^(٢) في العقل الأول: إنه محتد^(٣) جبريل عليه السلام من محمد ﷺ: فإن [علم] العقل الأول والقلم الأعلى نور واحد، فينسبته إلى العبد يُستقى بالنور والعقل الأول، وينسبته إلى الحق يُستقى القلم الأعلى، ثم إنَّ العقل الأول المنسوب إلى محمد ﷺ خلق الله جبريل منه في الأزل، وكان محمد ﷺ أبنا لجبريل وأصلًا لجميع العالم، فاعلم إن كنت ممن يعلم فديت من يفهم، فديت من يعقل، ولهذا وقف جبريل في إسرائه، وتقدّم وحده، وسُمي العقل بالروح الأمين لأنه خزانة علم الله وأمينه، وسُمي بهذا جبريل من تسمية الفرع بأصله. وقد مرّ تفصيله في الفرق بين العقل الأول والعقل الكل، وعقل المعاش.

وكن: اختفى، وبابه دخل، ومنه الكمين في الحرب. وحزن مكنن في القلب: أي مختفٍ. وفي «القاموس»: كمن له كنصر وسمع كمنونًا: استخفى، وأكمنه. والكمين كأمير: القوم يكمنون في الحرب. واكتمن اختفى.

يعني: أنا مظهر العقل الأول، وهذي حكمتي، والمشار إليه مضمون القصيدة، فاقرووها أي تلك الحكمة إن تقرؤوها تكشفوا ما خفي من الأسرار الإلهية.

والحكمة: هي الاطلاع على أسرار الأشياء، ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها، ومعرفة

(١) تقدّم الحديث وتخرجه صفحة (١١٤/١).

(٢) الإنسان الكامل ١٩/٢.

(٣) في هامش الأصل. المحتد الأصل، والطبع، وككتف: الخالص الأصل من كل شيء. من «القاموس»

ما ينبغي على ما ينبغي بالشروط التي ينبغي، فمن عرفَ الحكمةَ ويُسرَ العمل بها فذلك الحكيمُ الذي آتاه الله الحكمة، فأحكم وضع الأشياء في مواضعها، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [الفرء ٢٦٩] وقد سبق تفصيلُ الحكمة الجامعة، والحكمة المنطوق بها، والحكمة المسكوت عنها، والحكمة المجهولة.

والكشفُ في اللغة: رفعُ الحجاب، وفي الاصطلاح: هو الاطلاعُ، وهو الإطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودًا وشهودًا.

١٣- جئتُ بالتوحيد كي أرشدكم فاقبلوا أنفسكم من أجلنا

التوحيد: اعتقادُ الوجدانية لله تعالى، وهو على مراتب:

توحيد العامة: وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله.

توحيد الخاصة: ألا يرى مع الحقِّ سواه.

توحيد خاصة الخاصة: ألا يرى سوى ذات واحدة.

توحيد الأفعال: هو تجريدُ الأفعال عما سوى الواحد الحق، بحيث لا يرى في الوجود فعلًا ولا أثرًا إلا الله الواحد الحق.

توحيد الصفات: هو تجريدُ الصفات، يعني تجريدُ القوى والمدارك وما يُنسب إليها من الصفات عما سوى الحقِّ عز وجل.

توحيد الذات: هو تجريدُ الذات عما سواها بحيث لا ترى في الوجود إلا ذاتًا واحدة بتعيناتها. وقد سبق تفصيلُها.

والمرادُ من قتل النفوس عبارة عن قوله عليه السلام: «موتوا قبل أن تموتوا»^(١) قال جعفرُ الصادق رضي الله عنه: الموتُ هو التوبة، قال تعالى: ﴿فَتَوْبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤] فمن تابَ فقد قتلَ نفسه.

والموتُ الأبيض: يعنون به الجوع، فإذا كان [٥٥/٥٥] السالكُ ممن لا يعرف الشبع، بل لا يزالُ جائعًا، فقد ماتَ الموتُ الأبيض، وحينئذ تحيا فطنته إذ كانتِ الفطنة تُميت البطنة، إذا ماتتِ بطنته حييت فطنته.

(١) تقدّم الحديث وتخريجه (١٧٢/١).

والموت الأخضر. هو لبس المرقع، وهو أن يقتصر على ما يستر العورة مما لا قيمة له، ولما لم يكن كذلك إلا الحرق الملقاة على المزابل، اقتصر صاحب هذا المقام من لباسه على ما يجمعه منها ويغسله، لتصح صلاته فيه، فمن اقتصر في لباسه على هذا القدر فقد مات الموت الأخضر، وحينئذ يحيا بجماله الذاتي المستغني عن التجميل العرضي.

والموت الأسود: هو احتمال أذى الخلق، فإذا تحقق بالمقام الذي يصير فيه بحيث لا يجد في نفسه حرجا مما ياله من أذى الناس وسبهم وغير ذلك، فقد مات الموت الأسود. وحينئذ يحيا بالإمداد من حضرة الجواد، لأنه يكون ممن لا يرى صدور الكل إلا من محبوبه. والموت الأحمر: هو مخالفة الهوى، وهذا هو الموت الجامع لباقي الموتات كلها، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام لما كان يرجع من قتال الكفار: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قالوا: يا رسول الله، وما جهاد الأكبر؟ قال: «مخالفة النفس»^(١) وفي حديث آخر: «والمجاهد من جاهد نفسه»^(٢) قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [النكوت: ٦٩] فمن مات عن هواه فقد حيا بهداه من موت الضلالة، وبمعرفته من موت الجهل، ويحتمل أن يكون المراد من قتل النفوس فناء الذوات في ذات الحق، وحينئذ يبقى بقاء الحق.

حاصل الكلام معنى التوحيد إنما هو الفناء في الله، والبقاء لله.

١٤- فخذوا عني فيكم عجباً تجدوا السر لدي عِلْنَا

العجب بفتح تحتين روعة تعترى الإنسان عند استعظام الشيء، وهو من الله إما على سبيل الفرض والتخيّل، أو على معنى الاستعظام اللازم للعجب، إذ هو علّم الغيوب لا يخفى عليه خافية. وفي «القاموس»: العجب من الله الرضا منه.

العلانية: ضد السر، يُقال: علّن الأمر من باب دخل وطرب. وفي «القاموس»: علّن الأمر كنصر وضرب وكرّم وفرح علّنا وعلانية، واعتلّن: ظهر، وأعلّنته وبه علّنته أظهرته، والإعلان المجاهرة، يعني: خذوا عني في أنفسكم سرا عجيبا من الأسرار الإلهية، أن تأخذوا تجدوا ذلك السرّ العجيب الخفي أي التوحيد الحقيقي لدى الأخذ عني علّنا ظاهرا بالعلم والحال.

(١) تقدّم الحديث وتخرجه صفحة (٥٨٩/١).

١٥- مَيِّزُوا الْأَحْوَالَ فِي أَنْفُسِكُمْ لَا تَكُونُوا كَدَعِيٍّ فَتَنَّا

الأحوال: يُشِيرُونَ بها إلى الواردات التي يحصلُ بعضها من ثمرات الأعمال الصالحة الخالصة من الأكدار، وبعضُها من المواهب الإلهية الخارحة عن التعمُّل والاكْتِسَاب، والدعي من تَبَيَّنَتْ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ [الأحراب ٤] ويقال: فلان دعيٌّ، أي: يَبِينُ الدعوى في النسب، وأدعى عليه كذا، والاسم الدَّعْوَى.

والفتنة: الاختبار والامتحان، تقول: فتن الذهب يَفْتِنُهُ بالكسر فتنةً ومَفْتُونًا أيضًا إذا أدخله النار، لينظر ما جودته، يعني: إن تجدوا سرَّ التوحيد في أنفسكم بالعلم والحال، لا بمجرد المقال، فمَيِّزُوا أحوالكم في أنفسكم، ولا تكونوا كالدَّعِي المفتون بنار الإلحاد والخسران.

١٦- إِنْ صَحَّوْا الْعِيدَ سَكْرًا إِنْ بَدَأَ عَالَمُ الْأَمْرِ لَهُ فَاغْتَنَّا

[٤٥٦] الصحو: رجوعٌ إلى الإحساس بعد غيبةٍ حصلت من واردة قوي.

وصحو الجمع: ويقال: مقامٌ صحو الجمع، ويعني به الإفاقة من سكر التفرقة والغربة بالتحقق بأحدية الجمع التي تنفي الأغيار والمغايرة، وقد يُعَبَّرُ بصحو الجمع عن الفرق الثاني، وهو المُسَمَّى بجمع الجمع بأحد معانيه، وهو شهودُ الوحدة في الكثرة، وشهودُ الكثرة في الوحدة.

وصحو المفيق: ويقال: مقامٌ صحو المفيق، ويعني بالمفيق من بلغ إلى أعلى المقامات الذي هو مقام ﴿أَوْ أَدْنَى﴾ وهو مقام أحدية الجمع، ولهذا اختصَّ مقام صحو المفيق بأنه هو مقامُ نَبِيِّنَا ﷺ لأنَّ مقام ﴿أَوْ أَدْنَى﴾ هو مقام الخاص به ﷺ.

والسكر: غيبةٌ بواردة قوي، والمراد بالغيبة هدمُ الإحساس، فمن غاب بواردة قوي يُسَمَّى سكران، وذلك أنَّ العبدَ إذا كُوشِفَ بنعتِ الجمال الذي عرفته في باب تجلِّي الأفعال، حصل له السكرُ وطربُ الروح، وهامَ القلبُ، فإذا عاد من سُكره يُسَمَّى صاحِبًا، والصحو مختصٌّ بأهل السماع، فإنَّ السكران لا يسمعُ ولا يفهم، كما أن السكر حالٌ صاحب الرؤية عندما ينقهر تحت سلطان الجمال وما يخفى أن الصحو، والسكر بعد الذوق والشرب، وقد يعني بالسكر رؤية الغير والغيرية، ويقابله صحو الجمع، وقد يُفسَّرُ السكر بأنه حالة النفس تردُّ عليها من عالم القدس، يؤدِّي بها إلى ما هي بصديده من النظام المتعلِّق بعالم الأجساد، بحيث يوجبُ الاختلال في الحركات والسكنات، ويقال الصحو، ويُراد به الرجوعُ عن تلك الحالة

بحيث يزول ذلك الاختلال الواقع في النظام، والعود إلى ما كان عليه بالتمام. انتهى. من الفرعاني^(١).

هذا البيت بيانٌ لتمييز الأحوال، يعني صحو العبد يعني حالة صحوه حالة سكران، بدا له عالم الأمر، فافتس^(٢) وإلا حالة صحو، وعالم الأمر هو ما صدر عن الله بلا واسطة إلاّ بمشاهدة الأمر، وهو عالم الملكوت باعتبار، وعالم الجبروت باعتبار، وعالم الخلق هو ما صدر عن الله بواسطة سبب، وهو عالم الجسماني، يعني إن ظهر للعبد كيفية عالم الأمر، فحاله سكره، وإلاّ حاله صحو، فميز حاله.

١٧- مثل أن المحو دعوى إن بدت في محياه علامات النوا

المحو^(٣): رفع أوصاف العادة، ويقابله الإثبات الذي هو إقامة أحكام العادة.

محو أرباب الظواهر: هو أن تمحو عن نفسك ما قد اعتدته من الخصال الذميمة، ثم تستعرض عنها الخصال الحميدة، فإن حصلت ذلك فأنت صاحب المحو والإثبات الذي يقتصر عليه نظر أهل الظواهر.

محو الجمع: عبارة عن فناء الكثرة في الوحدة.

المحو الحقيقي: هو المحو بشرط العبودية. وقد مرّ تفصيل محو أرباب السرائر، ومحو العبودية، ومحو عين العبد، ومحو أهل الخصوص، ومحو التشبث، ومحو المحو الذي هو البقاء بعد الفناء.

والمحيا: بمعنى الوجه.

والونا: الضعف والفتور والكلال والإعياء، يقال: ونى في الأمر يني بالكسر، ونى ونيًا أي ضعف، فهو وإن، يعني: إن ظهرت في وجه العبد علامات الضعف والفتور والكلال فهو صاحب الدعوى لا صاحب الحال، فإن ادعى حال المحو، فهو كاذب في دعواه، لأن صاحب حال المحو لا تظهر في وجهه آثار الانفعال من العوارضات.

(١) لطائف الإعلام ٥٥/٢ (تعريف الصحو).

(٢) جاء في هامش الأصل: افتتن الرجل، وفتن، فهو مفتون: إذا أصابت فتنة، فذهب ماله وعقله.

(٣) مادة (المحو) من لطائف الإعلام ٢٧٧/٢.

١٨- قال لي المثبت في أحواله طبت بالحق فكنت المأمن

[٥٦/٢] وقد عرفت تفاصيل المحو والإثبات والأحوال

وطاب يطيب طابًا، وطيبًا، وطيبةً، وتطيابًا لدَّ وزكا، والطيب والطوبى بمعنى، وجمع الطيبة، وتأنيتُ الأطيب، والحُسنى والخير والخيرة، وشجرةٌ في الجنة بالهندية، كطبي وطوبى. والطيب معروف، والجِلُّ كالطيبة، والأفصلُ من كلِّ شيءٍ، وطبتُ به نفسًا: طابت به نفسي. والمأمنُ: محلُّ الأمن بمعنى الأمين.

يعني: قل للمثبت الذي محا عن نفسه الخصال الذميمة، وأثبت فيها الخصال الحميدة في أفعاله وأحواله: طبت بالحق، فكنت أمينًا لأسرار الحق.

١٩- ليستِ الهيئةُ خوفًا إنَّها أدبٌ يَعْرِفُهُ العَذْبُ الجَنَى

الهيئة^(١): هي أثرُ مشاهدة جلال الله سبحانه في القلب، وقد تكون الهيئة عن الجمال الذي هو جمالُ الجلال. وحقُّ الهيئة الغيبة إذ كلُّ هائبٍ غائب، ثم تتفاوت الغيبة على حسب تفاوت الهيئة.

وقيل: الهيئة والأنس حالتان شبيهتان بالقبض والبسط تعرضان للنفس باعتبار ما يعترها عند ملاحظتها للجنة العالية، فإن لها حينئذ نسبتيْن:

أحدهما: نسبتها بحسب قياس اشتغالها بعلوِّ تلك الجنة، فإنه حينئذ لا ترى نفسها أهلاً للمحظوة بتلك الجنة، لعلمها بأنَّ العالي لا يستأمله إلَّا من يكون كذلك، وحينئذ تعرض لها الحالةُ المسماة بالهيئة، فإنه مَنْ لا يرى نفسه أهلاً للقرب منه ولا للانتساب إليه فإنه يهابُّ لا محالة.

وثانيهما: حالة النفس بحسب ما يعرض لها عند ملاحظتها للإمداد الواصل إليها من حضرة الجواد بصنوف النعم والهيئات الموجبة للأنس بالمنعم، كيف وهو المنعمُ بالوجود بعد العدم، وبالعالم بعد الجهل، وبالإيمان بعد الكفر، وبالأمن بعد الخوف.

والخوف^(٢): ما يحذرُ من المكروه في المستأنف، والخائفون من الله سبحانه منهم من

(١) لطائف الإعلام ٢/٣٧٤، وقد تقدمت قبل صفحة (٣٤٨/ب).

(٢) لطائف الإعلام ١/٤٥٦، وقد تقدمت قبل صفحة (٣٤٦/ب).

يبلغ به الخوفُ إلى حدِّ الاسخلاع عن طمأنينته للأمن خوفاً من العقوبة، أو من المكر، أو من الهيبة.

خوف العامة: من العقوبة تصديقاً للوعيد.

وخوف أرباب المراقبة: من المكر في جريان الأنفاس.

وخوف الخاصة: إجلالٌ وهيبة، إذ ليس في مقامِ الخصوص وحشة الخوف، كما عرفت في باب الحزن. كما قيل:

كأنما العليسرُ فوق رؤسهم لا خوفَ حزينٍ ولكن خوفَ إجلال^(١)

فالهيبةُ والإجلالُ هو أقصى درجة يُشار إليها في غاية الخوف، كما قال عليه السلام: «أنا أنفاكم لله، وأشدُّكم منه خوفاً»^(٢) فإنَّ الخوف من الإعراض إنَّما يكون على قدر الإقبال، وحيث ما كان الإقبال أتمَّ كان الخوفُ من الإعراض أشدَّ، وحيث لا أتمَّ من الإقبال من الله عليه ﷺ، فكذا لا خوفَ أشدَّ من خوفه عليه السلام.

والأدب^(٣): هو حفظُ الحدِّ بين الغلوِّ والجفاء، أي بين الإفراط والتفريط، وذلك أن يومُ السالك طريقاً متوسطاً بينهما. وقد سبق تفصيلُ الأدب مع الحق، ومع الخلق، وأدب الشريعة، والخدمة، والحقيقة.

والعذبُ من الطعام والشراب: كلُّ مُستساغٍ أي سهل المدخل، كما يقال: ساعَ الشرابُ سوغاً وسوغاً، سهل مدخله، والعذب شجرٌ.

والجنى: ما يُجتنى من الشجر، يقال: أتانا بجناة طيبة، وكلُّ ما يُجنى فهو جنى وجناة، والمرادُ بالعذب الجنى [٤٥٧] هو العارف الذي اجتنى ثمرةَ المعارف من شجرةِ الحقائق على طريق الاعتدال، سائغة هاضمة، وهو عينُ الأدب، ولذلك قال: أدب يعرفه العذب الجنى.

وحاصلُ الكلام: ليست الهيبةُ خوفَ حزينٍ، بل هي خوفُ إجلالٍ، لأنَّ الهيبةُ أدبٌ يعرفه العارفُ الأديب الذي اجتنى ثمرةَ المعرفة من شجرةِ الحقيقة بين الجلال والجمال، لأنَّ الهيبةَ والأنس مقتضى الجلال والجمال، فيكون العارفُ الأديب بين الخوف والرجاء.

(١) تقدم البيت وتخرجه صفحة (٤٦٥/١).

(٢) تقدم الحديث وتخرجه صفحة (٤٦٥/١).

(٣) لطائف الإعلام ١/ ١٨٢.

٢٠- حالها الإطراق من غير البكا ووجود الجهد من غير عنا

يقال: أطرق، إذا سكت، ولم يتكلم، وأرعى عينيه ينظر إلى الأرض.

والجهد: بالضم والفتح. الطاقة، وبالفتح الهاء من أسماء الحماة، وجهد البلاء هي الحالة التي يُختار عليها الموت، أو كثرة القتال والفقر.

وعنا: خضع وذلل، وبابه سما، ومنه قوله تعالى: ﴿وَعَسَى الْأُخْرَىٰ لِلْحَيِّ الْقَبْرِ﴾ [١١١] وعني بالكسر عناء أي تعب ونصب، وعناه غيره تعنية. يعني حال الهيبة الإطراق من غير البكاء، لأن البكاء تقتضي من الحزن، وهذا الإطراق من خوف إجلال، ووجود الجهد في حال الهيبة يكون من غير تعب.

٢١- وخليف الأنس طلق وجهه إن تدلني لحبيب ودنا

الخليف بفتح الخاء وكسر اللام والمد الطريق بين الجبلين، ومنه قولهم: ذبغ الخليف كما يقال ذنب غضا. وفي «القاموس»: كأمر: الطريق بين الجبلين، أو الوادي بينهما، ومنه ذبغ الخليف أو مدفع الماء، والطريق في الجبل أيًا كان، أو الطريق فقط.

وطلق: ككرم، وهو طلق الوجه مثله، وككتف وأمير: أي ضاحكة مشرقة.

والتدلي: نزول المقرّبين إلى من يأنس به، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ دَنَا فَدَدَنَ...﴾ الآية [الجم. ٨] ويطلق أيضًا على نزول الحق إلى العبد عند التداني.

والأنس: حالة جمالية تشابه البسط، لكنها أتم من البسيط، لأن أثر الجمال واللفظ فيها أكثر، ولذا قيل: الأنس أثر المشاهدة في القلب من حيث الكمال لصفات الجمال. وتستعمل في مقابلة الهيبة والوحشة، وهما من آثار الجلال.

وفي «الفتوحات»^(١): وأكثر الطبقة يرون الأنس والبسط من الجمال، وليس من الجمال كذلك.

ثم قال: والأنس أثر مشاهدة جمال الحضرة الإلهية في القلب، وهو جلال الجمال.

والدنو: مقام القرب والوصول وعلمهما. والتداني يكنى به معراج المقرّبين، وذلك

(١) الفتوحات المكية: ١٣٣/٢.

عندهم سيرٌ للعبد إلى العالم العلوية: إما بالروح كالأولياء، أو بالجسم المكتسب كسائر الأنبياء، أو بنفسِ البدن كمعراج نبيِّنا ﷺ وعليهم أجمعين، ومعراجهم إما بالأصالة، أو بدون الوراثة ينتهي إلى حضرة ﴿قَابُ قَوْسَيْنِ﴾ وبحكم الوراثة المحمدية ينتهي إلى حضرة ﴿أَزْ أَدَنُ﴾.

وخليف الأنس عطفٌ على (العذب الحنا) وهو كنايةٌ عن العارف الأديب الذي يكون ما بين الهيبة والأنس، ففي حالة الهيبة تكون حالة الإطراق، وفي حالة الأنس إن تدلّي لحبيب ودنا يكون طلق الوجه ضاحكًا.

٢٢- يرشدُ الخلقَ ويدي رسمةً شاكراً فاستمعوا إن أذننا

الرشد: الاستقامة على طريق (٤٥٧/ب) الحق مع تصلب فيه.

والرشدُ: من صفات الله تعالى، بمعنى الهادي إلى سواء الصراط، وقيل: الرشدُ أعمُّ من الرشدِ محرَّكةً، فإنه يقال في الأمور الدنيوية والأخروية، والرشدُ محرَّكةً في الأمور الأخروية، والإرشاد أعمُّ من التوفيق، لأنَّ الله تعالى أرشد الكافرين بالكتاب والرَّسول، ولم يوفِّقهم. والرشادُ: هو العمل بموجب العقل.

ويُدي: بمعنى يظهر، والضميرُ في رسمة عائدٌ إلى الإرشاد. ورسمُ الإرشاد كنايةٌ عن حذو وتعريفه، وأذنه لأمرٍ وبه أي أعلمه.

يعني: خليف الأنس يرشدُ الخلقَ إلى طريق الوصولِ إلى الله، ويظهرُ رسمَ الإرشاد شاكراً، فاستمعوه إن أعلمكم.

٢٣- صاحبُ القبضِ غريبٌ مفردٌ إن رأى البسطَ لديه حزيناً

القبض: يُطلق على معانٍ: فمنها: أنهم عنوا بالقبضِ وارداً يردُّ على القلب أوجه إشارة إلى عتابٍ، أو تأديبٍ، فيحصل في القلبِ لا محالة قبضٌ لذلك.

وقيل. القبضُ أخذٌ وارد القلب، مثل أن يكون الواردُ ممّا يوجب إشارة إلى تقريبٍ أو إقبالٍ بوع لطف وترحيب، فإذا حصل للقلب انبساطٌ بسبب ذلك، أعقبه واردٌ بخلافه، فبسل ذلك الوارد، ويبدلُ الإرشاد إلى التقريب بضده من التباعد، والإقبال بضده من الإدبار، وحينئذ يحصل القبضُ لا محالة.

والبسط، قال في «الفتوحات»^(١): هو عندنا حالٌ من يسعُ الأشياء ولا يسعُهُ شيءٌ. وقيل: حالُ الرجاء، وقيل: هو واردٌ موجبُه إشارةٌ إلى قبولِ رحمةِ وأنسٍ. والقبضُ ضدُّ البسط. وقد مرَّ تفصيلُهما.

والحزنُ: توجع القلب لفائتٍ، أو تأسفُه على ممتنعٍ، وهو في هذا الطريقُ تأسفٌ على ما يفوت العبد من الكمالات وأسبابها، ويتضمن ذلك الخوف والحزن والإشفاق والخشوع والإخبات. وقد سبقَ تفصيلُها. والحزنُ: ضدُّ السرور، وبابه طرب، وحزنًا أيضًا فهو حزين وحزين، وأحزنه غيره، وحزنه أيضًا.

الغربة: تُطلق بإزاء مفارقة الوطن في طلب المقصود، وذلك عند انفصال النفس عن مقارها الحيوانية، ومآلوفاتها الطبيعية، ومراداتها الشهوانية، وعن ظهورها في مواطن صور كثرتها وانحرافات الجسمانية والشيطانية إلى انفصالها بحضرة باطنها، وأحكام عدالته ووجده من الأوصاف^(٢) والأخلاق الملكية الروحانية، ومن حيث إن العلاقة بين النفس والروح والسر قوية جدًا، ما دامت النفس ظاهرة في هذه النشأة الدنيوية مع أنَّ لكل واحدٍ من هذه الثلاثة نشأة تخصه، فإنَّ نشأة النفس حسيةٌ شهادية، ونشأة الروح غيبيةٌ إضافية كونية، ونشأة السر غيبيةٌ خفيةٌ إلهية، صارت نسبة كل واحدٍ غربةً بالنسبة إلى الآخر، فإذا شرع الروح في السير إلى السر استتبع النفس، فصارت النفس في غربة، فلهذا سُميت هذه المرتبة الطالبة للحق غربة، قال عليه السلام: «طلب الحق غربة»^(٣) ويُشيرون بالغربة إلى كل وصفٍ شريف ينفرد به الموصوف دون أفراد جنسه، وذلك الشخص يُسمى في اصطلاحهم غريبًا.

والغربة [٤٥٨] أحدُ منازل الولايات، وصاحبها صاحبُ غربةٍ عن الخلق، لكونه بائنًا عنهم بمعناه وسريره، فإن كان كائنًا معهم بجسده وصورته فهو راحلٌ عنهم إلى أوطانه، قاطنٌ

(١) الفتوحات المكية: ١٣٣/٢.

(٢) في لطائف الإعلام ١٧٨/٢: والشيطانية إلى اتصال بحضرة باطنها وأحكام عدالتها ووجدتها من الأوصاف.

(٣) حديث رواه الأنصاري في منازل السائرين، وابن عساكر في تاريخه ٢٣٨/١٥، والقزويني في التدوين في أخبار قزوين ١٤٧/٤، وهو حديثٌ مسلسل بالصوفية. قال ابن حجر في لسان الميزان: لعل إعلان بن زيد الصوفي واضح هذا الحديث.

معهم في مقرّ حدثانه . انتهى من الفرغاني ^(١) قدس سره .

يعني صاحب القرض غريب مفرد إن رأى البسط عنده حزن .

٢٤- وخليلُ البسط يخفي غيره ضَرَّ باديهِ ويُدِّي المتسا

يعني صاحب البسط يُخفي من باب الأفعال ضَرَّ باديهِ مفعوله غير مفعول له، ويُدِّي من باب الأفعال أي يظهرُ المتنا، جمع المنة، يُقال: مَنْ عَلَيْهِ، أي امتنَّ، وبابه رد ومنة أيضًا . والضُرُّ ضدُّ النفع، وبابه رد، والاسم الضرر، والضرُّ: الهزالُ وسوء الحال . والمضرةُ ضدُّ المنفعة .

٢٥- لا تراه الدَّهرُ ^(٢) إلّا ضاحكًا بُصِرُ الحُسْنُ به قد قُرِنَا

يعني: لا يرى الدَّهرُ صاحبَ البسط إلّا ضاحكًا، ويبصرُ الدَّهرُ الحسنَ الذي قد قُرِنَ به، أي صاحب البسط حال كونه صاحب البسط .

٢٦- صاحبُ الهمة في إسرائهِ سائرٌ قد ذبَّ ^(٣) عنه الوَسْنا

الهمة: تُطلق بإزاء تجريد القلب للمنى بإزاء أول صدق المريد . وتُطلق بإزاء جمع الهمم لصفاء الإلهام . وتُطلق بإزاء تعلق القلب بطلب الحقّ تعلقًا صِرْفًا أي خالصًا من رغبة في ثواب، أو رهبة في عقاب، ولهذا قالوا: الهمّة ما تُثير شدّة الانتهاض إلى معالي الأمور . ويُقال: الهمّة طلب الحقّ بالإعراض عما سواه من غير فتورٍ ولا توانٍ . ويعبّرُ بالهمة عن نهاية شدّة الطلب وقد سبق [ذكر] همة الإفاقة، وهمة الأنفة، وهمة أرباب الهمم العالية .

والإسرائُ السير ليلًا، وههنا كناية عن المعراج الروحاني .

ودبَّ يَدِبُّ بالكسر ديبًا مشى على هيئته، وهو خفيّ الدبّة كالجلسة، ودبَّ الشرابُ والسقم في الجسم، والِبلى في الثوب سرى، و[دبَّ] عقاربهُ سرّت نائمته وأذاه، وهو دَبُوب ودَيُوب، والدَّبُوب: الجامع بين الرجال والنساء، والدابة: ما دبّ من الحيوان وغلب على ما يركب، وقولهم: أَكْذَبُ مَنْ دَبَّ وَدَرَجَ: أي أَكْذَبُ الأحياء والأموات .

(١) لطائف الإعلام ٢/ ١٧٨ .

(٢) كذا الوجه أي لا تراه طول الدهر . وفي الشرح جعل الدهر فاعلاً .

(٣) كذا الوجه، وفي الشرح هي بالذال المعجمة .

وَالْوَسْنُ: محرَّكةٌ وبهاء والوسنة والسنة: ثقلُ النوم، أو أوله، والمعاسُ. وَسَنَ كَفَرَح فهو وسَنٌ ووسنان، وميسان كميزان كثر نعاثه.

يعني صاحبُ الهمة في إسرائه سائر حال كون الوسن قد مشى عنه يعني سائر عند النوم الخفيفة لا في النوم الثقيلة.

٢٧- صاحبُ التوحيدِ أعمى أخرسُ لا أنا قال ولا أبضاً أنا

والمراد من صاحب التوحيد صاحبُ التوحيد اللفظي النعتي لا التوحيد الحقيقي، كما قال شيخُ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله الأنصاري قدس سره:

ما وَحَّدَ الواحدَ من واحدٍ إذ كُلُّ من وَحَّدَهُ جاحِدُ
توحيدُ مَنْ يَنْطِقُ عن نَعْتِهِ عارِيةٌ أَبْطَلَهَا الواحدُ
توحيدُهُ إِيَّاه توحيدُهُ ونَعْتُ مَنْ يَنْعُهُ لِاحِدُ

يعني صاحب هذا التوحيد أعمى لا يُبصر الأشياء كما هي، وأخرس أي منعقد [٢/٤٥٨] اللسان عن الكلام الحق. وهذا لا قلتُ أنا، بل قالَ المحققون من قبلي، وأنا قلتُ أبضاً. وقد سبق تفصيلُ التوحيد مرةً بعد أخرى.

٢٨- يا عبيدَ النَّفْسِ ما هذا العمى لم تزالوا تَعْبُدُونَ الوُتْناً

العبدُ: ضدُّ الحر، وجمعه عبيد، مثل كلب وكليب، وهو جمعٌ عزيز، يعني: عبيد هوى النفس، لقوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [الجنابة: ٢٣] والوثنُ: الصنم، يعني: يا عبيد النفس ما هذا العمى في بصيرتكم حتى لا تُبصروا الحق لتعبدوه، ولم تزالوا تعبدون الوثن، أي هوى النفس، فكنتم عبيد النفس.

٢٩- سَقَمْتُ الظَّاهِرَ مِنْ أَحْوَالِكُمْ ما لَنَا مِنْكُمْ سِوَى ما بَطْنَا

يعني سَقَمْتُ العلمَ الظاهرَ من بيان أحوالكم، فأنا مثلكم في سوق العلم الظاهر، وما أنا أزيدُ منكم في الظاهر سوى ما بَطُنَ عنكم من العلوم الإلهية والأسرار الباطنة، فاسموا إلى الأعمال الصالحة لتفوزوا بالفتوح الغيبية، لقوله عليه السلام: «من عملَ بما علمَ وَرِئَهُ اللهُ عِلْمَ ما لم يعلم»^(١) واجعلوا المعرفة الإلهية قوتاً لأرواحكم.

٣٠ فآفِينُوا الْعِلْمَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ عِلْمَ فَتْحٍ وَأَشْرِبُوهُ لَبْنَا

أَفِينُوا أَمْرًا مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ. والقُوَّةُ وَالْقِيَّةُ وَالْقِيَّةُ، والقَائِثُ وَالْقَوَاتُ الْمُسَكَّةُ مِنَ الرِّزْقِ، وَقَاتَهُمْ قَوْنًا وَقُونًا وَقِيَّاتَةً فَاغْتَاتُوا، وَالْمُقَيِّثُ الْحَافِظُ لِلشَّيْءِ، وَالشَّاهِدُ لَهُ، وَالْمُقْتَدِرُ كَالَّذِي يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ قُوَّتَهُ، وَاسْتِقَاتَهُ سَأَلَهُ الْقُوَّةَ، وَأَقَاتَهُ وَأَقَاتَ عَلَيْهِ أَطَاقَهُ.

واللبن: كناية عن لب علم الشريعة، كما قال عليه السلام: «أَوْتَيْتُ قَدْخًا مِنَ اللَّبَنِ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى خَرَجَ الرَّيُّ مِنْ أَظْفَارِي، وَأُعْطِيتُ فَضْلَهُ عَمْرٍ» فُقِيلَ: مَا أَوْلَتْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «أَوْلَتْهُ بِالْعِلْمِ»^(١).

يعني اجعلوا قوتًا لأرواحكم العلم الذي ينتج من أعمالكم الصالحة، لأن العلم الظاهر يستلزم العمل الصالح، والعمل يستلزم العلم الباطن اللدني، وهو علم فتح وإلهام من الله تعالى.

وأشربوا روحكم لبنا: أي لب علم الشريعة، وهو الحقيقة، لأن الشريعة لب العقل، والحقيقة لب الشريعة.

٣١ وَاخْرُجُوا بِالْمَوْتِ عَنْ أَنْفُسِكُمْ تَبَصَّرُوا الْحَقَّ بِكُمْ مُقْتَرِنًا

لقوله عليه السلام: «موتوا قبل أن تموتوا»^(٢) وقد سبق أقسام الموت الإرادي مفصلاً.

يعني: واخلجوا بالموت الإرادي عن أنفسكم بقلع هوى النفس وقمعها، إن تخرجوا بالموت عنها تبصروا الحق بكم أي معكم مقترباً لقوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤].

٣٢ وَاَنْظُرُوا مَا لَاحَ فِي غَيْرِكُمْ تَجِدُوهُ فِيكُمْ قَدْ ضُمْنَا

لَا حَ الشَّيْءُ لَمَعَ: أي لمع، وبابه قال، ولاح البرق واللاح أومض.

وَضَمِنَ الشَّيْءَ بِالْكَسْرِ ضَمَانًا كَفَلَ بِهِ، فَهُوَ ضَامِنٌ وَضَمِينٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ جَعَلْتَهُ فِي وَعَاءٍ فَقَدْ

(١) روى البخاري في صحيحه (٣٦٨١) في فضائل الصحابة، باب مناقب عمر، و(٧٠٠٦) و(٣٠٢٧) ومسلم (٢٣٩١) في فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر، والترمذي (٢٢٨٤) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «بيننا أنا نائم أتيت بقدح لبن، فشربت منه، حتى إني لأرى الري يهرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب» قال من حوله: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: «العلم».

(٢) تقدم الحديث وتحريجه صفحة (١٧٢/١).

ضمته إياه، وضمن الكتاب بالكسر: طية، وضمنه اشتمل عليه.

يعني: انظروا ما لمع من أنوار الصفات الإلهية في غيركم، إن تنظروه تجدوه أي ذلك اللمعان من أنوار الصفات الإلهية قد ضمن فيكم أي اشتمل عليكم. ومن هذا الاشتمال تفوزون طريق الوصال بطريق التوحيد الأفعال والصفات والذات ذي الكمال.

حقيقة تقييد ظهرت من مطلق الوجود [٤٥٩] أولاً هي فردية الذات متحدة الصفات وهي مرتبة الروح المحمدي ﷺ.

وقد قال في «الفصوص» فصّ حكمة فردية في كلمة محمدية^(١). وفي بعض النسخ: [فص] حكمة كلية: إنما كانت حكمته فردية لانفراده بمقام الجمعية الإلهية، الذي ما فوقه إلا مرتبة الذات الأحدية، لأنه مظهر الاسم (الله)، وهو الاسم الأعظم الجامع للأسماء والتعوت كلها، ويؤيده تسمية الشيخ لهذه الحكمة بالحكمة الكلية، لأنه جامع لجميع الكلبيات والجزئيات، لا كمال للأسماء إلا وذلك تحت كماله، ولا مظهر إلا وهو ظاهر بكلمته.

وأيضاً أول ما حصل به الفردية إنما هو بعينه الثابتة، لأن أول ما فاض بالفيض الأقدس من الأعيان هو عينه الثابتة، وأول ما وجد بالفيض المقدس في الخارج من الأكوان روحه المقدس... فحصل بالذات الأحدية والمرتبة الإلهية والروحانية المحمدية الفردية الأولى، ولذلك قال رضي الله عنه: (إنما كانت حكمته فردية، لأنه أكمل موجود في هذا النوع الإنساني، ولهذا بدى به الأمر ونُحِث به، وكان نبينا وآدم بين الماء والطين^(٢)، ثم كان بنشأته العنصرية خاتم النبيين.

وأول الأفراد ثلاثة، وما زاد على هذه الفردية الأولية من الأفراد فإنه عنها أي صادر من الفردية الأولى، فظهرت من مطلق الوجود حقيقة تقييد، وهي فردية الذات بالمرتبة الإلهية والروحانية المحمدية متحدة الصفات.

الاتحاد^(٣) يُطلق ويُراد به معان:

منها: تصيير الذاتين ذاتاً واحدة، وذلك محال.

(١) شرح فصوص الحكم: ١١٥٣. وقد تقدّم قبل مرتين.

(٢) انظر الحديث صفحة (١٣٧/١).

(٣) مادة (الاتحاد) من لطائف الإعلام ١/١٥٩.

ومنها: أن يُرادَ بالاتحاد ظهور الواحد في مراتب العدد، فظهر الواحد كثيراً بحسب المراتب.

ومنها: أن يُرادَ بالاتحاد اتحاد جميع الموجودات في الوجود الواحد من غير أن يلزم من ذلك ما يظنُّ من انقلاب الحقائق أو حلول شيء في شيء، بل المرادُ من ذلك أن كلَّ ما سوى الحق لا حقيقة له إلا بالحق سبحانه، بمعنى أنَّ وجودَ الحق الذي به صارَ كلُّ موجودٍ موجوداً إنما هو الوجود الواجبي، وهو غيرُ متكثِّر عند أرباب القلوب المنوَّرة بنور وجهه المقدس، المشاهدين له في كلِّ شيء بخلاف أرباب العقول المحجوبة بظلمة الأكوان، فإنهم لا يشاهدون وجهه تعالى في الأشياء.

ومنها: أنهم يُطلقون الاتحاد على رؤية الأشياء بعين التوحيد.

ومنها: أنَّ هذه الطائفة تعبِّرُ بالاتحاد عن حصول العبد في مقام الانفعال عنه بهيته وتوجّه إرادته لا بمباشرة ولا معالجة، وظهوره بصفة هي للحق حقيقة يُستَمَى اتحاداً لظهور حق في صورة عبد، ولظهور عبد في صورة حق.

ومنها: أنهم يُطلقون الاتحاد ويُريدون به حالة من كان الحق سمعه وبصره.

ومنها: أنهم يُطلقون الاتحاد ويُريدون به حالة العبد عند انمحاق خلقيته في نور حقيقته بحيث تزول عنه أحكام الكثرة، ويتحقّق بالوحدة المشار إلى المتحقّق بذلك بكونه مظهرية أحدية الجمع، ومنصّة التجلّي الأول.

ومنها: أنهم يُطلقون الاتحاد على من كان مرآة للحق، وهو المظهر الذي لا يكسب وصفاً قادحاً في نزاهته، وهذا هو المتحقّق بالأصول إلى كمال القبول، إذ لا أكمل من قبوله.

واتحاد الذات بالأسماء والصفات. ويُقال توحيد الذات ويُستَمَى اتحاد الذات والوحدانية بمعنى أنَّ تحقّق أعيان مفاتيح الغيب التي عرفتها أنها هي المعاني الباطنة لأصول الأسماء (١٥٩/ب) والصفات تتحدّ في البطن السابع، وقد سبق تفصيله.

هي أي فردية الذات، أعني مرتبة الروحانية المحمدية ظلّه الممدود، ومقامه المحمود لقوله تعالى: ﴿عَسَى أَنْ يَمْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩] ولواؤه السعيد.

والظلُّ: يعنون به وجود الراحة خلف الحجاب، ويُشيرون به إلى كلِّ ما سوى الله عز وجل من أعيان الممكنات، والظلُّ الأول هو التعيّن الثاني، وهو الحقيقة المحمدية، لأنّه أوّل

قابل للكثرة التي هي نورٌ وظلال لشؤون الوحدة كما عرفت ، وظل الإله هو الإنسان المتحقق بمظهرية هذا التعيين الثاني . وقد مرّ تفصيله .

هي أي المرتبة الروحانية المحمدية المعبر عنها بفردية الذات ركن الكائنات^(١) . ركن الشيء جانبُه الأقوى لغةً قال : ﴿ أَوْ أَوَىٰ إِلَىٰ رُكْنِي شَدِيدٍ ﴾ (مود : ٨٠) وفي الاصطلاح . ركن الشيء^(٢) ما يقوم به ذلك الشيء من التقوم ، إذ قيام الشيء بركنه لا من القيام ، وإلا يلزم أن يكون الفاعل ركنًا للفعل ، والجسم للعرض ، والموصوف للصفة^(٣) ، وهذا باطل بالاتفاق ، ويُطلق على جزء من الماهية ، كقولنا : القيام ركن الصلاة . ويُطلق على جميعها . انتهى من «الكليات»^(٤) .

وعنها أي عن تلك الفردية الأولى صدرت الموجودات كما عرفت آنفاً فلم تزل تلك الفردية منورةً الجهات الست من غير جهات . يعني : حال كونها منزّهةً عن الجهات معتدلة الالتفات من غير التفات مقتضية للحركة والسكون للذين هما من العوارض الجسمانية حتى قابلها أي الفردية الأولى الحكيم المطلق بذاته تعالى ، والمقابلُ المواجهة ، والتقابلُ مثله ، وقابله : واجهه ، والكتاب عارضه ، وتقابلا تواجها ، يعني : قابل الحكيم الفردية الأولى بذاته عندما تعلقت إرادته تعالى بإيجاد كائناته ، فاتاها أي أتى الحكيم الفردية من جهة الظهر . الظهرُ خلاف البطن ، يعني : أتاها من جهة غيبها لكونه ظهيرا لها فامتدَّ لها أي للفردية الأولى ظلُّ النهر^(٥) أي ظل الفيض المقدس فكان ذلك الظلُّ لها للفردية الأول حقيقةً لطيفةً المثال ، محكمةً الاعتدال .

العدل : ويُقال الحقُّ المخلوق به ، وهو عبارةٌ عن أول مخلوقٍ خلقه الله تعالى ، قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الحجر : ٨٥] وقد عرفت في باب الحقِّ المخلوق به ، فإنه هو العدل المخلوق به ، وإنه هو الإنسان الكامل ، وعرفت أنَّ ذاك باعتبارين : أحدهما كونه العلةُ الغايةُ في كلِّ ما خلق الله تعالى . وثانيهما : كونُ المراد

(١) في المطبوع (٢٦٧) : كَنَ الكائنات .

(٢) في الكليات ٣٩٦/٢ : ركن الشيء ما لا وجود لذلك الشيء إلا به ، من التقوم ، إذ .

(٣) في الأصل : والجسم لا عرضاً ، والموصوف لا صفة . والمثبت من الكليات .

(٤) الكليات ٣٩٥/٢ .

(٥) في المطبوع (٢٦٨) : ظلُّ كالنهر .

بالإنسان الإنسان الحقيقي المعنوي، لا الظل الصُّوري الذي هو الجسمُ العنصري، وعرفتْ أيضاً أَنَّ الإنسانيةَ الحقيقيةَ هي الحقيقةُ المحمّدية، وأنها هي حقيقةُ الحقائق، وحضرةُ أحدية الجمع، وقد سبق تفصيلُ العدل والعدالة المنسوبة إلى هذا العدل الأكمل والمظهر الأظهر.

ارتقم فيه أي انتقش في ذلك الظل وجودها أي وجود الفردية الأولى على وجه التشبيه. التشبيه في اللغة الدلالة على مشاركة أمرٍ لآخر [٤٦٠] في معنى، فالأمرُ الأول هو المشبّه، والثاني هو المشبّه به، وذلك المعنى هو وجه التشبيه، ولا بدّ فيه من آلة التشبيه. وفي اصطلاح علماء البيان هو الدلالة على اشتراك شيئين في وصفٍ من أوصاف الشيء في نفسه، كالشجاعة في الأسد، والثور في الشمس، وهو إما تشبيه مفرق، كقوله عليه السلام: «إِنَّ مَثَلَ ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيثٍ أصاب أرضاً...»^(١) الحديث، حيث شبه العلم بالغيث، ومن ينتفع به بالأرض الطيبة، ومن لا ينتفع به بالقيعان.

فهو تشبيهاتٌ مفترقة. أو تشبيهٌ مركّبٌ كقوله عليه السلام: «إِنَّ مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجلٍ بنى بنياناً، فأحسنه وأجمله إلّا موضعَ لبنةٍ...»^(٢) الحديث، فهذا هو تشبيه المجموع بالمجموع، لأن وجه الشبه عقليٌّ مُتَنَزِعٌ من عدّة أمور، فيكون أمرُ النبوة في مقابلة البنيان كارتقام المطلق فيها أي كانتقاش الوجود المطلق في الفردية الأولى على وجه التنزيه. التنزيه هو تعالي الحقِّ عمّا لا يليقُ بجلال قدسه الأقدس.

التنزيه الشرعي: هو المفهوم في العموم من تعاليه تعالى عن المشارك في الألوهية.

والتنزيه العقلي: هو المفهوم في الخصوص من تعاليه تعالى أن يُوصَفَ بالإمكان.

والتنزيه الكشفِي: هو المشاهدةُ لحضرةِ إطلاق الذات المثبت للجمعية للحق، فإنّ من شاهدَ إطلاق الذاتِ صارتْ تنزيه في نظره إنّما هو إثباتُ جمعيته تعالى لكلِّ شيءٍ، وإنه لا يصحُّ التنزيه حقيقةً إن لم يشاهده تعالى كذلك. وقد مرّ ثمراتُ التنزيهات.

فهو أي الفردية الأولى المثل الغربي أي المنسوب إلى الغرب، لاستتار الحقيقة بملبسها،

(١) حديث أخرجه البخاري (٧٩) في العلم، باب فضل من علم وعلم، ومسلم (٢٢٨٢) في الفضائل، باب بيان مثل ما بعث النبي من الهدى.

(٢) حديث رواه البخاري (٣٥٣٥) في الأنبياء، باب خاتم النبيين، ومسلم (٢٢٨٦) في الفضائل، باب ذكر كونه ﷺ خاتم النبيين.

وبطونها في مظهرها. وفي بعض النسخ: (المثل القربي) أي المنسوب إلى القرية وظلها أي الظل الممتد للفردية الأولى المثل العقلي؛ لأنه منسوب إلى العقل، لكونه في مرتبة العقل الأول فكان ذلك الظل الممتد للفردية الأولى هيولى كل كائن متصل وبائن^(١). أي متفرق بالاعتبارين، لأنه هو سر الهوية التي في كل شيء سارية، وعن كل شيء مجردة وعارية.

والمراد بالهيولى: هيولى الهوليات. والهيولى عند الطائفة اسم للشيء باعتبار نسبه إلى ما هو ظاهر فيه بحيث يكون كل باطن هيولى الظاهر الذي هو صورة فيه، ثم إنه لما كانت الصورة الجسمية هي أظهر الصور للمدارك، صارت الهيولى إنما تطلق في الأكثر ويُرَاد بها محل الصورة الجسمية.

وهيولى الهوليات: يُشيرون بها إلى حقيقة الحقائق لأنه لما كان المراد بها باطن كل حقيقة إلهية وكونية، صارت حقيقة الحقائق هي هيولى الهوليات، ولأجل بطونها في كل باطن وبطون كانت هي هيولى الكل، والهوية الكبرى الجامعة لكل شيء، وهي الهيولى الخامسة، لأن الجسم صورة في الطبيعة. والطبيعة صورة في النفس، والنفس صورة في العقل، والعقل صورة في العلم، والعلم صورة ظهرت من باطن الوحدة.

كما قال الشيخ رضي الله عنه في وصفه ﷺ في «الصلوات الشريفة»^(٢) المنسوبة إليه: القلم النوراني الجاري بمداد الحروف العاليات، والنفس الرحماني الساري بمواد الكلمات الثامات، الفيض الأقدس (١٦٠/٢) الذاتي الذي تعيّن به الأعيان واستعداداتها، والفيض المقدس الصفاتي الذي تكوّنت به الأكوان واستعداداتها، مطلق شمس الذات في سماء الأسماء والصفات، ومنبع نور الإفاضات في رياض النسب والإفاضات، خط الوحدة بين قوسين: الأحدية والواحدية، واسطة التنزل من سماء الأزلية إلى الأرض الأبدية، النسخة الصغرى التي تفرّعت عنها الكبرى، والذرة البيضاء التي تنزلت إلى الباقوة الحمراء، جوهر الحوادث الإمكانية التي لا تخلو عن الحركة والسكون، ومادة الكلمة الفهوانية الطالعة من

(١) في المطبوع (٢٦٨): أو بائن.

(٢) مجموعة تشتمل على ست صلوات على النبي ﷺ. مؤلفات ابن عربي ٤٠٤. وفي كتاب الشيخ الأكبر لمحمد رياض المالح صفحة ٣١٤: الصلاة الشريفة: صلاة على النبي ﷺ ووصفه بأنه الإنسان الكامل.

(كن) كن إلى شهادة (فيكون) هيولى الصور التي لا تتجلى بأحدٍ إلا مرةً لا ثنتين، ولا بصورةٍ منها لأحدٍ مرتين.

تكون منه من ذلك الظل الذي هو هيولى الهيوليات عالم الدنيا والآخرة على حكم اختلاف الطبائع الأربع، وهي: الحرارة، واليبوسة، والرطوبة، والبرودة المتنافرة المتضادة.

فمنهم: أي بعض أهل عالم الدنيا والآخرة من قاربها أي قارب الفردانية الأولى كالأفراد والأنطاب بلطافته.

ومنهم: من غاب عنها عن الفردية الأولى كالمحجوبين.

بكثافته اللطافة: يطلق بالاشتراك على معانٍ: رقة القوام، وقبول الانقسام إلى أجزاء صغيرة جدًا، وسرعة التأثير عن الملاقى، والشفافية.

واللطف: ما يقع عنده صلاح العبد آخر عمره بطاعة وإيمانٍ دون فسادٍ بكفر وعصيان، هذا مذهب أهل السنة.

واللطيف من الأسماء الحسنى، معناه البر بعباده المحسن إلى الخلق بإيصال المنافع إليهم برفقٍ ولطف، فيكون من صفات الأفعال، فالصفات الجميلة للعباد بخلق الله تعالى وإقداره إيتاهم على كسبها، أو بإقداره إيتاهم على خلقها، فتكون من أنوار ذاته وآثار صفاته، أو اللطيف معناه: العالم بخفايا الأمور ودقائقها، فيكون من صفات الذات.

واللطيف من الكلام ما غمض معناه وخفي ولطف كنصر لطفًا رفقًا ودنا. [ولطف] الله لك أي أوصل إليك مرادك، وككرم صغر ودق لطفًا ولطافة، والكثافة الغلظ، وبابه ظرف ضد اللطافة.

فهم في الوصول إليها أي إلى الفردية الأولى فرق. جمع فرقة: بمعنى الطائفة من الناس، يعني من قاربها بلطافته كالأفراد فهم في الوصول إليها فرق مختلفة باختلاف المشارب.

قال ابن كمال باشا في «رسالته» في الروح: فهو ﷺ من حيث إنه نبي مرسل، له رتبة، ومن حيث إنه في مقام الفردية من تجلى الاسم الفرد، له رتبة أخرى أعلى من الرتبة الأولى، ثم إنه ﷺ من حيث رتبة الفردية المذكورة يظهر في كل وقت إلى يوم القيامة في الصور المختلفة التي هي مخلوقة منه ﷺ أي من نوره الأصلي الذي هو أول ما خلقه تعالى من غير واسطة، ولا يظهر ﷺ في كل وقت من حيث إنه نبي مرسل، أعني من هذه الرتبة، فإذا ظهر

في صورة إنسان، وعرف الإنسان نفسه، وانكشف له أنه مخلوق من ذلك النور المحمدي كان هو ذلك الفرد المحمدي، كما أن تلك الصورة الإنسانية التي كان طاهراً بها ﷺ في مكة، وهاجر بها [٤٦١] إلى المدينة هي صورة رتبة النبي ﷺ المرسل لا يكون مثلها صورة أخرى يظهر بها بعد ذلك، إلا إنها يُقال لها بأنها في مقام الفردية، ويشير إلى مقام الفردية العام في جميع الأمة الخاصة به ﷺ قوله ﷺ في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عليه الصلاة والسلام: «إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ؛ فإنه من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي»^(١).

فإن تلك المنزلة التي في الجنة المسماة بالوسيلة هي رتبة الفردية، وهي حاصلة لرتبة النبي المرسل ﷺ إلى أفراد أمته الذين هم رتب ظهوراته إلى يوم القيامة، وليس ذلك الفرد غير الحقيقة المحمدية الظاهرة في تلك الصورة الكونية المخلوقة منها، ولا بد لك من المعونة الإلهية حتى تعرف هذا الكلام، وقد سبق تفصيلها.

وكل من وصل إليها، أي إلى الفردية من الأفراد ساع إلى لهيب حرّها، مُستبق إلى اشتعال نار حرّ الفردية، متسابق، يُقال: استبقا في العدو، أي تسابقا.

واللَّهَبُ واللَّهَبُ واللَّهَبُ واللَّهَبُ اشتعال النار إذا خلص من الدخان، ولهبا لسانها، ولهيبها حرّها، وقد يُطلقون النارَ ويُريدون بها ظهور الحق عز وجل في صور اللبس التي عرفتها، فإنه تعالى لما كان هو الظاهر في كل مفهوم الباطن عن كل فهم صار تلبس على الناظر فيه تعالى عندما يراه في كل شيء بحيث ينحجب بمجاليه عن تجليه، فيحجب عن رؤية وجوده عند ظهوره في الموجودات التي هي أشعة نوره الوجودي، وعن حياته كذلك، وعن علمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره، فإن جميع هذه الحقائق والمدارك إنما هي أشعة نوره، فكان الانحجاب بها عنه تعالى هو المجوسية التي هي رؤية الثنوية، وهي تشبيه النورية الحقة بالنار الخلقية، كما قال شيخ العارفين^(٢):

(١) حديث رواه مسلم (٣٨٤) في الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، وأبو داود (٥٢٣) والنسائي ٢٥/٢ (٦٧٨)

(٢) ديوان ابن الفارض ١١٥.

رَأَوْا ضَوْءَ نَوْرِي مَرَّةً فَتَوَهَّمُوا ه نَارًا فَضَلُّوا بِالْهُدَى بِالْأَشْعَةِ

فأين تسابقوا؟ ولا أين يتصور حيث انتهوا!! أي الأفراد الواصلون إلى مقام الفردية وكيف تسابقوا؟ والحال كل واحد منهم كافر أي سائر بمقامه بشبه محترق^(١) يعني محترق بإيقاده النار، كما يقال شبَّ النارَ والحرب أوقدها، وبانه رد، وشبوتاً أيضاً بضم الشين وبالفتح ما تؤقذ به النار.

يعني كل واحد من الأفراد سائر بمقامه، ومحترق بإيقاده نار الجلال.

وكان الظلُّ الممتدُّ عنها عن الفردية ليلاً غارباً، وكان انبساطُ نورها أي نور الفردية نهاراً متعاقباً، وهي أي فردية الذات شمسٌ حقيقة بينهما بين الليل الغارب والنهار المتعاقب تدور دون ورود ولا صدور كما هو دوران شمس الآفاق، والمراد بالليل الغارب ظلمة المكان، وبالنهار المتعاقب نور الوجوب، لأن الظلَّ في اصطلاحهم إشارة إلى كل ما سوى الله من أعيان الممكنات، وذلك من وجهين:

أحدهما: هو أنه لما لم [ب/٤٦١] يكن لشيء من الكائنات استقلالٌ بنفسه لاستحالة وجود ما سوى الحق بذاته، صارت الكائنات ظلاً من حيث أن الظلَّ لا تحرُّك له إلا بحركة صاحبه، ولا حقيقة له، ولا صورة، ولا ذات إلا بحسب ما ينبعث عن الشيء الذي هو ظلُّ له، فهكذا من شهد الحقيقة، فإنه يرى الكائنات ظلاً لا تستطيع لأنفسها ضرراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

الوجه الثاني: هو أنه لما كانت حقيقة الظلِّ إنما هي عدمُ النور الشمسي أو غيره في بقعة ما لسائر صارت الكائنات ظلاً بهذا المعنى، لأن حقيقة الظلَّ لا ترجع إلى شيء في نفسه، بل إنما تتعيَّن بالنور، فكذا كل ما سوى الله ليس هو شيئاً بنفسه، إنما هو شيء برئته.

فهو أعني الظلَّ المشار به إلى ما سوى الله ما يحصل في انبساط النور الإلهي على عين من أعيان الممكنات التي ليست نوراً في نفسها، وحينئذٍ يظهر^(٢) الظلُّ الذي ليس هو ظلمة محضة، لأنه ليس يظهر إلا بانبساط النور، ولا هو نور محض، وذلك ظاهر، وإليه الإشارة

(١) في المطبوع (٢٦٨): وكل كاف تشبيه تحترق.

(٢) في لطائف الإعلام ٩٣/٢: وقد يظهر.

بقوله عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظِلْمَةٍ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ»^(١) والخلقُ هنا بمعنى التقدير، وتلك المقدرات هي الأعيان الثابتة في حضرة علمه، والنورُ المرشوش عليهم هو النورُ المفاض عليها.

فالظلمة هي حقيقة كلِّ ما سوى الله عند قطع النظر عن توجه الإرادة بإفاضة النور عليها. فإذا أفاضَ النورُ على ظلمة القوابل ظهر الظلال لا محالة. قال تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ رَيْكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ [الفرقان: ٤٥] إشارة إلى ما ذكرنا من أنَّ ظهورَ الظلال إنما هو بإمداد الحق تعالى بنوره المشرق عليها، ثم قال: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَاهُ سَاكِنًا﴾ [الفرقان: ٤٥] فالظلُّ مذهب من زعم أنه تعالى لا فعل له عن اختيارٍ منه، وقدرة له وإرادة. وكذا هو رأي من قال: إنه تعالى موجب بالذات. تعالى علوًّا كبيرًا. وفي قوله: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَیْهِ دَلِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٥] إشارة إلى ما عرفت من كون الظل لا يظهر إلا بالنور.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾ [الفرقان: ٤٦] إشارة إلى أنه لا وجود لشيء إلا بنوره الظاهر، ولا فناء إلا باستتار نوره تعالى وتقدس. والمفهوم على قاعدة الكشف من قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا﴾ أنه تعالى مختارٌ في فعله؛ لأنَّ من لا اختيار له لا يكون قابضًا، بل مقبوضًا، وأنه لا تحقق للظل، إنما هو اعتبارٌ عديم يتخيل وجوده بما استتر من النور به، وكان الوجود له وحده، إذ لا وجودٌ لشيء من الظلال أنفسها، إنما هي اعتباراتٌ وتعينات حاصلة عن النور باعتبار تلك الحجب الساترة لمحاضة النور.

ومن تحقق بهذه المشاهدة فهو الذي يفهم معنى قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ...﴾ [الأنعام: ١٠٢] وذلك لأنه لا يرى النور أو الوجود، أو الذات، أو الشيء، أو ما شئت فقل مما يُطلق على ماله حقيقة في ذاته [ذاتًا إلا] ذات الإله تعالى وتقدس، فلم يبق ما يظن أنه غير له أو سواه إلا تعينات هذه الحقيقة، فهي أعني تلك التعينات إذا اعتبرت مع قطع النظر عن كونه تعالى هو الهوية التي انبعثت عنها تلك التعينات لم يبق لها تعينٌ في نفسها، وكانت ظلمةً وعدمًا، ومن حيث التعينات فهي ظلالٌ كما عرفت. انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(٢).

(١) تقدّم الحديث وتخریجه صفحة (٤٠٩/١).

(٢) لطائف الإعلام: ٩٢-٩٤.

فلَمَّا لَاحَ أَي لَمَعَ لَهَا لِلْفَرْدِيَةِ الْأُولَى مِنْ نَفْسٍ وَجُودِهَا الرِّيَاسَةُ، قَذَفَ أَي رَمَى الْحَقُّ فِي ذَاتِهَا أَي ذَاتَ الْفَرْدِيَةِ الْأُولَى نَوْرَ [٤٦٢] أَي عِلْمَ التَّدْبِيرِ وَالسِّيَاسَةِ.

التَّدْبِيرُ. فِي الْأَمْرِ النَّظْرُ إِلَى مَا تَوَوَّلَ إِلَيْهِ عَاقِبَتُهُ، وَالتَّدْبِيرُ عِبَارَةٌ عَنِ النَّظَرِ فِي عَوَاقِبِ الْأُمُورِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ التَّفَكُّرِ، إِلَّا أَنَّ التَّفَكُّرَ تَصَرَّفَ الْقَلْبُ بِالنَّظَرِ فِي الدَّلِيلِ، وَالتَّدْبِيرُ تَصَرَّفَهُ بِالنَّظَرِ فِي الْعَوَاقِبِ.

وَالسِّيَاسَةُ^(١): هُوَ اسْتِصْلَاحُ الْخَلْقِ بِإِرْشَادِهِمْ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُنْجِي فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ، وَهِيَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ فِي ظَاهِرِهِمْ وَبَاطِنِهِمْ، وَمِنَ السُّلَاطِينِ وَالْمُلُوكِ عَلَى كُلِّ مِنْهُمْ فِي ظَاهِرِهِمْ لَا غَيْرَ، وَمِنَ الْعُلَمَاءِ وَرِثَةِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى الْخَاصَّةِ فِي بَاطِنِهِمْ لَا غَيْرَ. وَالسِّيَاسَةُ الْمَدِينَةُ^(٢): تَدْبِيرُ الْمَعَاشِ مَعَ الْعُمُومِ عَلَى سَنَنِ الْعَدْلِ وَالْإِسْتِقَامَةِ.

يُقَالُ: سَسْتُ الرِّعْيَةَ سِيَاسَةً، أَمَرْتُهَا وَنَهَيْتُهَا قَدْ سَاسَ وَسَبَسَ عَلَيْهِ، أَدَّبَ وَأُدِّبَ.

فَوَجَّهَتْ فَرْدِيَةَ الذَّاتِ رَسُولَ التَّكْلِيفِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، يَعْنِي: أَرْسَلَتْ، يُقَالُ: وَجَّهَهُ تَوْجِيهًا: أَرْسَلَهُ وَشَرَّفَهُ إِلَى اللَّطِيفِ وَالْكَثِيفِ أَيِ الْأَرْوَاحِ وَالْأَشْيَاءِ.

وَالتَّكْلِيفُ: هُوَ مَصْدَرُ كَلَّفْتُ الرَّجُلَ إِذَا أَلَزَمْتَهُ مَا يَشُقُّ، مَاخُذٌ مِنَ الْكَلْفِ الَّذِي يَكُونُ فِي الْوَجْهِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْأَمْرُ تَكْلِيفًا لِأَنَّهُ يُوَثِّرُ فِي الْمَأْمُورِ تَغْيِيرَ الْوَجْهِ إِلَى الْعُبُوسَةِ، وَهُوَ الْإِنْقِبَاضُ لِكِرَاهَةِ الْمَشَقَّةِ.

وَهُوَ فِي الْإِصْطِلَاحِ كَمَا قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: الْإِزَامُ مَا فِيهِ كَلْفَةٌ، فَالْمَنْدُوبُ لَيْسَ مَكْلَفًا بِهِ لِعَدَمِ الْإِزَامِ فِيهِ، أَوْ طَلَبُ مَا فِيهِ كَلْفَةٌ، كَمَا قَالَ الْبَاقِلَانِيُّ، فَالْمَنْدُوبُ عِنْدَهُ مَكْلَفٌ بِهِ لَوْجُودِ الطَّلَبِ.

وَالتَّكْلِيفُ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَفْرَادِ دُونَ الْمَفْهُومَاتِ الْكَلْبَةِ الَّتِي هِيَ أُمُورٌ عَقْلِيَّةٌ. وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُهُ. كُلُّ بِعْمَلٍ عَلَى شَاكِلَتِهِ أَيِ عَلَى طَرِيقَتِهِ الَّتِي تُشَاكِلُ حَالَهُ فِي الْهَدْيِ وَالضَّلَالَةِ. وَالشَّاكِلَةُ: الشَّكْلُ وَالنَّاحِيَةُ وَالنِّيَّةُ وَالطَّرِيقَةُ وَالْمَذْهَبُ وَسَبَّحَ^(٣) أَيِ حَامٍ، سَبَّحَ بِالنَّهْرِ وَفِيهِ، كَمَنْعٍ سَبَّحًا وَسَبَّاحَةً بِالْكَسْرِ حَامٍ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّيْلِ نَحْيَتٍ سَبَّحًا﴾ [التَّائِذَاتُ. ٣] هِيَ السَّفْنُ أَوْ أَرْوَاحُ

(١) الكليات: ٣/ ٣١.

(٢) كذا، وفي الكليات السياسة البدنية.

(٣) في المطبوع (٢٦٩): وسجن.

المؤمنين، أو النجوم. يعني: سيح كل بدر من الأنبياء والرسل في دائرة هالته أي دائرة هالته، والضميرُ عائِدٌ إلى كل بدر. والهالة: الدائرة حول القمر

وظلعت نجوم الأعمال في سماء الاعتدال بإرشاد كل رسول أمته إلى الهدى، ونهيم عن طريق الضلال وتوجه الشهاب على الظلال أي الروح الحيواني على الأشباح بنفرتها بقلب الظلال، يقال: أنمره عليه وتوجه الكوكب على الأنوار يطردها^(١) أي الروح الروحاني على الأرواح يُبعدها وكل واحد من الشهاب والكوكب يعني من النفس والروح لا يعرف سوى نفسه مدبراً وناهياً في المملكة الإنسانية وأمرأ، ولما تعاقب الغدو والآصال أي الصباح والمساء، يعني لما تعاقب نور التجلي وظلمة الاستتار. والحال قد طال كل واحد منهما بحقيقة وصال قبل ذلك الحال بحيث لم يعرفها ما التجلي ولا الاستتار. والتجلي: ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب. وقد سبق تفصيله.

والستر: هي الوقوف مع العادات والعبادات، وما يترتب عليها من الكشوفات، ويُطلق أيضاً على كل ما يحجبك عما يفنيك، ويُطلق ويُراد به غطاء الكون، وأكثر استعمال الستر في مقابلة التجلي، يُقال: أستر عليه: إذا أزيل التجلي عنه [٤٦٢/ب].

جعلت بداية كل واحد منهما نهاية صاحبه جواب (لما) يعني: لما تعاقب الغد والآصال بعد أن طال كل واحد منهما بحقيقة وصال جعلت بداية كل واحد منهما نهاية صاحبه، كتعاقب الملوان^(٢) وقع بينهما الافتراق والانفصال من جهة فأعرض ونأى بجانبه يعني كل واحد منهما أي من النفس والروح أعرض عن صاحبه، ونأى بجانبه، أي بعد عن صاحبه.

فقال الكوكب أي الروح: ما هذه المماس؟ وما هذه الحواس؟ المماسية كتابة عن المباشرة أي المجامعة، والحواس جمع حاسة وهي السمع والبصر والذوق والشم واللمس، يعني قال الكوكب للشهاب: ما هذه المطاعم والمشارب والملابس والمناخ التي تشتغل بها وتغفل عن معرفتك إياك؟

وقال الشهاب أي النفس للروح: ما هذا المقياس؟ وما هذا الثبراس؟ المقياس بمعنى المقدار، وآلة القياس. يُقال: قاسه بغيره وعليه يقيسه قياساً وقياساً، واقتاسه قَدَّره على مثاله

(١) في المطبوع (٢٦٩): الأنوار بطورها.

(٢) الملوان: الليل والنهار.

فانقاس، والنَّراسُ بالكسر: المصباح والسنان والنبارس شاكٌ لبني كلب، وهي الآبار المتقاربة، وههنا كنايةٌ عن نورِ العقل.

يعني قال الشهاب للكوكب: ما هذه المتخيلات والمتفكرات والمعقولات والموهومات بالعقل والقياس التي تشتعلُ بها وتحرم عن اللذائذ والإيناس؟

فاختصما أي الشهاب والكوكب يعني النفس والروح دهرًا زمانًا طويلًا، وما وجدا إلى الانفصال من جهةٍ سيلاً، فارتفعا أي الشهاب والكوكب إلى شمس الوجود أي فردية الذات، يعني شمس الحقيقة المحمدية إلى حضرة التوحيد، وشكا كلُّ واحدٍ منهما من الشهاب والكوكب ضيق العَطن. العَطن: محرَّكةٌ: وطنُ الإبل، مبركها حول الحوض، ومربضُ الغنم حول الماء. يعني: شكا كلُّ واحدٍ منهما عن ضيق مقامه من مخالفة صاحبه.

فقالَت الشمس لهما: ما منكما عاقلٌ فطنَ الفِطنة بالكسر: الحذقُ والفهم، فِطَنَ به وإليه وله، كفرح ونصر وكرم فطنًا مثله، وبالتَّحريك، وبضمتين فُطونة وفَطانة مفتوحتين فهو فاطنٌ وفطين وفِطن. وفُطُنَ كندس وفُطِنَ كعدل والجمع فُطُن بالضم. والتفطين التفهيم هلاً آنس كلُّ واحدٍ منكما بصاحبه طبعاً^(١). هلاً من حروف التحضيض، أي التَّغْيِب، والتَّحْرِيز وهي: لولا، ولوما، وألا، وهلا. ودخولها على الفعل لفظاً، نحو: هلا ضربت زيداً، وهلاً تضرب زيداً، أو تقديراً نحو: هلاً زيداً ضربته، وهلاً زيداً تضربه، وهي تفيد معنى التَّغْيِب والتَّحْرِيز في المضارع، والتَّندِيم في الماضي، لأنها تُفيد معنى التَّوْبِيخ على التَّرك في الماضي.

والإيناس: ضدُّ الإيحاش.

والطبعُ: هو ما يكون مبدأ الحركة مُطلقاً، سواء كان له شعور كحركة الحيوان، أو لا كحركة الفلك عند من لم يجعله شاعراً، وهو الصورة النوعية أو النفس. والطبيعةُ ما يكون مبدأ الحركة من غير شعور، والنسبة بينهما بالعموم والخصوص مُطلقاً، فالعالمُ هو الطبعُ، والطبيعةُ تُطلق على النفس باعتبار تدبيرها للبدن على التسخير لا الاختيار، وقد تُطلق على الصورة النوعية للبساط، والطبعُ قوةٌ للنفس في إدراك الدقائق.

ونظرتما عطفٌ على ما قبله، يعني: هلاً نظرتما خفضاً: ضدُّ الرفع يقوم بالقسط [٤٦٢/ب]

(١) في المطبوع (٢٦٩): كل واحد منكما بسائر العبر بصاحبه طبعاً.

أي العدل، ورفعاً ضدّ الخفض، أي هلاً نظرتما حفصاً ورفعاً يقومان بالعدل.
وهلاً علمتما أن كلّ واحد منكما أصلٌ في سعادة أخيه، لأنه لا تحصلُ سعادة النفس إلا بالروح، وكذلك لا تحصلُ سعادة الروح إلا بالنفس الزاكية، فإنها مطية الروح. والسعادة: هي معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخير.

وهلاً علمتما أن حكمة هذا الوجود فيكما، فتتظران فيه أي تتفكران في حكمة الوجود اليس أحدكما أثني وهي النفس والآخر ذكر وهو الروح، وذكرورة الروح باعتبار الفعل والتأثير، وأنوثة النفس باعتبار الانفعال والتأثر.

وأنتما أصلٌ لسرائر العبر. والسرائرُ يعنون بها انمحاء السّيار بالاتصال بنور الأنوار، وحينئذ لا يطلع عليه وعلى حاله غير البتة، وإلى هذه الحالة هي الإشارة بقوله عليه السلام: «لي مع ربّي وقتٌ لا يسعني فيه غير ربّي»^(١) ويروى «لي مع الله وقتٌ لا يسعني فيه مُلكٌ مقربٌ، ولا نبِيٌ مرسل»^(٢) وإليه الإشارة بقوله تعالى: «أوليائي تحت قبائي لا يعرفهم غيري»^(٣).

والعبرُ: جمع العبرة مشتقّة من العبور، أي من الظاهر إلى الباطن، فيعبر فيما يتعلّق بالدنيا إلى ما يتعلّق بالآخرة فيما يراه ويسمعه ويقول ويفعله ويعقله، قال عليه السلام: «أمرتُ أن يكونَ نظمي ذكراً، وصمتي فكراً ونظري عبرة»^(٤) وذلك بحيث لا يكونَ نظراً الإنسان ونطقه وسماعه وفعله وعقله مقصوراً على ما يتعلّق بأمر الدنيا غير متعدّ إلى أمرٍ آخروي هو المقصود منها.

فالحاصلُ أنَّ أهلَ الاعتبار هم الذين عبروا من رؤية ظاهري الأمور إلى رؤية باطنها. وعبرة أولي الأبصار، يقال بصائر الاعتبار، وعبرة أهل السرّ العبور من ظاهر الوجود إلى باطنه، فيشاهدون الحقّ في كلّ شيء.

فتناكح أي الروح والنفس بحضرة المثال النكاح، وهو في اللغة: الضمّ والجمع، وفي الشرع: عقدٌ يرد على تملك متعة البضع قصداً، وفي «القيّد الأخير»: احترازٌ عن البيع ونحوه، لأنّ المقصود فيه تملك الرقبة، وملك المتعة داخل فيه ضمناً، ونكاح السرّ وهو أن

(١) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (٣٥٧/١).

(٢) تقدّم الحديث وتخريجه ص (٦١/٣).

يكون بلا تشهير، ونكاح المتعة وهو أن يقول الرجل لامرأة: خذي هذه العشرة أمتع بك مدة معلومة، فقبلته.

والنكاح الساري في جميع الذراري: يعني به التوجه الحبيّ المُشار إليه بقوله تعالى: «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف، فخلقتُ الخلق لأعرف»^(١) فأول النكاح الساري هو الوصلة الحاصلة بين الغيب والظهور، فإن قوله: «كنت كنزاً مخفياً» يخبر عن غيب وخفاء، وحيث كان الخفاء في قوله: «كنت كنزاً مخفياً» خبراً (لكنت)، عرف من سبق الخفاء والغيب والإطلاق أنه ليس عند الله صباح ولا مساء، وقوله: «أحببت» يخبر عن ميل أصلي هو الوصلة بين الخفاء والظهور، فتلك الوصلة هي أصل النكاح الساري في جميع الذراري، وحيث إن الوحدة هي أول التعينات، إذ لا يعقل وراءها إلا الغيب المطلق، كانت الوحدة أول النكاح الساري في جميع الذراري الذي هو تعيناتها وشؤونها، فإن الوحدة بكلّيتها سارية في جميع شؤونها التي هي اعتباراتها واصله بين فصولها، جامعة لتفرقتها وشتات شملها، فهي أول نكاح ووصلة [٤١٣/ب] سرت في التعينات وآخره، إذ لا يخلو عنها واحد ولا كثير، ولا قديم ولا حادث، فلهذا صار النكاح الساري في جميع الذراري هو حقيقتها، إلا أنها لما كانت مظهر الارتسام، ومرتبة العلم الأزلي، ومحلّ الاقتدار كما عرفت كلّ ذلك ظهرت الوحدة بصورة جمعية تلك الحقائق، وتلك الجمعية إنما تكون بالوجود^(٢) الساري في جميع الذراري كما عرفت في باب التجلي بأنه هو صورة جمعية ما تشتمل الوحدة عليه من الشؤون التي يصير حقائق في المرتبة الثانية، ثم ينضاف إليها الوجود المفاض عليها، ثم لا تزال تلك الوصلة الظاهرة بالوحدة، ثم بالوجود ظاهرة في كلّ شيء بحسبه حتى في الغذاء والمغتذي، والعالم والمتعلم. وحدود القياس بنتيجته، وفي الذكر والأنثى، وغير ذلك. وقد صنّف الشيخ رضي الله عنه كتاباً في النكاح على حدة، وسمّاه كتاب «النكاح الساري في جميع الذراري» الذي البصير فيه أعمى، فكيف بمن حلّ به العمى. انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(٣) قدس سره.

وكان الوالي عند ذلك التناكح الكبير المتعال، والسامعان الشاهدان الجلال والجمال

(١) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (١١٤/١).

(٢) في اللطائف: إنما تكون بالنكاح.

(٣) لطائف الإعلام ٢/ ٣٦٢-٣٦٣.

ليصحَّ عقدُ النكاح وانصرفا أي الروح والنفس انصرفا بعد التناكح إلى الملك^(١) أي عالم الملك بالإنزال، فادعيا أي الروح والنفس كمالَ الاسترسال أي الانبساط والاستئناس، كما يُقال: استرسلَ إليه، أي انبسط واستأنس.

وقال الواحد منهما أي الروح: أنا سلطان الأيام أي مالك أنوار معارف الحقائق الإلهية، لأنَّ الأنوارَ إنما تشرق من مطالع الأرواح. وقال الآخر منهما أي النفس: أنا سلطان الليال أي: مالك أسرار معارف الحقائق الكونية، لأنَّ الأسرارَ إنما تنشأ من الأحوال، والحال هو ما يردُّ على القلب من غير تأملٍ ولا اجتلاب ولا اكتساب.

والقلب: لطيفة ربانية لها بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل، المودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلّق، وتلك الحقيقة هي حقيقة الإنسان، ويُسمّيها الحكيم النفس الناطقة، والروح باطنة، والنفس الحيوانية مركبة.

فرماهما الكبيراءُ بسهام الآجال لسوء أدبهما بالدعوى عند ذي العظمة والكبرياء، والأجل محرّكة: غاية الوقت في الموت، وحلول الدّين، ومدّة الشيء، والجمع آجال، وأجله بأجله حبسه ومنعه، يعني رمى الكبيراء الروح والنفس بسهام الحبس والمنع وأذاقهما طعم الهجران بعد الوصال، فانهما أي النفس والروح انعدام الإقبال دون الإدبار، لأنَّ المُخَدَّت إذا قرُن بالقديم لا يبقى منه أثرٌ حتى بقي من له الأفضال أي الإحسان، وهو ذو الفضل العظيم، والموحد القديم، فردّي الكمال يعني الكمال على إطلاق منسوب إلى فرديته تعالى، لأنَّ الكمالات بأسرها راجعةٌ إليه تعالى أوحديّ الجمال الأوحد والمتوحد ذو الوجدانية، يعني: الجمال المطلق الأزلي الأبدى، منسوبٌ إلى وحدانيته تعالى.

ثم بعد حين قوامت أي دخلت شمس الحقيقة الفردية المحمدية في بساط التمكين.

التمكين: عند الشيخ رضي الله عنه: عبارة عن التمكين في تلوين. وغير الشيخ يعبر عنه عن حال أهل الوصول، فمراتب التمكين ثلاثة [٤٦٤] كما كانت مراتب التلوين أيضًا:

التمكين في تلوينات التجلي الظاهرة: هو أول مقام التمكين في التلوين، ويعني به التمكين عند غلبات التلوين الحاصلة من تعاقب التحليات الظاهرية الأسمائية التي عرفت أن التلوين فيها إنما يحصل عن تعاقب آثارها الموجب للحجاب بعضها عن البعض، وإنما

(١) في المطبوع (٢٦٩-٢٧٠): وانصرفا إلى الملك والسامعين بالإنزال.

يتمكّن السائر ههنا أن يبدو له بارق جمعية الاسم الظاهر حتى يتحقّق بنقطة حاق قطبيته التي نسبة جميع الأسماء إليه على السواء، فإذا تحقّق بتلك النقطة فقد تمكّن من مقام التمكين في الثبات على تعاقب التلويّنات الحاصلة عند ظهور كلّ واحد من الأسماء، بحيث لا يتحجّب شيءٌ منها عن الآخر، فيسمى ذلك التمكين بمقام التمكين في المرتبة الأولى.

والتمكين في تلويّنات التجليات الباطنية: هو ثاني مقام التمكين في التلويّن، ويعني به التمكين عند غلبات التلويّن الحاصلة من تعاقب التجليات الباطنية، فإذا تحقّق السائر بنقطة الجمعية التي هي حاق الوسطية التي نسبتها إلى جميع التجليات على السواء، فتلك النقطة هي مقام التمكين في التلويّن الحاصل من التجليات الباطنية، لأنّ صاحبها يتمكّن حينئذٍ من الثبات على كلّ حالٍ من تلك التجليات، من غير انحجابٍ بأحدها عن الآخر.

والتمكين في تلويّنات التجليات الجمعية: هو ثالث مقام التمكين في التلويّن، وهو مقام التمكين عند غلبات التلويّن الحاصلة من تعاقب التجليات الكائنة في البرزخية الجامعة بين الظاهر والباطن، فعند حصول السائر في حاق البرزخ بينهما، فذلك هو مقام التمكين، لأنّه حينئذٍ يتمكّن من الجمع بين أحكامهما، ويفرّق بينهما، فلا يحجبه شأنٌ عن شأن، وهذا المقام الثالث من مقام التمكين هو المسمّى بمقام التمكين في التلويّن، سُمّي بذلك لاستجماعه التمكين في جميع التلويّنات بخلاف التمكين الأول والثاني، ولهذا سُمّي كلّ واحد منهما بالتمكين الرببي والنسبي، ويُسمّى هذا الثالث بالتمكين الجمعي الحقيقي. انتهى من تعريفات الفرغاني^(١) قدس سره.

وشفعت شمس الحقيقة الفردية المحمدية فيهما أي في الكوكب والشهاب، يعني في الروح والنفس شفاعاً مطاعاً عند ذي العرش مكين، فردّاً على البناء للمفعول، يعني ردّ الله الشهاب والكوكب أي النفس والروح إلى وجودهما بعد المحو محو الجمع عبارة عن فناء الكثرة في الوحدة وأذيقاً على البناء للمفعول، يعني: أذاق الله الشهاب والكوكب بعد السُكْرِ حلاوة الصحو.

السُكْر: غيبة بوارد قويّ، والمراد بالغيبة عدم الإحساس، فمن غاب بوارد قويّ سُمّي سكران، وذلك أنّ العبد إذا كوشف بنعت الجمال - الذي عرفته في باب تجلّي الأفعال -

(١) لطائف الإعلام ١/ ٣٤٨ - ٣٥٠.

حصل له الشكر وطربُ الروح، وهام القلب، فإذا عاد من سكره سُقي صاحبًا. والصحو مختصٌّ بأهل السماع، فإن السكران لا يسمع ولا يفهم، كما أن الشكر حالٌ صاحب الرؤية عندما ينقهر تحت سلطة الجمال. وقد مرّ تفصيلهما.

فاستوى أي استقرَّ شهاب الأشباح أي النفس (١٧٤/١) على عرشه الكريم أي على سرير الجسم مُعترفًا للكوكب بالفضل، واستوى كوكب الأرواح أي الروح على عرشه المجيد أي على سرير القلب مُعترفًا للشهاب بالبذل.

قال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»^(١): العرش أعظمُ الأجسام، ويوصف بالعظيم وبالمجيد وبالكريم، فهو من حيث الإحاطة عظيمٌ، ومن حيث أعطى بحركته ما في قوته لمن هو في حيطته وقبضته، فهو كريمٌ، ومن حيث نزاهته أن يُحيطَ به غيره من الأجسام كان له الشرفُ، فشرَّف على سائر الأجسام، فهو مجيدٌ.

وصحَّ منهما من الروح والنفس الافتقارُ الاحتياج وعليه كان المدار يعني مدار كلٍّ واحدٍ من الروح والنفس على الاحتياج أي احتياج كلٍّ واحدٍ منهما على الآخر وجعل المقيت^(٢) الرزاق قوت كلٍّ واحدٍ منهما من النفس والروح على يدي صاحبه، ما تراخت الأعمار أي أبطأت، كما يُقال: تراخى السماء، أي أبطأ المطرُ. والعمر بالفتح وبالضم وبضمين الحياء، والجمع أعمار فهما أي الشهاب والكوكب، أعني الروح والنفس يتناجان يتقاولان سرًا بالرحمة.

الرحمة: هي حالة وجدانية تعرض غالبًا لمن به رقة القلب، ويكون مبدأ للانعطاف النفساني الذي هو مبدأ الإحسان، ولما لم يصحَّ وصفه تعالى بالرحمة لكونها من الكيفيات حُمِل على المجاز عن نفس الأنعام، كما أن غضبه مجازٌ عن إرادة الانتقام.

ويصطبحان واصطَبَحَ أي أسرجَ وشرب الصبوح، فهو مُصطبَح، والصبوح الشرب بالغداة، وهو ضد الغبوق بالحرمة والحرمة ما لا يحل انتهاكه واستوسقت^(٣) أي اجتمعت المملكة الإنسانية لهما للنفس والروح إلى يوم الجمع. الجمع: يُطلق في اصطلاحات القوم

(١) الفتوحات المكية: ٤٣٦/٢ بتصرف.

(٢) في المطبوع (٢٧٠): وجعل القوت.

(٣) في المطبوع (٢٧٠): ويصطبحان بالجرمة، واستوثقت

على عِدَّةٍ معانٍ، منها: أنهم يُشِيرُونَ بالجمع إلى حقِّ بلا خلق، وبالتفرقة إلى العكس، وهو المراد ههنا، وقد سبق تفصيلُهُ. وهنالك أي عند مقام الجمع يبقى العطاء، وينعدمُ المنع لارتفاع التكليف أي المشقة هنالك، وتحقق مقام الجمع إنما هو بالتجلي، والحال لا بالعلم والقال كما يرتفعُ التكليف عن المصروع عند صرعه، وإذا أفاق عاد مع التكليف، وعلى هذا لا يرتفعُ التكليف عن المكلف أبداً، فإذا فني المكلف من شعوره، ويستغرق ويضمحل ذاته لا يبقى محلُّ التكليف، وإذا صحا وعادَ من المحو وجد مع التكليف، وليس مرادُ الشيخ رضي الله عنه من هذا الكلام ارتفاعُ التكليف أصلاً، بل مرادُهُ بيانُ حال المقام.

كما قال رضي الله عنه في «الفتوحات»^(١): الذي أقول به: إن الإنسان إذا رُفِعَ عنه التكليف لغلبة حالٍ أو جنون أو صبي، لم يَزُنْ عنه خطابُ الشرع، خلافاً للفقهاء، لأنَّه ما ثمَّ حالٌ ولا صفة في مكلف يخرجُ عن حكم الشرع، فإنَّ الشارعَ قد أباح للمجنون والصبي ونحوهما التصرف فيما يخطرُ له، ولا حرجَ عليه، فكيف يقال: زال عنه حكم الشرع، وهو قد حكم له بالإباحة، كما حكمَ على المكلف بالإجماع بالإباحة فيما أبيع له، فإنَّ الحكمَ للشرع لا للعقل، فما خرجَ حيوان كبير أو صغير، ذكر أو أنثى عن حكم الشرع، ومعلومٌ أنَّ أحكامَ الشرع مبنيةٌ على الأحوال لا على الأعيان، فحالُ الطفولة والإغماء والجنون، وغلبة الحال والفناء والشكر للشرع فيها أحكامٌ، كالحال للرجولية واليقظة [٤٦٥] والصحة والصحو والبقاء وغير ذلك أحكامٍ مشروعة. انتهى

يعني عند مقام الجمع والفناء يبقى العطاء، وينعدمُ المنعُ لارتفاع التكليف هنالك ويتصل الكثيف باللطيف أي المُخَدَّث بالقديم، وإذا قرن المُخَدَّث بالقديم لا يبقى من المحدث أثر وتكون المادةُ على السواء في حضرة الاستواء.

والمراد من المادة هي الوحدة الجامعة بين الأحدية والواحدية، وهي البرزخُ الأول، والبرزخ الأكبر، والبرزخ الأعظم، وهو أصلٌ لجميع البرازخ والساري فيها.

والمراد بذلك الوحدة وهو البرزخية الأولى، سُمِّيت بذلك لانتشاء الأحدية والواحدية عنها، فصارت مميزةً لأحدهما عن الآخر، فسُمِّيت برزخاً لهما لذلك، ولأجل اشتقاقهما

(١) مرّ قبل، ولم أجده في المطبوع من الفتوحات المكية، وكل الظن أن القول منقول بالمعني مع شرح من المؤلف كعادته.

عنهما، وسميت بالجمعية الأولى، لكونها جامعة بينهما، وواقعة بينهما عن البيئونة، وموحدة إياهما، مل كل منهما هو عين الآخر بحكم اقتضاء الباطن الحقيقي، وإنما كانت الوحدة هي باطن جميع الحقائق الإلهية والكونية، وأصلاً لانتشاء الجميع عنها، لكون حقيقة الوحدة سابقة على جميع الحقائق، وسارية بكلتيها في جميع الحقائق بحيث لا يكون^(١) في الإلهية خارجة منها إلهية، وفي الكونية كونية، ولهذا صارت الوحدة هي المستاة بالتعين الأول، وهي أيضاً البرزخية الأولى باعتبار النسبة السوائية التي للوحدة الحقيقية إلى الأحدية والواحدية؛ فإن الوحدة الحقيقية لما كانت هي أول ما تعين من الغيب الحقيقي، وكانت نسبة الأحدية المسقطه للاعتبارات، ونسبة الواحدية المثبتة لجميعها إليها - أعني إلى الوحدة على السواء - سميت بحقيقة الحقائق لما عرفت من كونها أصلاً ومنشأً للكل، والساري في جميع الحقائق، فإن الوحدة لا يخلو عنها شيء، واحداً كان أو كثيراً، ثم إنه لما لم يصح أن يكون وحدة الحق وصفاً زائداً عليه لكون الزيادة لا تعقل بدون الكثرة التي لا يتعقل^(٢) انصاف الواحد الحق بها، صح أن يكون الباري تعالى معنا في كثرتنا بوحدانته من غير أن يتكرر بنا، فهو القريب البعيد، الظاهر الباطن، الأول الآخر، لاستحالة اعتبار أمر خارج عن حقيقة الواحد تعالى وتقدس.

والبرزخية الكبرى: هي البرزخية الأولى، وهي النسبة السوائية بين الأحدية والواحدية المثبتة، فإن نسبة الأحدية المسقطه للاعتبارات، ونسبة الواحدية المثبتة لجميعها إليها على السواء، فلهذا سميت بالنسبة السوائية، وهي أول النسب، وسميت بالأولى وبالكبرى إذ لا نسبة تعلقوها. انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(٣) قدس سره.

وهذه النسبة هي حضرة الاستواء.

١- صحح بالكوكب المنير عشاءً با نظيراً لنور بدر الصبح

الصُّبْحُ والصُّبْحَةُ والصُّبْحُ بِالْكَسْرِ والضم، والصُّبْحَانُ محرَّكةٌ: الصوت بأقصى الطاقة، يُريد بالكوكب: الروح، كما يُريد بالشهاب النفس، والمراد من العشاء الغيب.

(١) في لطائف الإعلام ٢٧٩/١: بحيث تكون.

(٢) في لطائف الإعلام ٢٧٩/١: لا يعقل

(٣) لطائف الإعلام ٢٧٨/١-٢٨٠.

يعني: صحتْ بالروح المصور بنور الحق عند ظلمة الحجاب: يا نظيرًا لنور بدر الصباح المقابل للشمس الحقيقية، يعني أنتَ نظيرٌ لنور القلب الواسع للحق حال كونه بدرًا، أي مُمثلًا بنور الحق سبحانه وتعالى.

٢- يا حبيبي وهل عليّ إذا ما جئتكم عن حقيقة من جناح
يعني: يا روحي، إذا جئتكم هل عليّ من جناح عن حقيقة حتى أُطيرَ به إلى مُتَهَى الآمال الذي هو مقام الوصال إلى حضرة الكبير [٤٦٥/ب] المتعال؟.

٣- أين سرُّ الوصالِ بالله قلْ لي منكما في الطلاقِ أو في النكاحِ
الوصلُ: يعني به التعتين الأول، تارة لكونه هو الوحدة الحقيقية، وهي الوصلة بين الخفاء والظهور، وقد يعنون بالوصل سبق الرحمة المعبر عنه بالمحبة المشار إليه في الحديث الإلهي بقوله تعالى: «فأحييتُ أنْ أعرف»^(١).

وقد يعنون بالوصل: قِيُومِيَّة الحق تعالى للأشياء، وبالفصل تنزّهه عن حديثها.
وقد يعنون بالوصل فناء العبد عن أوصافه، وظهوره بأوصاف ربّه على الوجه اللائق بالإنسان، وهو المُشار إليه بإحصاء الأسماء الإلهية في قوله عليه السلام: «من أحصاها دخل الجنة»^(٢) وقد عرفت كيفية الإحصاء تعلقًا وتخلُّقًا، وهو المراد ههنا، وقد سبق تفصيلُ الوصل، ووصل الفصل، ووصل الوصل، والوصول إلى كمال القبول.

والضميرُ المخاطب في (منكما) عائدٌ إلى الكوكب وصاحبه الشهاب، يعني إلى الروح والنفس، يعني: يا كوكب الأرواح ويا شهاب الأشباح، قلْ لي أين سرُّ الوصال بالله، أفرم الطلاقُ منكما أو في النكاح؟.

٤- عملٌ هل يصحُّ فيه ازدواجٌ أي من بهامي^(٣) بالوجود الملاح

البهامي جمع البهيم، بمعنى الأسود، كالبنيم واليتامي.

والملاح بالكسر جمع مليح، يقال: ملح الشيء من طرف وسهل أي حسن، فهو مليح، وجمعه ملاح بالكسر، وأملاح أيضًا.

(١) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (١١٤/١).

(٢) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (٢٨٣/١).

(٣) في المطبوع (٢٧١): أي وتبهمي بالوجوه.

يعني: هل يصحُّ في العمل من ازدواج القبيح بالمليح أي الأسود بالأبيض، والمراد من الأسود الشهاب الذي أعني به النفس، ومن الأبيض الكوكب الذي أعني به الروح، استفهام تقرير معناه: بل إنما يصحُّ العمل الصالح بازدواج الروح القدسي بالنفس الزكية.

٥- نَكَحَ الْمَغْرِبُ الصَّبَاحَ فَأَبَدَى رَبُّنَا عِنْدَ ذَلِكَ نَوْرَ الصَّبَاحِ

والمراد من المغرب النفس، ومن الصباح الروح، ومن نور الصباح مقدمة التجلي الأفعالي، كما يؤيده خاتمة النظم.

يعني: نكح النفس الروح، فأظهر ربُّنا تبارك وتعالى عند ذلك النكاح نور التجلي الأفعالي، يعنون به تجريد فعل الله الوجداني الساري في جميع الأشياء، وذلك بأن يتجلَّى الحقُّ من حيث فعله الوجداني الساري في جميع الأسباب الظاهرة أثره على جميع الكائنات في مرآة الصُّورة المنظورة، وقد مرَّ تفصيلُ التجليات.

٦- فَأَنَارَتْ أَرْضُ الْوُجُودِ وَأَبَدَتْ كُلَّ شَيْءٍ مَخْبِيًّا فِي الْبَطَاحِ

بطحه كمنعه: ألقاه على وجهه، فانبطَحَ، والَبَطَحَ ككُتِفَ، والبطيحة والبطحاء والأبطح: مسيلٌ واسعٌ فيه دقاق الحصى، والجمع أباطح وبطاح وبطائح.

يعني: عند التجلي الأفعالي أشرقت وأضاءت أرضُ الوجود بنور التجلي الصفاتي لقوله تعالى: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ [الزمر: ٦٩] وأظهرت كلَّ شيءٍ مخفيةً في البطاح من كنوز الحقائق الإلهية، ورموز الدقائق الكونية.

٧- ثُمَّ قَابَا عَنِ الْوُجُودِ زَمَانًا حِينَ حَلَّتْ عَسَاكِرُ الْاِقْتِرَاحِ^(١)

اقتَرَحَ عليه شيئاً: سأله إياه من غير روية، واقتراحُ الكلام: ارتجاله، واقترحْتُ الجملَ إذا ركبته قبل أن يُركب.

يعني بعد التجلي الصفاتي عند ظهور [٤٦٦] التجلي الذاتي الروح والنفس غابا عن وجودهما زماناً حين نزلت عساكرُ الطلبِ على سبيل التكليف والتحكم، لأنَّه إذا طلعت الشمسُ أفلت الكواكب.

(١) في المطبوع (٢٧١): عساكر الأقداح.

٨ - وأقاما بربروة المحو حتى ما أهلت أهلة الافتتاح

الرابية: ما ارتفع من الأرض، والربوة مثلثة الرء، والرباوة أيضًا. ومحو الجمع عبارة عن فناء الكثرة في الوحدة.

والأهلة جمع الهلال، وهو في أول الليلة والثانية والثالثة، ثم قمر، وأهل الهلال واستهل على ما لم يسم فاعله أي قيل: الهلال الهلال عند رؤيته، يعني الروح والنفس أقاما بمقام المحو مدة حتى أهلت أهلة الافتتاح بفتوح الصحو والإثبات.

٩ - قيل يا كوكبان هبًا بخير كهبوب الجنوب بين الرياح

هبًا أمرٌ من هبَّ يهبُّ للكوكبان، والهبوب ثوران الريح كالهبب، والانتباه من النوم، ونشاط كل سائر وشرعته كالهباب بالكسر. والجنوب ريحٌ تخالف الشمال مهبُّه من مطلع سهيل إلى مطلع الثريا، والشمال بالفتح ويكسر: الريح التي تهبُّ من قبل الحجر، أو ما استقبلك عن يمينك وأنت مستقبل، والصحيح أن تهبَّ ما بين مطلع الشمس وبنات النعش، أو من مطلع النعش إلى مسقط النسر الطائر. والرياح جمع ريح، وهي أربع: الجنوب ويقابله الشمال، والصبا ويقابله الدبور، فالصبا مهبُّها من مطلع الثريا إلى بنات النعش، والدبور وهي ريحٌ تقابل الصبا، يقال: دبر الريح أي تحولت دبورًا، والجنوب ههنا كناية عن نفحات القرب بشرط العبودية.

وقال الفرغاني^(١) قدس سره: الصبا ما يأتي من الريح من جهة المشرق، ويقال لها القبول كما يُقال للريح الآتية من جهة المغرب الدبور، وهي في إشارات القوم ما يأتي من جهة الجسمانيات، والصبا ما يأتي من جهة الروحانيات، ويكنى بالصبا عن نفحات القرب المشار إليها بقوله عليه السلام: «إنَّ الله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها»^(٢) وقوله عليه السلام: «نُصرت بالصبا، وأهلكك عادٌ بالدبور»^(٣) إشارة إلى كون الصبا ريح القبول، والدبور ريح الإدبار. وقالوا:

أيا جَبَلَكِي نعمانَ بساللهِ خَلِيَا نَسِيمَ الصَّبا يَخْلُصُ إِلَيَّ هَبْؤُهَا

(١) لطائف الإعلام ٥٤/٢.

(٢) تقدّم الحديث وتخرجه صفحة (٦٧/٣).

(٣) تقدّم الحديث وتخرجه صفحة (٦٧/٣).

فَإِنَّ الصَّبَا رِيحٌ إِذَا مَا تَنَسَّمَثْ عَلَى قَلْبٍ مَحْرُورٍ تَجَلَّتْ كَرُوبُهَا^(١)

فَعْنُوا بِجَبَلَيْ نَعْمَانِ حَجَابِي الشَّهْوَةِ وَالْغَضَبِ، فَهُمَا الْحَاحِزَانِ بَيْنَ النَّفْسِ وَبَيْنَ تَعْرِضِهَا
لِنَفْحَاتِ الْقُرْبِ مِنْ جَانِبِ الرَّبِّ عَزَّ شَانَهُ.

وتعرض له: بمعنى استشرفه ناظرًا إليه، يعني عندما أهلَّتْ أهْلَةً الافتتاح بفتح الصحو
والإثبات، قيل للروح والنفس: يا كوكبان، هُبَا بخير أي بنفحاتِ القرب كهبوب الجنوب بين
الرياح، كما عرفته من الإشارة.

١٠- وَاِنْعَمَا بِالشُّهُودِ حَالًا وَعِلْمًا وَاسْمًا لِلصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّوَّاحِ

وَاِنْعَمَا عَطَفَ عَلَى (هَبَا) أَمْرٌ مِنْ نَعَمٍ يَنْعَمُ، وَالتَّعْمَةُ وَالتَّعْمَى بِالضَّمِّ: الْخَفْضُ وَالدَّعَا
وَالْمَالُ. وَالدَّعَا: الْخَفْضُ وَسَعَةُ الْعَيْشِ. وَالشُّهُودُ: هُوَ الْحَضُورُ مَعَ الْمَشْهُودِ، وَيَطْلُقُ أَيْضًا
بِمَعْنَى الْإِدْرَاكِ الَّذِي تَجْتَمِعُ فِيهِ الْحَوَاسِ الظَّاهِرَةُ وَالْبَاطِنَةُ [٤٦٦/ب] وَتَتَحَدُّ فِي إِدْرَاكِهَا
وَالْمَوْجِبِ لِاتِّحَادِهَا نُورٌ مِنْ جَانِبِ الْمَشْهُودِ، يَمْحُو ظِلْمَةَ حَجَابَيْتَيْهَا، وَيَقُومُ مَقَامَهَا، فَيَرَى
الْحَقَّ بِنُورِهِ، وَيُفْنِي كُلَّ مَا سِوَاهُ بِظُهُورِهِ. وَقَدْ مَرَّ تَفْصِيلُهُ.

وَالْحَالُ: مَا يَرُدُّ عَلَى الْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ وَلَا اجْتِلَابٍ وَلَا اكْتِسَابٍ. وَقَدْ سَبَقَ.

وَاسْمًا: عَطَفَ عَلَى (اِنْعَمَا) أَمْرٌ مِنْ سَمَى يَسْعَى سَعْيًا، كَرَعِي: قَصَدَ، وَعَمِلَ، وَمَشَى،
وَعَدَا، وَكَسَبَ.

وَالرُّوَّاحُ ضِدُّ الصَّبَاحِ، وَهُوَ اسْمٌ لِلْوَقْتِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى اللَّيْلِ، وَهُوَ مُصَدَّرٌ أَيْضًا مِنْ
رَاحٍ يَرُوحُ، ضِدَّ غَدَا يَغْدُو، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ
قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ صَلَوَاتُ الْخَمْسِ بِوُضُوئِهَا
وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا، وَمَا يَجِبُ فِيهَا فِي مَوَاقِبِهَا ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ صَلَاةُ الْعَصْرِ خَاصَّةً:
﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ صَلُّوا لِلَّهِ قَائِمِينَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَيُقَالُ: مَطِيعِينَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ، غَيْرَ
عَاصِينَ بِالْكَلامِ.

وَقَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ: الْمُرَادُ مِنَ (الصَّلَاةِ الْوُسْطَى) صَلَاةُ الظُّهْرِ، لِأَنَّ الرُّوَّاحَ مُسَاعِدَ

لهما، لأنَّ الظهْرَ والعصرَ بعد الزوال، وهو وقتُ الرواح، وفي معنى الإشارة على خطأ الصوفي هو الأمر بالصلاة عقيب تجلّي الحق.

وقال الشيخ رضي الله عنه في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها^(١): اعلم أنَّ الحقَّ تعالى هو نورُ الشمس، والصلاةُ المناجاة، فإذا تحلّى الحقُّ تعالى كان البهتُ والفناء، فلم يصحَّ الكلام ولا المناجاة، فإنَّه تعالى إذا أشهدَكَ لم يكلِّمْكَ، وإذا كَلِّمْكَ لم يشهدَكَ، إلّا إن كان التجلّي صورياً، فعند ذلك يجتمعُ الكلام والمشاهدة، وإذا غابَ لم تصحَّ المناجاة، قال ﷺ: «اعبد الله كأنك تراه، إذ هو يراك»^(٢) وقد فرضتُه غائباً، فلا مناجاة، وفي وقتِ الاستواء يغيبُ عنك ظلكُك فيك، وتحفُّ بك الأنوارُ من جميع الجهات، فلا يتعيّن لك أمرٌ تسجد له إلّا ومثله من خلقتك تجذبك، لأنك نورٌ من جميع جهاتك، والصلاةُ نورٌ، فالصلاةُ لا تُصلّى، وأما اعتبارُ منع الصلاة بعد الصبح إلى الطلوع فهو وقتُ خروجك من البرزخ إلى عالم الشهادة، والصلاةُ لم تفرض إلّا في الحسن لا في البرزخ، وكذلك بعد صلاة العصر، فإنَّ الاشتغال بضمّ الحبيب يغني عن مخاطبته؛ لسريان اللذة في ذلك. انتهى

وقد عرفت أنَّ حضرة الاستواء عبارةٌ عن مرتبة الوحدة، وهي تجلّي الحقِّ بأحادية الجمع، ولذلك خُصّت الصلاة الوسطى بعد التعميم في قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ عموماً ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] خصوصاً، وهي الصلاة التي وقعت عقيب التجلّي، لأنَّ الرواح إنّما تدخل بعد استواء الشمس، فيصدق على صلاة الظهر، وعلى صلاة العصر.

١١- ثُمَّ لَمَّا مِنْ الْكَرِيمِ عَلَيْهِمُ بِاتِّصَالِ الذَّوَاتِ بَعْدَ انْتِزَاعِ

مَنْ عَلَيْهِ بِمَعْنَى أَنْعَمَ، مِنْ بَابِ رَدٍّ.

قال في «رصد المعارف»: الاتصالُ مشاهدةٌ استفاضة الوجود، واستفادته من الوجود الأحدي بنفسي رحمانني على الدوام، ويُطلق على الحضور مع الله تعالى بسلامة الفطرة، والاعتصام بالله بتصحيح القصد، وعلى تصحيح التوجّه وقوة المراقبة وعلى الاتصاف [٤١٧] بالأخلاق الإلهية، والله تعالى منزّه عن اتصال المخلوق به، وعن حلوله في شيء، أو حلول شيء فيه، وعن جميع النقائص، تعالى عن ذلك علواً كبيراً.

(١) الفتوحات المكية: ٣٩٧/١.

(٢) انظر الحديث الذي تقدم صفحة (٢٠١/١).

وقال الفرغاني^(١) قدس سره: الاتصالُ أحدُ المنازل العشرة التي يشتملُ عليها فسمُ الحقائق، فإنَّ السائر إلى الله تعالى إذا انتهى إلى مقام البسطِ الذي يُوجب السكر، فإن ارتقى عنه إلى مقام الصحو نزل بعده في منزل الاتصال، ثم ينفصلُ عن رؤية الاتصال المسمى عن نوع من الانفصال.

واتصال الاعتصام: ويقال الاعتصامُ بالاتصال: وهو من اعتصام الخاصة الذين هم أهل الوصول إلى الحضرة، والمراد بالاتصال الاعتصامُ بشهود الحق تفريداً، أي منفرداً ولا شيء معه، وذلك بعد الاستجلاء له تعظيماً.

واتصال الشهود: معناه سقوط الحجاب بالكلية.

اتصال الوجود: معناه وجودُ الحق وجود عين، أي وجود معانية، وذلك بالانتهاء إلى حضرة الجمع.

واتصال الانفصال: معناه رؤية وصل الوحدة لفصل الكثرة، وذلك حال من يشاهد الوحدة في الأشياء، ويُطلق اتصال الانفصال على زوال خصوص العبد الموجب لانفصاله بالحق. انتهى

ونزح: كمنع وضرب نزحاً ونزوحاً بعدد، والبئرُ استقى ماءها حتى ينفدَ أو يقلَّ كأنزحها.

يعني: لَمَّا أنعم الكريمُ على الروح والنفس، لأنَّ أقلَّ الجمع اثنان، أو على الروح والعقل والنفس باتصال الذوات أي بشهود فناء الذوات في ذات الحق بعد البعدِ عنها بحُجُب الكثرة.

١٢- قلتُ لَيْتَ الإلهَ يشرحُ صدري بعلوم تنال دون تلاح

لحا العصا: قشرها، وبابه عدا، ولحاها يلحاها لحياً أيضاً مثله، ولحاه يلحاه لحياً: لاهه، فهو ملحي، ولحاه ملاحاةً ولحاةً: نازعه، وفي المثل: من لاحاك فقد عاداك. وتلاحوا: تنازعوا. وقولهم: لحاه الله: أي قبّحه ولعنه، ونزع الشيء من مكانه قلعه. ونال خيراً ينال نيلاً: أصاب.

يعني: قلت: لَيْتَ الإلهَ يشرحُ صدري بعلوم تصيبُ خيراً غير تلاح: أي تنازع فيها.

(١) لطائف الإعلام ١/ ١٦٤. وقد تقدّم الكلام قبل (٤٣٩/أ).

١٣- جاءني الكوكبُ العليُّ رسولاً من حكيمٍ مهيمٍ فتّاحٍ

والمراد من الكوكب العليّ الرّسل من حكيم مهيم فتّاح: أما الروح أو العقل، وتنكير الحكيم والمهيم والفتّاح للتعظيم، وهو الحكيمُ على الإطلاق بإنزال كلّ شيء منزله، وجعله في مرتبته ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩] وقد قال عن نفسه: إن بيده الخير. وقال ﷺ «الخيرُ كلّهُ بيدك» فلم يُبقي منه شيئاً. «والشرُّ ليس إليك»^(١) وهو المهيمُ على عباده بما هم فيه من جميع أحوالهم ممّا لهم وعليهم، وهو الفتّاح بما فتح من أبواب النعم والعقاب والعذاب. وقد سبق تفصيل الحكمة والحكيم غير مرة.

١٤- قال يا سائلَ الحكيمِ علوماً ما على عالمٍ بها من جَنَاحٍ

أي: قال لي الكوكب العليّ الرسول من حكيم مهيم فتّاح: يا سائلَ الحكيمِ علوماً كائنةً على عالمٍ بتلك العلوم من جناح يطيرُ به إلى أوجِ القدس.

١٥- إن تكنُ تُحسِنُ استماعَ خطابي خذْ جَبَاكَ الإلهُ بالانْشراحِ

قال الرسولُ من الحكيم: قال الحكيمُ الفتّاح: إن تستمعُ خطابي أي كلامي بأحسنِ الاستماعِ فخذْ ما أعطاك الله تعالى بالانْشراحِ أي بانْشراح [ب/٤٦٧] الصدر بانْشراحه، والذي أعطاه فهو:

١٦- فعلُ أشباحنا على الرُّوحِ يبدو وكذا فعلُهُ على الأشباحِ

الشيخ: الشخص، والجمع أشباح، يعني فعلُ أشخاصنا يظهرُ على الروح، وكذا فعلُ الروح، يظهرُ على الأشخاص، يعني ما صدرَ عن الشخصِ هو فعلُ الروح.

١٧- حكمةٌ مهذبةٌ الكريمُ تراها وبني سقْفها لأمرٍ مُنْجٍ^(٢)

تمهيد الأمور: تسويتها وإصلاحها، وسقْفُ البيت: سماؤها، لأنَّ السماءَ كلّ ما علاك فأظْلَمَكَ، ومنه قيل لسقْف البيت: سماء. والتّناح: المقابل، والتّناوح: التقابل، يعني كونُ ظهورِ فعلِ الأشباح على الأرواح، وفعلُ الأرواح على الأشباح حكمةً سواها الكريم، تراها

(١) تقدّم الحديث وتخرجه صفحة (٧٧/١).

(٢) في المطوع (٢٧): لأمرٍ مُنْجٍ.

أي تلك الحكمة، وبنى الكريمُ سقف تلك الحكمة لأمرٍ مقابل، يعني قابل الأشباح للأرواح، والأرواح للأشباح.

١٨- يا أخي قمْ نر حبيكَ عيشاً فاحلاً في الجسوم والأرواح

يعني: كلُّ فعلي صدر عن الشخص إنما هو صادرٌ من الروح، وكلُّ فعلي صدر عن الروح إنما هو صادرٌ من الحق تعالى وتقدس بخلقه إياه.

* * *

المرتبة الثالثة الفلك التاسع الإحساني .

المطلع الثالث الآلي الإلهي في الفلك التاسع الإحساني

الذي هو في المرتبة الثالثة من المراتب [٤٦٨] الثلاث .

والآل: جمع الآلة، وآل الرجل: أهله وعياله وأتباعه، والآل: الشخص، والآل الذي نراه في أول النهار وآخره كأنه يرفع الشخص وليس هو السراب .

وفي «القاموس»: والآل ما أشرف من البعير والشراب أو خاص بما في أول النهار، ويؤنث، والخشب، والشخص، وعمد الخيمة، كالآلة، والجمع آلات، وجبل، وأطراف الجبل ونواحيه، وأهل الرجل وأتباعه وأولياؤه، ولا يستعمل إلا فيما فيه شرف غالباً، فلا يقال آل الإسكاف كما يقال: أهله . وأصله أهل، أبدلت الهاء همزة، والهمزة ألفاً فصار آلاً وتصغيره أول وأهليل، والآلة: الحالة . انتهى

والآلة: هي الوسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول أثره إليه كالمنشار للنجار، والقيد الأخير لإخراج العلة المتوسطة كالأب بين الجد والابن، فإنها واسطة بين فاعلها ومنفعلها، إلا إنها ليست بواسطة بينهما في وصول أثر العلة البعيدة إلى المعلول، لأن أثر العلة البعيدة لا يصل إلى المعلول فضلاً عن أن يتوسط في ذلك شيء آخر، وإنما الوصول إليه أثر المتوسطة، لأنه الصادر منها، وهي من البعيدة .

والآلة: قال في «القاموس»: آلة إلهة وألوهة وألوهية: عبادة، ومنه لفظ الجلالة، واختلف فيه على عشرين قولاً، وأصله إله بمعنى مألوه، وكل ما اتخذ معبوداً إله عند متخذه بين الإلهة، وأله كفرح تحير، وعلى فلاان اشتد جزع عليه .

وقال في «التعريفات»^(١): الله: علم دال على الإله الحق دلالة جامعة بمعاني الأسماء الحسنى كلها .

(١) التعريفات: ٥١ .

والإلهية^(١): وهي أحدية الجمع، أي جمع جميع الحقائق الوجودية، كما أن آدم عليه السلام أحدية [الجمع] جميع الصور البشرية، وللأحدية الجمعية الكمالية مرتبتان: أحدهما: قبل التفصيل، لكون كل كثرة مسبقة بواحد هي فيه بالقوة هو، وتذكر قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأعراف ١٧٢] فإنه لسان من السنة شهود المفصل في المجمع مجملًا مفصلًا ليس كشهود العالم من الخلق في النواة الواحدة النخيل الكائنة فيه بالقوة، فإنه شهود المفصل [في] المجمع مجملًا مفصلًا، وهي شهود المفصل في المجمع مفصلًا يختص بالحق، وبمن شاء الحق أن يشهده من الكمل، وهو خاتم الأنبياء، وخاتم الأولياء. انتهى

وقال الفرغاني^(٢) قدس سره: مرتبة الألوهية هي المرتبة الثانية التي عرفت أنها هي التعيين الثاني، وعرفته هناك أنه مرتبة الألوهية من أجل أن التجلي الثاني الظاهر به وفيه هو أصل جميع الأسماء الإلهية التي يجمعها الاسم الجامع، وهو الاسم (الله) تعالى وتقدس.

والتعين الثاني^(٣): هو ثاني رتب الذات، وهي الرتبة التي تظهر فيها الأشياء وتتميز ظهورًا وتميزًا علميًا، ولهذا تُسمى هذه الحضرة بحضرة المعاني، وبالعالم المعاني، وهذا التعيين الثاني هو صورة التعيين الأول، وذلك لأنه لما وجب انتفاء الكثرة في التعيين الأول، وكذا التميز والغيرية لكون التعيين الأول هو حقيقة الوحدة الحقيقية النافية لجميع ذلك مع أنها - أعني الوحدة - لكونها متضمنة لنسبة [ب/٤٦٨] الواحدية، ولا اعتباراتها التي لا تنتهي نعينات أبديتها لزم من ذلك أن يكون التعيين القابل للكثرة التي هي صور وظلالات للاعتبارات المندرجة في الوحدة تعيينًا تاليًا لها، فذلك هو التعيين الثاني لا محالة.

فجميع الأسماء الإلهية المنتمي إليها التأثير والفعل وجميع الشؤون والاعتبارات المندرجة في الواحدية مجملة وحدانية، فإنها تصير مفصلة متميزة في هذا التعيين الثاني الذي يُسمى بالمرتبة الثانية ومرتبة الألوهية وبالنفس الرحماني، وبالعالم المعاني، وبحضرة الارتسام، وبحضرة العلم الأزلي، وبالحضرة العماتية، وبالحقيقة الإنسانية الكمالية،

(١) التعريفات: ٥٣.

(٢) لطائف الإعلام ٢/٢٨٨.

(٣) لطائف الإعلام ١/٣٢٧.

وبحضرة الإمكان، كل ذلك أسماء هذا التعيين الثاني بحسب اعتبارات ثابتة فيه مع توحد عينه. انتهى.

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»^(١): إِنَّمَا كَانَ اللَّهُ غَنِيًّا عَنِ الْعَالَمِينَ لِأَنَّهُ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، فَلَا يَدْخُلُهُ التَّنْكِيرُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُا تَطْلُبُ الْعَالَمَ، وَالرَّبُّ يَطْلُبُ الْمَرْبُوبَ، وَالإِلَهُ يَطْلُبُ الْمَأْلُوهَ، وَلِذَلِكَ كَثُرَتِ الْأَلْهَةُ فِي الْعَالَمِ لِقَبُولِ الْأَسْمَاءِ التَّنْكِيرِ، فَيُقَالُ: إِلَهٌ، رَبٌّ، خَالِقٌ، بِخِلَافِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ وَاحِدٌ مَعْرُوفٌ لَا يَجْهَلُ، كَمَا افْتَرَنَ بِهِ عِبْدَةُ الْأَوْثَانِ مَا قَالُوا مِنْ قَوْلِهِمْ: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُمَى﴾ [الزمر: ٢٣] إِلَّا وَهُمْ عَارِفُونَ بِالْفَرْقِ، فَاجْعَلْ بِالْك لِمَا نَبِّهْتُكَ عَلَيْهِ، لِتَعْلَمَ الْفَرْقَانِ بَيْنَ قَوْلِكَ (الله) وَبَيْنَ قَوْلِكَ (إله) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَبْدَهُ الْأَوْثَانِ عَارِفِينَ بِالْفَرْقِ كَانُوا يَقُولُونَ: إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى إلهٍ كَبِيرٍ، هُوَ أَكْبَرُ مِنْهَا، وَلِهَذَا أَنْكَرُوا مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مِنْ أَنَّهُ (إله) وَمَا أَنْكَرُوا (الله) وَلَوْ أَنْكَرُوهُ مَا كَانُوا مُشْرِكِينَ فِيمَنْ يَشْرِكُونَ إِذَا أَنْكَرُوهُ فَمَا أَشْرَكُوا إِلَّا بِإِلَهِ لَا بِاللَّهِ فَافْهَمِ، فَلِذَلِكَ قَالُوا: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [مر: ٥] وَمَا قَالُوا: أَجْعَلِ الْآلِهَةَ اللَّهُ، فَإِنْ (الله) لَيْسَ هُوَ عِنْدَ الْمُشْرِكِينَ بِالْجَعْلِ، وَعَصَمَ اللَّهُ هَذَا اللفظَ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى أَحَدٍ، وَمَا عَصَمَ إِطْلَاقَ (الإله) وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُ السَّامِرِيِّ: ﴿هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى﴾ [طه: ٨٨] وَلَمْ يَقُلْ: هَذَا اللَّهُ الَّذِي يَدْعُو إِلَيْهِ مُوسَى. انتهى.

والآلي: منسوب إلى الآله أو إلى الآل الذي هو بمعنى الشخص والسَّراب، وعلى كلِّ التقادير كناية عن الحقائق الكونية من إشارة قوله تعالى: ﴿كَرَّامٍ يَخِيعُونَ يَحْسِبُهُ الْفُلُكُنَانُ مَاءً حَقًّا إِذَا جَاءَهُمْ لَا يُجِدُّهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُمْ﴾ [النور: ٣٩] وَلِذَلِكَ عَطَفَ (الإلهي) عَلَيْهِ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْحَقَائِقِ الْإِلَهِيَّةِ، لِأَنَّ الْحَقَائِقَ الْكُونِيَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْآلِ، أَوْ بِمَنْزِلَةِ الشَّخْصِ وَالسَّرَابِ لِلْحَقَائِقِ الْإِلَهِيَّةِ، يَعْنِي الْمَرْتَبَةَ الثَّلَاثَةَ مِنَ الْمَرَاتِبِ الثَّلَاثِ الَّتِي فِيهَا الْفَلَكُ التَّاسِعُ الْإِحْسَانِيُّ مِنَ الْأَفْلَاقِ التَّسْعَةِ الَّذِي فِيهِ الْمَطْلَعُ الثَّالِثُ الْآلِي وَالْإِلَهِي الَّذِي تَرْجَمُهُ.

هلال ارتقاب طلع ذلك الهلال بروج الإمام القطب المدبّر في برزخ الرحموت والرهبوت وطلوعه عبارة عن تجلّي الحقائق الكونية والإلهية بالروح. وقد قلنا: إن القطب بمنزلة القلب، والإمامان بمنزلة الفؤاد والصدر، لأن القلب عندهم عبارة عن صورة العدالة الحاصلة

(١) الفتوحات المكية. ١٧٨/٣ بتصرف.

للروح الروحاني في أخلاقه بحيث يصير فيها على حافة الوسط بلا ميل إلى الأطراف. وتفصيل هلال ارتقَاب [٤٦٩] والبرزخ والرحموت والرهبوت قد سبق غير مرة فأفقر القطب بالرهبوت، وأغنى القطب بالرحموت.

والفقر: البراءة من الملك، يعني: الخلو التام عن جميع أحكام الغير والغيرية، حتى عر رؤية ذلك الخلو، وعن نفي تلك الرؤية أيضاً، فإن اشتقاق العقر من أرض فقر، وهي التي لا نبات فيها، ولا شيء أصلاً فهو من المقلوب. وقد عرفت فيما تقدم^(١) من معنى قولهم: (الفقر سواد الوجه في الدارين) أن الفقر هو الاحتباس في بيداء التجريد لفقد الأنانية في وجود حقيقة الحقائق، فإذا وصل السالك إلى هذا المقام تخلص الروح من جميع قيود الانحرافات والالتفاتات، فظهرت أحكام وحدتها، وآثار بساطتها، فينتقل العبد من مقام الكون واليون إلى حضرة الصون والعون لتحقيقه بحقيقة الفقر الذي هو الرجوع إلى الحقيقة.

والغنى: اسم للملك التام، وهو لا يصح إلا في حق الحق تعالى، إذ كان له ذات كل شيء، وليست ذاته لشيء.

والغنى من العباد: من استغنى بالحق عما سواه، وذلك حين قام بوجوده، وغنى نفسه بموجده حين استقامت على المرغوب، وحي قلبه بوعوده عند مطالعة موعوده، فلم ينج لغناه إلى الأسباب، واستراح روحه بروح مطالعة أولية الحق، واستسر سره باستتاره عن رؤية الخلق عند تنعمه بمشاهدة الحق. انتهى من الفراغاني^(٢).

ليست شعري أشعر هل سمع الإمام الزكي أي الطاهر الحكيم هو الإنسان الذي رزقه الله تعالى الضبط والتمييز فهو يميز بين الحق والباطل، والحسن والقبح، ويضبط نفسه على ما ينبغي من اعتقاد الحق، وفعل الحميد، فلا يرسلها فيما لا ينبغي من الباطل علماً وعملاً، ولا يفعل قبيحاً دعائي للابن الطاهر وهو البدر الحبشي عند المشهد الكامل الطاهر وهو مشهد المناجاة وتنزه عطف على (دعائي) وهما مفعولاً (سمع) عن كل كون، وتنعم عطف على (تنزهي) بملاحظة العين. اللحظ: لمح مسترق، أي: نظر مستبعد للناظر عند ملاحظته لفضل سيده بغناه عن نعم عليه، وعما أنعم به، فيكشف عن سؤاله بما يراه من عظيم أفضاله،

(١) أي فيما تقدم من كتاب لطائف الإعلام. وهو ينقل النص بقضه وقصيصه.

(٢) لطائف الإعلام ٢/٢١١ تعريف الفقر.

لهذا لا يسأل إلا لإظهار ذلة العبودية بين يدي الربوبية، وحينئذ يصير من أهل القرب الذين استوى عندهم العطاء والجمع، لاستغراقهم في عين الجمع.

والعين: هو ما له قيام بذاته، وقد يُراد بها حقيقة الشيء المدركة بالعيان، أو ما يقوم مقام العيان، يعني: تنعمي بملاحظة الحقيقة الواحدة المطلقة.

فأنشئت عندما رُدَّتْ من ذلك المشهد بما شاهدت فيه من الكرامات والمعارف الإلهية

١- اختلستنا من كراماتِ الكيِّسَانِ الأَبْسَدِي

٢- وحييننا بمقامِ بَيْتِ الْعِيَانِ الْأَزْلِي

الاختلاس والتخلص بمعنى الاستلاب، تقول: اختلستُ وتخلستُ إذا استلبتُ.

والكيان: في عرفهم يُطلق على الأصل، فيقال: الحقائق الكيانية بمعنى الأصلية.

وحباه يحبوه حُبَّوَةً بالفتح: أعطاه. والحباء: العطاء.

والعيان: المعانية [٤٦٩/ب]. والمعانية: ظهور عين العين، وهو أعلى من المشاهدة والمكاشفة كما سبق.

والأزل: نعتٌ مخصوص بالله تعالى بمعنى عدم البداية له تعالى، والأبد: استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل، كما أن الأزل استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي. والأبدى: ما لا يكون منعدماً، والأزلي ما لا يكون مسبوقاً بالعدم.

يعني: استلبنا من كرامات الحقائق الأصلية الأبدية، وأعطينا بمقامات المعانية الأزلية، وأخبرنا عن هذه المقامات:

٣- ورفُغْنَا عَنْ تَكَالِبِ سِفِّ الْوُجُودِ الْعَمَلِي

٤- بِمُضَاهَاةِ اسْتَوَاءِ فَوْقِ عَرْشِ فَلَكْسِي

مراده رضي الله عنه برفع التكليف إنمّا هو بيان حال المقام، لا ارتفاع التكليف أصلاً كما مر تفصيله قبيل هذا أن الإنسان إذا رُفِعَ عنه التكليف لغلبة حال أو جنون لم يزل عنه خطاب الشرع، ومعلوم أن أحكام الشرع مبنية على الأحوال لا على الأعيان، فحال الطفولة والإغماء والجنون وغلبة الحال والفناء والشكر للشرع فيها أحكام كحال الرجولية، والبقظة، والصحة، والصحو، والبقاء وغير ذلك [مس] أحكام مشروعة.

يعني: رُفِعَ عَنَّا تكاليفُ الوجودِ العملي بسبب مضاهاة استواء .

والمضاهاة بين الحضرات والأكوان: هي انتسابُ الأكوان إلى الحضرات الثلاث، أعني: حضرة الوجوب، وحضرة الإمكان، وحضرة الجمع بينهما، فكُلُّما كان من الأكوان نسبتُه إلى الوجوبِ أقوى كان أشرفَ وأعلى، فكان حقيقةً علويةً روحيةً، أو ملكيةً، أو بسيطةً فلكيةً، وكلُّما كان نسبتُه إلى الإمكانِ أقوى كان أخسَّ وأدنى، فكان حقيقةً سفليةً عنصريةً بسيطةً أو مركبةً، وكلُّما كان نسبتُه إلى الجمعِ أشدَّ كان حقيقةً إنسانيةً، فكلُّ إنسان كان إلى الإمكانِ أميل، وكانت أحكامُ الكثرة فيه أغلب كان من الكفار، وكلُّما كان إلى الوجوبِ أميل، وأحكامُ الوجوب فيه أغلب كان من السابقين الأنبياء والأولياء، وكلُّما تساوى فيه الجهتان كان مقتصدًا من المؤمنين، وبحسب اختلاف الميل إلى إحدى الجهتين اختلف المؤمنون في قوة الإيمان وضعفه .

والمضاهاة بين الشؤون والحقائق^(١): معناه ترتبُ الأسماء الإلهية، والحقائق الكونية بإزاء الشؤون الذاتية من حيث كونها ظلالاً وصوراً لها، إذ كانت جميعُ الحقائق الإلهية شؤوناً ذاتية هي اعتبار الواحدة المندرجة فيها في المرتبة الأولى على نحو ما بانَت وتصورت في المرتبة الثانية مندرجة بعضها في بعض، ومنتشئة بعضها من بعض بصور هذه الحقائق الكلية والجزئية الأصلية منها والفرعية، وقد سبق تفصيل المضاهاة في «إنشاء الدوائر» .

والمراد من الاستواء هو النسبة السوائية التي هي البرزخية الأولى، وهي النسبة السوائية بين الأحادية والواحدة، فإنَّ نسبةَ الأحادية المسقطه للاعتبارات، ونسبة الواحدة المثبتة لجميعها على السواء، فلهذا سُمِّيت النسبة السوائية، وهي أولُ النسب .

يعني: رفعنا عن تكاليف الوجود العمل بسبب مضاهاة الحقائق الإلهية الجمعية في مقام الجمع والفناء، لا بمجرد مضاهاة الحقائق الكونية، ولذلك قال فوق [٤٧٠] عرش فلكي:

٥- فرأينا مَنْ تَعَالَى بِالْوَجُودِ الْخَلْقِي

٦- فَنِي لَطِيفٍ مَلَكْسِي وَكَيْسِفٍ بِشَسْرِي

يعني: رأينا الوجود الحقَّ المطلق الذي أحاط بجميع الوجودات المفروضة المقدرة اللطيفة الملكية والكثيفة البشرية، وهو منزَّه متعالٍ عن الوجود الخلفي .

- ٧- وسألناه بأمرنا ر المقسم القدسي
٨- نيل ما نلناه منه لبدر الحبشي

يعني سألناه تعالى وتقدس نيل ما نلناه من الأسرار والمقام القدسي للابن الطاهر الزكي يعني البدر الحبشي .

أو ليت شعري ليت تتعلق بالمستحيل غالباً، وبالممكن قليلاً، وقد تنزل منزلة وجدت، يقال: ليت زيداً شاخصاً، وقولهم: ليت شعري أشعر، فأشعر هو الخبر، وناب شعري عن أشعر، والياء المضاف إليها شعري عن اسم ليت عطف على قوله ليت شعري هل سمع الإمام الزكي الحكيم دعائي للابن الطاهر هل بدت أي ظهرت لعين الإمام الزكي الطاهر الرضي حقيقتان متماثلتان أي الحقيقة الإلهية والحقيقة الكونية .

قال الشيخ رضي الله عنه في «إنشاء الدوائر»^(١): اعلم أن الأشياء على ثلاث مراتب لا رابع لها، والعلم لا يتعلق بسواها، وما عداها فعدم محض، لا يعلم ولا يُجهل، ولا هو متعلق بشيء، فإذا فهمت فنقول: هذه الأشياء الثلاثة:

منها: ما يتصف بالوجود لذاته، فهو موجود بذاته في عينه، لا يصح أن يكون وجوده عن عدم، بل هو مطلق الوجود لا عن شيء، فكان أن أقام عليه ذلك^(٢) الشيء بل هو الموجود لجميع الأشياء وخالقها ومقدرها ومفضلها ومدبرها، وهو الموجود المطلق الذي لا يتقيد سبحانه، وهو الله الحي القيوم العليم المريد القدير ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] .

ومنها: موجود بالله، وهو الموجود المقيّد المعبر بالعالم العرش، والكرسي، والسموات العلوى وما فيها من العوالم، والجو، والأرض وما فيها من الدواب والحشرات والنبات، وغير ذلك من العالم، فإنه لم يكن موجوداً في عينه، ثم كان من غير أن يكون بينه وبين موجدته زمان يتقدم به عليه، فتأخر هذا^(٣) عنه، فيقال: بعد أو قبل، وهذا محال، وإنما هو متقدم بالوجود كتقدم أسس على اليوم، فإنه من غير زمان، لأنه نفس الزمان، فعدم العالم لم يكن

(١) إنشاء الدوائر: ١٥ .

(٢) في إنشاء الدوائر: فكان يتقدم عليه ذلك شيء .

(٣) في إنشاء الدوائر: فيتأخر هذا .

في وقت، لكنّ الوهم يتخيّل أن بين وجود الحق ووجود الخلق امتداداً، وذلك راجع إلى عهده في الحسن من التقدّم الزماني بين المحدثات وتأخره.

وأما الشيء الثالث: فما لا يتّصف بالوجود ولا بعدم، ولا بالحدوث ولا بالقدم، وهو مقارن بالأزل في الحق أزلاً^(١)، فيستحيل عليه أيضاً التقدّم الزماني على العالم، أو التأخر، كما استحال على الحق وزيادة، لأنه ليس بموجود، فإنّ الحدوث والقدم أمر إصافي يوصل إلى العقل حقيقة [ما]، وذلك أنه لو زال العالم لم يُطلق على واجب الوجود قديماً، وإن كان الشرع لم يجيء بهذا الاسم - أعني القديم - وإنما جاء باسمه الأول والآخر، فإذا زلت أنت لم يقلّ أولاً ولا آخرًا، إذ الوسط العاقد للأولية والآخريّة ليس ثمة، فلا أول ولا آخر، وهكذا الظاهر والباطن، وأسماء الإضافات كلها، فيكون موجوداً مطلقاً من غير تقييد بأولية وآخريّة.

وهذا الشيء الثالث الذي لا يتّصف بالوجود ولا بعدم مثله تعالى في نفي [٤٧٠] الأولية والآخريّة بانتفاء العالم، كما كان واجب الوجود سبحانه، وكذلك لا يتّصف بالكلّ ولا بالبعض، ولا يقبل الزيادة والنقص.

وأما قولنا فيه: كما استحال على الحق وزيادة، فتلك الزيادة كونه لا موجوداً ولا معدوماً، فلا يُقال فيه أول وآخر، وكذلك ليعلم أيضاً أنّ هذا الشيء الثالث ليس العالم يتأخّر عنه أو يُحاذيه بالمكان، إذ المكان من العالم، وهذا أصل العالم، وأصل الجوهر الفرد وفلك الحياة، وألحق المخلوق به، وكلّ ما هو من العالم [من الموجود المطلق]، وعن هذا الشيء الثالث والوجود المطلق ظهر العالم، فهذا الشيء حقيقة حقائق العالم الكلية المعقولة في الذهن الذي يظهر في القديم قديماً، وفي المحدث حادثاً، فإن قلت: إن هذا الشيء هو العالم صدقت، وإن قلت: إنه الحق القديم سبحانه صدقت، وإن قلت: إنه ليس العالم ولا الحق تعالى وإنه أمر زائد صدقت. كلّ هذا يصحّ عليه، وهو الكلّي الأعظم الجامع للحدوث والقدم، وهو يتعدّد بتعدّد الموجودات [ولا ينقسم بانقسام الموجودات]، وينقسم بانقسام المعلومات، وهو لا موجود ولا معدوم، ولا هو العالم وهو العالم، وهو غير ولا هو غير. وتفصيله هناك.

والحاصل: أنّ المراد بالحقيقتين المتمثلتين حقيقة واجب الوجود، والحقيقة المحمدية

(١) في إنشاء الدوائر: مقارن للأزلي الحق أزلاً.

التي هي حقيقة الحقائق، كما مرّ في الحقّ المخلوق به حقيقتان مختلفتان بدل من (الحقيقتان المتماثلتان) لأبهما مختلفتان بالوجوب والإمكان، كما أنّهما متماثلتان بنفي الأوليّة والأخريّة بانتفاء العالم. كما مرّ آنفاً.

ما اجتمع كيفان حتى اجتمع لطيفان والمراد من الاجتماع النكاح الذي مرّ بيانه مفصلاً في الفلك الفرجي، وهو إذا أحصنت فرجك، وتعققت نعلك من افتضاض أباكِر الحواس إلى افتضاض أباكِر المعاني على سرير المعاملات في جنة التخلّق بالأسماء، ثم ترتقي من هذه المنزلة إلى نكاح الحقيقة الكلّية على سرير التوحيد في جنة التنزيه، فينتج لك أيضاً هذا المنزل منزلاً آخر، تُشاهد فيه الحقيقة المجردة عن الوجود المطلق المختارة بنكحها من يشاء الله على سرير الفناء في جنة الأدب، وهذه الحقيقة المعبر عنها بالحرفين، يعني كلمة (كن) التي هي سبب في الموجودات، وعلة للكائنات، إذا قضى الله سبحانه أمراً سلطها عليه فكان، فإذا حصل العالم في هذه المنزلة، واستوى على عرش الكائنات، لم يشاهد شيئاً في الوجود موصوفاً كان أو صفة، حساساً أو غير حساسٍ إلّا بنتيجة عن مقدمتين تنكح أحدهما أخرى، وهي عبارة عن الرابط الذي بينهما، فيتولد بينهما أمرٌ زائد عليهما، فالمولدات تنبعث بينهما علواً وسفلاً، فإن دُكرّا بكونهما فاعلين مؤثرين أعقلاً^(١) كالعقول وإن أنثا بكونهما منفعلين متأثرين انسفلًا كالنفوس، غير أنّ العبارات اختلف بحسب أصناف المولدات، فقل: هذا طفل بين رجل وامرأة، وهذه نتيجة عن مقدمتين، وهذا فرعٌ عن أصلين، ورسالة عن مرسل ورسول، وهذا موجودٌ عن قادرٍ وقدرة، وهكذا جميع العالم بأسره نتيجة ازدواج، ليصحّ على كلّ جزء من العالم (٧١) الفاقة والاضطرار في وجوده إلى موجدّه.

والمراد من (الطيفين) هما: حقيقة واجب الوجود، والحقيقة المحمدية التي هي حقيقة الحقائق، وإن شئت فقل: حقيقة الأحادية، وحقيقة الواحدية باعتبار المراتب.

ومن (الكثيفين) هما: النفس والجسم، ومن اجتماع الطيفين ظهرت الدرّة البيضاء التي هي عبارة عن العقل الأول، أي الروح المجرد المحمّدي.

وهذه حكمة رحمان أي النفس الرحماني، وهو حضرة المعاني وهو التعيين الثاني، وهو الحقيقة المحمدية المعبر عنها بحقيقة الحقائق ومن اجتماع الحقيقة المحمدية والعقل الأول

(١) في الأصل: أعقلاً.

برزت للعيان أي ظهرت دوةُ كيان والمُرَاد من الدُّرَّة العقل الكل ، والنفس الكلية ، لأنَّ الكيان في عرفهم يُطلق على الأصل ، فيقال : الحقائق الكيانية بمعنى الأصلية ، أو العقول المجردة والنفس المجردة التي كانت في أذهان لا في الخارج ، والذهنُ القابلية ، والفهم ، والإدراك ، وقد يُطلق ويُراد به قوتنا المدركة ، وهو السابغ ، وقد يُطلق ويُراد به القوة المدركة مطلقاً سواء كانت النفسُ الناطقة الإنسانية ، أو آلة من آلات إدراكها ، أو مجرد آخر ، وهذا المعنى هو المرادُ في الوجود الذهني .

والحكماء نازعوا في الوجود الذهني . واختلفَ في تعيين محلِّ النزاع ، والذي يظهر في تعيين المحلِّ هو أنَّ للنار مثلاً وجوداً به تظهر عنها أحكامها ، وتصدر عنها آثارها من الإضاءة والإحراق وغيرهما ، وهذا الوجود يُسمَّى عيناً ، وخارجياً وأصلياً ، وهذا ممَّا لا نزاعَ فيه بين أرباب النظر ، إنَّما النزاعُ في أنَّ لها سوى الوجود المذكور وجوداً آخر لا يترتب به عليها تلك الأحكام والآثار . فالحكماء أثبتوه ، وعامة المتكلمين أنكروه ، ثم الموجود في ذهن عند المثبتين للوجود الذهني هو نفس الماهيات التي تُوصف بالوجود الخارجي ، والاختلافُ بينهما بالوجود دون الماهية .

وفي «شرح الإشارات» أنَّ استعدادَ النفس لاكتساب العلوم يُسمَّى ذهناً ، وجودة ذلك الاستعداد يُسمَّى فطنةً ، وقد تُستعمل الفطنة كثيراً في الرموز .

والذكاءُ : شدةُ قوَّة النفس معدة لاكتساب الآراء بحسب اللغة . وفي الاصطلاح قد تُستعمل في الفطنة ، يقال : رجلٌ ذكي ، وفلانٌ من الأذكياء ، ويريدون به المبالغة في فطنته ، كقوله فلان شعله نار . انتهى من «الكليات»^(١) .

لا يحويها : أي لا يجمع تلك الدرة زماناً .

الزمان : هو مقدارُ حركةِ الفلك الأطلس عند الحكماء ، وعند المتكلمين عبارة عن متجددٍ معلوم يقدرُ به متجددٌ آخرٌ موهوم ، كما يُقال : أتيتك عند طلوع الشمس ، فإنَّ طلوعَ الشمس معلومٌ ، ومجيئهُ موهوم ، فإذا قرُن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زالَّ الإبهام . وقد سبق تفصيلُهُ .

والحاصل لا يحوي الدرة زماناً ، لأنها وجدت قبل الزمان ولا تعاقب الدرة ملوان الليل

(١) الكليات ٢/ ٣٥٠ (الذكاء) .

والنهار، لأنهما بعد وجود الفلك، والدرةُ وجدت قبله إلا بتصور برهان.

البرهان: الحجة والدليل، والبرهان هو الذي يقتضي الصدق أبداً لا محالة. وفي عرف الأصوليين ما فصل الحق عن الباطل، وميز الصحيح عن الفاسد [٤٧١/٢] بالبيان الذي فيه. وعند أهل الميزان هو قياس مؤلف من مقدمات قطعية، منتجٌ لنتيجة قطعية، والحدُّ الأوسط به لا بد أن يكون علةً لنسبة الأكبر إلى الأصغر، فإن كان مع ذلك علةً لوجود النسبة في الخارج فهو برهانٌ لمي، لأنه يفيد اللتية في الذهن، وهو معنى إعطاء السبب في التصديق، وفي الخارج أيضاً وهو إعطاء الحكم في الوجود الخارجي، وإن لم يكن كذلك بالآ يكون علةً للنسبة إلا في الذهن فهو برهانٌ إنّي لأنه يفيد نية الحكم في الخارج دون لمتيته، وإن أفاد لمتية التصديق وبرهان الموازنة يُستعمل في إثبات تنامي الأبعاد، وبرهان السلب مشهور في منع عدم تنامي الأجسام. انتهى من «الكليات»^(١).

يعني من اجتماع اللطيفين ظهرت الدرة البيضاء، وهي العقل الأول، أي الروح المحمدي، ومن اجتماع الحقيقة المحمدية والروح المحمدي ﷺ برزت من العلم إلى العين العقل الكلّ والنفس الكلية، ومن اجتماع العقل والنفس ظهرت الطبيعة الكلية. ومن اجتماع الكثيفين أي النفس والطبيعة ظهر الجسم الكلّي، وهو العرش، ومن اجتماع النفس الكلية بواسطة الطبيعة الكلية والجسم الكلّي ظهرت الأفلاك والعناصر والمولدات على مراتبها على الترتيب.

وعند ظهور السموات والأرض أُلِفَتْ أي قُرِبَتْ ووجدت جنان جمع جنة في الكرسي وسُعِرَتْ أي أوقدت نيران جمع نار في السجين وكر الحديدان الليل والنهار بغروب الشمس وطلوعها وجَدَّ ضِدَّان أي الظلمة والنور، أو اللطيف والكثيف، أو العناصر؛ لأنَّ الماء ضِدُّ النار، والهواء ضِدُّ التراب. أو الثقلان، أو أصحاب الجنان، وأصحاب النيران أبدع على البناء للمفعول أي اخترع مثلاً لا على مثال، أي الذكر والأنثى تتناسل فريقان أي فرقة الأنس والجن برزت من غير امتنان أضرب أنواع النائي أي البعيد، والدان^(٢) أي القريب، والمراد من البعيد الكافر، ومن القريب المؤمن. وفي بعض النسخ (برزت من غيوب امتنان) أنكرت

(١) الكليات ١/٤٣٢.

(٢) في المطبوع (٢٧٤): من غيب امتنان. أبصرت النائي والداني أمينان.

الأوثان على البناء للمفعول، يعني أنكر المؤمنون الأصنامَ رُوِّعَتْ على البناء للمفعول، أي فرعت شيتان^(١) جمع شات، لجأت أي الشبان التجأت إلى ملجأ الإحسان وهو السي في كل عصر، والولي بعد انقطاع البوة.

قال الفرغاني^(٢) قدس سره: الإحسان: اسمٌ جامع لجميع أبواب الحقائق، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. وإنما كان الإحسان اسمًا جامعًا لجميع الحقائق، لأنه هو مقام التحقيق بمعرفة الربوبية والعبودية معًا، لأنك لا ترى شيئًا إلا به وفيه وله، وإذا استحال أن ترى شيئًا سواه غير قائم به فالكُلُّ تعيناته، فلا شيء يُوصف ممّا سواه بأنه عينه أو غيره، فإذا ذُقت هذا تحققت بأنك لست ناظرًا إليه، بل كأنك ناظرٌ إليه، لتعالي الذات الأقدس أن يرى في إطلافه لغير ذاته. وقد سبق غير مرة.

أعطيت أي الشبان مجنً بالكسر بمعنى الترس إيمان تسترث به وتحصنت بدرع أمان أي تحفظت الشبان. ودرع أمان استعارة من الدرع [٤٧٢] الذي معمول من الحديد، تلبس في وقت الحرب ما اجتمع اثنان إلا ظهر النكران يعني: ما اجتمع من الفريقين اثنان إلا ظهر بينهما المنكران، يعني: أنكر أحدهما على الآخر، لأن النكر بالضم وبضمين المنكر، كالنكر والأمر الشديد أنزل قرآن للفصل بينهما. أنكره أي أنكر القرآن فرقان.

والقرآن: هو المنزل على الرسول ﷺ المكتوب في المصاحف، المنقول عنه نقلًا متوازنًا بلا شبهة. والقرآن: عند أهل الحق هو العلم الأزلي الإجمالي الجامع للحقائق كلها.

والفرقان: كما يُطلق على كلام الله تعالى يُطلق على العلم التفصيلي بالله تعالى من حيث آثار أفعاله وأسمائه وصفاته، وكذلك يُعبرُ به بعضهم عن نفس الآثار.

وأما القرآن: فهو أيضًا كما يُطلق على الكلام النفسي يُطلق في عرفهم على العلم الإجمالي للحقائق كلها، وكذلك على مقام الجمع، ومقام الواحدية.

وقيل: القرآن رؤية التفرقة بعين الجمع، وكانت هذه الرؤية أكمل مقامات المعرفة والعارفين، وغيره كانت رؤية التفرقة بغير عين الجمع كحال المحجوبين عن الحق بالخلق، كما هو حال العوام.

(١) في المطبوع (٢٧٤): روعت بستان.

(٢) لطائف الإعلام ١/١٧٧.

والحاصل: الفرقان عبارة عن رؤية الفرق بين الحق والخلق. والقرآن بالعكس. وقد سبق تفصيلهما.

والحاصل: ما اجتمع اثنان إلا ظهر الكران بينهما حتى أنزل قرآن أنكره فرقان وكذا قرآن أنكر فرقانا لأن كل واحد منهما على عكس الآخر كما عرفت لظهر الآن لآلى^(١) جمع لؤلؤ ولدان جمع وليد، كما قال تعالى: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا﴾ [الإنسان: ١٩] والوليد: بمعنى الصبي ومنعمات حسان في مقاصر ورد وريحان كما قال تعالى: ﴿مِيقَاتٍ خَيْرٌ حَسَانٌ﴾ ﴿فَإِنِّي آتَاكِ بِكُلِّ مَثْمُورَةٍ مِّنْ ثَمَرَاتٍ حَسَانٍ﴾ [الرحمن: ٧٠-٧٢] وقال ﴿فِيهَا نَكْحَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ﴾ ﴿وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ﴾ [الرحمن: ١١-١٢].

والتنعيم: من النعومة، والنعمة بالفتح التنعيم، يقال نعمه الله تنعيمًا، وناعمه فتنعم، وامرأة منعمة ومناعمة بمعنى، والمراد من منعمات حسان، وهي خيرات حسان، وهي حور مقصورات في الخيام.

والمقاصر جمع مقصورة، والمقصورة: الدار الواسعة المحصنة، أو هي أصغر من الدار كالفصارة بالضم، ولا يدخلها إلا صاحبها.

والحجلة وامرأة مقصورة وقصورة: محبوسة في البيت لا تترك أن تخرج. والحسان: جمع الحسنة، يقال: امرأة حسنة وحسنة وحسنة كرمانة، والجمع: حسان وحسانات.

والعصف: بقل الزرع، والريحان: نبت طيب الرائحة، أو كل نبت كذلك، أو أطرافه، أو ورقه. والولد، والرزق. والورد من كل شجرة نوها، وغلب على الحوجم، وهو الورد الأحمر.

والحاصل: كما وجدت حقيقتان متماثلتان مختلفتان من اللطيفتين والكثيفتين من الحقيقة الأحدية والواحدية والعقل والنفس والطبيعة والجسم والجنة والنار والمثلين والفرعيين والفران والفرقان كما مر تفصيله آنفا في الآفاق كذلك وجدنا في الأنفس، كما قال تعالى: ﴿سُرِّيْهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [نمل: ٥٢] ولذلك قال: لظهر الآن لآلى ولدان، ومنعمات حسان في مقاصر [ب/٤٧٢] ورد وريحان. والمراد من لآلى

(١) في المطبوع (٢٧٤): فرقان: أظهر المكان لآلى.

ولدان: المعارف الإلهية التي وردت بواسطة العقل الغير المشوب بالوهم، المستفيض من العقل الأول.

والمراد من منعمات حسان: هي أبكار المعاني التي وردت بواسطة النفس الزكية المستفيضة من النفس الكلية.

والمراد من مقاصر: هي مقامات القلب المقابل بالبيت المعمور، لأنها في فلك الكرسي الذي هو محل الجنة.

والمراد من ورد وريحان هي النفحات الإلهية، كما ورد عن رسول الله ﷺ: «إن لربكم في أيام دهركم نفحات من رحمته، ألا فتعرضوا لها»^(١) أي استشرفوها ناظرين إليها. وقد مر تفصيله في شرح الحديث لصدر الدين قدس سره.

نفخ بغمه أخرج منه الريح، ومنه نفخ في الصور، وبالحاء المهملة نفخ الطيب: فاح، وله نفحة طيبة، ونفخت الريح هبت، لأن في النفخة الإلهية نفحة طيبة، فتستعار روائح الطيبات للنفحات الإلهية.

ما أي الشيء الذي حجبها أي ستر الحقيقة الإنسانية ومنعها عن الظهور إنما هو هذان الكيفان أي الطبيعة والجسم سُجنت تلك الحقيقة في أبدان جمع بدن، وبدن الإنسان جسده، حُبست في أجساد الإنسان تاهت تلك الحقيقة تحيرت في بلدان جمع بلد وبلدة ضُمها على البناء للمفعول أي ضَمَّ لتلك الحقيقة عصران أي الليل والنهار، أو الظلمة والنور هَبَّها أي جعل تلك الحقيقة هائمة متحيرة أحمران أي اللحم والخمر. والأحمرُ يَجِيءُ بمعنى الذهب والزعفران يَتِمُّها أبيضان^(٢) اللبن والماء.

وفي «القاموس» الأبيضان: الماء واللبن، أو الشحم واللبن، أو الشحم والشباب، أو الخبز والماء، أو الحنطة والماء. وما رأيته مذ أبيضان: شهران، أو يومان.

وتيمه الحب أي عبده وذلك، فهو متيم تنعمت تلك الحقيقة بالمشان والمثاني من القرآن ما كان أقل من المثني، وتُسَمَّى فاتحة الكتاب؛ لأنها تُثْنِي كل ركعة. وتُسَمَّى جميع القرآن مثاني أيضاً؛ لاقتران آية الرحمة بآية العذاب، وهي جمع المثني بمعنى اثنان اثنان، والمراد

(١) تقدّم الحديث وتخرجه صفحة (٦٧/٣) بلفظ: «إن لله في أيام...».

(٢) في المطبوع (٢٧٤): أبيضان. تعثقت بالبيان. تنعمت.

هنا من المثلث بحذف الياء اكتفاءً بالكسرة، رعايةً للسجع: وهي العصران والأحمران والأبيضان، فتتعمت بالمثاني المذكورة بعد أن كانت منزّهةً عن الكل، وعند ذلك التمتع نُوْدِيت أي نودي لتلك الحقيقة: يا إنسان، التحق بخسران أي بضررٍ في البيع والشراء قالت الحقيقة تسميني بالرحمان وبالإنسان أو بالحق وبالخلق علماً لحقيقة واحدة فاقدُهما أي من عدم العلمين المذكورين فهو ذو حرمان حرمة الشيء كضربه وعلمه حريماً وحرماناً بالكسر، وحرماً وحرمة بكسرهما، وحرماً وحرمة بكسر راءهن: منعه. والمحروم: الممنوع عن الخير؛ لأنَّ الإنسان الكامل هو المظهر الأتم الجامع بين العبودية والربوبية، والمنشأ الأعم الشامل لنشأة الإمكانية والوجوبية، وهو خطُّ الوحدة بين قوسين الأحدية والواحدية.

أطبقت أجفان على البناء للفاعل، أو المفعول. والطَّبَقُ محرَّكة غطاء كل شيء، والجمع: أطباق. وأطبق الشيء غطاه، وجعله مطبقاً [٤٧٣] فتطبَّق، والجفن: غطاء العين من أعلى وأسفل، والجمع أجفن، وأجفان، وجفون. يعني: أطبقت أجفان عن ملاحظة غيران^(١) على الحكاية بمعنى غيرين، أو على لغة من جعل ألف التثنية علامة للنصب والجر رعايةً للسجع رمياها في بحران يعني ذلك العلمان رميا الحقيقة الإنسانية في بحران على التثنية، بمعنى بحرین، كما سبق في (غيران) والمراد من البحرين: بحرُ الوجوب والإمكان، لأنَّ الممكن ليس له وجودٌ مستقلٌّ في حدِّ ذاته معدوم، إنما ظهر بوجود الواجب، فجمع بين الربوبية والعبودية، لأنَّ الوجودَ المفاضَّ عليه ليس غيرَ الوجود المطلق، إلَّا أنَّه بحدوثه وتعيته وتقييده اكتسب الغيرية فيتوجّه على تلك الغيرية التكليف والعبودية، فيكون المنشأ الأعم الشامل لنشأة الإمكانية والوجوبية. ويحران اسمٌ موضع، فعلى هذا يكون معناه: رميا الحقيقة الإنسانية في مقام الوحدة وعلى كلا التقديرين قتلت إنسان.

الإنسان: هو عالمٌ بالنظر إلى الأفراد، خاصٌّ بالنظر إلى نفس المعنى، وقطع النظر عن الأفراد وهو عند علماء الشريعة: جنس، والمرأة: نوعٌ، وهو من نسي أو أنس كعلم، وأنس بالمد. والإنسان: هو القائم بهذا البدن، ولا مدخل في البدن في مسماه، وليس الاختلاف في أنَّ ما عبّر به بـ(أنا) أي شيء هو، بل في أنَّ الشيء الذي يكون به هذا البدن حياً ناطقاً أي شيء، وهي الإنسانية التي هي صورتها النوعية الحالة في مادتها المحصلة لنوع البدن الإنساني

(١) في المطبوع (٢٧٤): غيران، تملكها غيران، رمياها.

التي هي كالآلة للنفس الناطقة في التصرف في الدن في أجزائه .

وقال بعض الفضلاء : الإنسان لما كان النموذج لجميع ما في العالم ، وجامعها لحقائقه ، وصورة لكل منها بحسب مرتبته الجامعة للمراتب كلها ، كان روحاً مجرداً باعتبار مرتبته ، وروحاً مثالياً باعتبارات أخرى ، وجسماً بسيطاً ومركباً معدنياً ونباتياً وحيوانياً كذلك إلى أن صار إنساناً باعتبار مرتبته الجامعة للمراتب السابقة ، فله خواص كل مرتبة باعتبارها ، ولجمعية هذه المراتب صار مقدماً على جميع أنواع المخلوقات ومفضلاً وحاكماً عليها ، إذا عصمه الله عن الانحرافات عن عدل السلطنة ، فرأى من آياته الكبرى لما اتصف بقوله : ﴿ مَا رَأَى الْبَصَرُ وَمَا كُنِيَ ﴾ [النجم : ١٧] انتهى من «الكليات» (١).

يعني عند ذلك المقام قتلت أي فنت إنسانية إنسان ، وبقيت حقانيته ، وعند ذلك الفناء أشارت حقيقة حقانيته بأجفان طاف بها بالحقيقة غزلان . الغزال : السادن حين يتحرك ، وجمعه غزلة وغزلان ، مثل غلمه وغلمان ، والسادن خادم الكعبة فرش على البناء للمفعول يعني : فرش الخدام لها أي لتلك الحقيقة سريران نائب الفاعل بين الوجوب والإمكان نكحها تلك الحقيقة فيه في ذلك الفراش سر الوجود المطلق فاعل نكح نكاح عجلان العجل والعجلة ضد البطيء ، ورجل عجل بكسر الجيم وضمها وعجول وعجلان ، وامرأة عجلي . والمراد من النكاح أمر سر الوجود المطلق بقوله : ﴿ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [البقرة : ١١٧] والمراد من نكاح عجلان كمال سرعة التأثير ، لقوله تعالى : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ * وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجْدَةٌ نَعْلَمُ بِالْبَصْرِ ﴾ [الفر : ٥٠] .

أثقلها طفلان البيوسة والحرارة ، أو التراب والنار وضعتهما أي وضعت الحقيقة [١٧٣/ب] الإنسانية الكمالية هذين الطفلين في الآن من غير تأخير نشأ منهما نشأ كمنع وكرم ، ونشأ ونشوءاً ونشأة ونشأة : حمي وربا وشب ، يعني : نشأ من التراب والنار أنس وجان في الآفاق ، لقوله تعالى : ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخْفَارِ * وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ بَيْنَ نَّارٍ ﴾ [الرحمن : ١٤-١٥] ومن البيوسة والحرارة العقل والوهم ، أو النفس والقلب في الأنفس انقسما أي الأنس والجنان في الآفاق والعقل والوهم في الأنفس بين طاعة وعصيان كما هو ظاهر من صاحب البرهان . البرهان الحجة ﴿ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْكَلِيمَةُ ﴾ [الأنعام : ١٤٩] وهو صاحب

البرهان إلى محمد ﷺ المنسوب إلى عدنان، ظهرت الحكم المذكورة آنفاً كلها في الإنسان الحقيقي ﷺ.

وعدنان من أحاده عليه السلام، يعني: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن حكيم ذي الكلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وهذا النسب هو الصحيح المجمع عليه إلى عدنان، وما فوق ذلك فمختلف فيه، ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الله، وإنما الخلاف في عدد من بين عدنان وإسماعيل من الآباء، فمقل ومكثر، وكذلك من إبراهيم إلى آدم عليهما السلام وما فوقها، فعدنان بن أدد بن أدد بن اليسع بن الهميسع بن يعرب بن يشجب بن سلامان بن النبت بن جمل بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام بن تارح بن ناحور بن شاروح بن راغو بن فالع بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليهما السلام بن لمك بن متوشلج بن أخنوخ وهو إدريس عليهما السلام بن برد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث عليهما السلام بن آدم عليهما السلام. انتهى

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بين إسماعيل وعدنان ثلاثون أباً لا يعرفون.

وفي «المنتقى»: وعد بعضهم بين معد وإسماعيل أربعين أباً، وفي رواية: ثلاثون قرناً لا يعلمهم إلا الله.

وفي «مورد اللطافة»: قيل: بين عدنان وبين إسماعيل تسعة آباء، وقيل: سبعة، وكذلك الاختلاف من إبراهيم إلى آدم عليهما السلام.

١- سرُّ سرِّ الوجود فردٌ بعيد عن نظير له بدارِ أمان

يعني سرُّ سرِّ الوجود فردٌ، وقد سبق أن المراد بالفردية هي مرتبة الروح المحمدي، لأن أول الأفراد ثلاثة، وهي: المرتبة الأحدية، والمرتبة الإلهية، والمرتبة الروحانية المحمدية، وما زاد على هذه الفردية الأولية من الأفراد فإنه عنها أي صادر عن الفردية الأولى.

والحاصل سرُّ سرِّ الوجود المطلق هو فردٌ يعني روح محمد ﷺ بعيدٌ عن نظير له، أي لا نظير له في المخلوقات بدارِ الأمان، وهو مقام الفردية.

٢- هو علمٌ في أولِّ الحالِ عارٍ وكذا كان في الوجود الثاني

هو أي ذلك الفرد علمٌ في أول الحال، أي أول مراتب الوجود، وهو مرتبة الوحدة [١٧٤] عارٍ عن الوجود، وكذا كان في الوجود الثاني، أي في المرتبة الثانية من الوجود، وهي مرتبة الواحدة.

والوحدة عبارة عن التعيين الأول^(١)، لأنَّ الوحدة هي التي انتشئت عنها الأحدية والواحدية، وهي أولُ رتبِ الذات، وأولُ اعتباراتها، وهي القابلية الأولى لكون نسبة الظهور والبطون إليها على السواء، ويعبر بالتعيين الأول عن النسبة العلمية الذاتية باعتبار تميزها عن الذات الامتياز النسبي لا الحقيقي، فأما أن الوحدة هي أولُ التعينات للذات من جهة أنه لا يصحُّ أن يعقلَ وراءها إلا الغيب والإطلاق عن التعيين الذي لا يصحُّ معه أن يحكم على الذات من جهة هذا الغيب والإطلاق عن التعيين بشيء، فاستحال في كنه حضرة الذات الأقدس. وفي غيب الهوية الإلهية المندرج فيها حكم الأزلية [والأبدية] أن يكونَ مُدرَكًا أو معلومًا أو مشهودًا لغيره تعالى، إذ لا ذاتَ لغيره؛ بل لما جاد بالوجود على من أوجده صار ذلك الجود فيه وصلةً بين خفاء إطلاق الذات وغيبها، وبين ظهورها بجودها المظهر لأعيان من توجه بالجود على إيجادها.

ولما كانت هذه الوصلة نستدعي تعينًا، وكان أيُّ تعينٍ يفرض^(٢)، لا بدَّ وأن تتقدّم الوحدة عليه ضرورةً. إنَّ كلَّ كثرةٍ وكثير لا بدَّ وأن تتقدّم الوحدة عليها تقدّمًا رُتبياً، كانت الوحدة هي أولُ التعينات لكونها هي أول اعتبار وتعين من الغيب لا محالة.

والتعيين الثاني: هو ثاني رتبِ الذات، وهي الرتبة التي تظهر فيها الأشياء وتتميز ظهورًا وتميزًا علميًا، ولهذا تُسمّى هذه الحضرة بحضرة المعاني، وبالعالم المعاني.

وهذا التعين الثاني هو صورة التعين الأول، وذلك لأنه لما وجب انتفاء الكثرة في التعين الأول، وكذا التميز الأول، وكذا التميز والغيرية لكون التعين الأول هو حقيقة الوحدة الحقيقية النافية لجميع ذلك، مع إنها أعني الوحدة لكونها متضمنة لنسب الواحدة ولاعتباراتها التي لا تنتهي بتعينات أبديتها لزم من ذلك أن يكونَ التعين القابل للكثرة، التي

(١) المادة (التعين الأول) من لطائف الإعلام ٣٢٦/١.

(٢) في لطائف الإعلام: تعين يعرض.

هي صورٌ وظلالٌ للاعتبارات المندرجة في الوحدة تعينًا تاليًا لها، فذلك هو التعين الثاني لا محالة.

فجميعُ الأسماء الإلهية المنتمي إليها التأثير والفعل، وجميع الشؤون والاعتبارات المندرجة في الواحدة مجملة وحدانية فإنها تصيرُ مفصلةً متميزةً في هذه التعين الثاني الذي يُسمى بالمرتبة الثانية، و[تُسمى هذه المرتبة] بمرتبة الألوهية، وبالنفس الرحماني، وبالعالم المعاني، وبحضرة الارتسام، وبحضرة العلم الأزلي، وبالحضرة العمائية، وبالحقيقة الإنسانية الكمالية، وبحضرة الإمكان. كل ذلك أسماء هذا التعين الثاني بحسب اعتبارات ثابتة فيه مع توحد عينه. انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(١).

يعني: الحقيقة الإنسانية الكمالية المحمدية في رتبة الوحدة التي هي أولُ رتبِ الذات، علمٌ عارٍ عن الوجود الكوني، وكذا في ثاني رتبِ الذات المعبر عنها بالتعين الثاني كما عرفته الآن.

٣- فانظروا في الكتاب سرًا علاه ثم تنقيضه بأي المثاني

[٤٧٤/ب] يعني: فانظروا في الكتاب العزيز سرًا علاه ﷺ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ لَعَنُ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القم: ٤] ولقوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكَ إِلَهٌ رَمَى﴾ [الأنفال: ١٧] ولقوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ بِيَاعُوتُكَ إِنَّمَا بِيَاعُوتُكَ اللَّهُ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: ١٠] ثم انظروا في الكتاب تنقيضه أي نقبض ما قد سبق من العلو بأي المثاني: بآيات القرآن، كما سبق في علوه، ولقوله تعالى في نقبضه: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ [نمل: ٦] ولقوله تعالى: ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ [المؤمنون: ٢٣] فعلموه ﷺ باعتبار حقيقته التي لا يحويهما زمان، ولا تعاقب الملوان، ونقبضه باعتبار سجنه في البدن، فضمة عصران، وهيمه أحمران، وتيمه أبيضان، فنتعم بالمثاني، نودي بالإنسان التحق بخسران. كما مر تفصيلهما آنفاً.

٤- يطلبُ الرشدَ والرَّشَادَ سنه هو أصلُ للكائناتِ الحسانِ

الرشد: الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه، وغالب استعماله للاستقامة بطريق العقل، ويستعمل للاستقامة في الشرعيات أيضًا، ويُستعمل استعمال الهداية.

والرشيد من صفات الله تعالى بمعنى الهادي إلى سواء الصراط، والإرشاد أعم من التوفيق، لأنَّ الله تعالى أرشد الكافرين بالكتاب والرسول ولم يوفقهم، والرشاد هو العمل بموجب العقل.

والسنا مقصور: ضوء البرق، يعني يطلب الرشد والرشاد سناه ﷺ أي نوره، وهو أصل الكائنات الحسان، لقوله ﷺ: «أول ما خلق الله نوري»^(١)، ونور محمد ﷺ هو أحد وحيه الروح الأعظم.

والنور الأحمدى: هو التجلي الواحد الأحد، وهو التجلي الذي عرفت بأنه عبارة عن ظهور الذات لذاتها في عين واحديتها، فلكونه أول التعينات، قال عليه السلام: «أول ما خلق الله نوري» أي أول ما قدر على أصل الوضع اللغوي، وهو أعني هذا التجلي الأول لما كان هو أصل جميع الأسماء الإلهية، كان عليه السلام أبا الأرواح، وأم الأشياء، أي أصل الكائنات الحسان. قد سبق تفصيله.

٥- إنَّ هذا لهو العجَابُ فمَهْدُ عَقْلِكَ القاضي لانقلاب العيان

العجيب والعجَاب مخففاً ومشدداً: الأمر الذي يُتَعَجَّب منه، ومَهْد كَمَهْد بسطه، كمَهْد، وكسب وعمل كامتهد والعين ماله قيام بذاته، وقد يُراد بها حقيقة الشيء المدركة بالعيان، أو ما يقوم مقام العيان.

والعينُ الثابتة: هي حقيقة العلوم الثابت في المرتبة الثانية المسماة بحضرة العلم، كما مر، وسُميت هذه المعلومات أعياناً ثابتة لثبوتها في المرتبة الثانية، لم تبرح منها، ولم يظهر بالوجود العيني إلا لوازمها وأحكامها وعوارضها المتعلقة بمراتب الكون، فإنَّ حقيقة كلِّ موجود إنما هو عبارة عن نسبة تعينه في علم ربه أزلاً، ويُسمى حقائق، وعند الحكماء ماهية، وعند الأصوليين المعلوم المعلوم، والشيء الثابت، ونحو ذلك. وبالجمله فالأعيان الثابتة والماهيات والأشياء [٤٧٥] إنما هي عبارة عن تعينات الحق الكلية التفصيلية.

والحاصل: أنَّ هذا المذكور من كونه ﷺ أصل الكائنات، لهو الأمر العجَاب فمَهْد أي تصوّر عقلك القاضي الحاكم بانقلاب الحقائق، وهو محال، بل الأعيان والأشياء إنما هي

عبارة عن تعينات الحق، فلا يقتضي انقلاب حقيقة الواجب إلى حقيقة الممكن بظهور الظاهر من المظاهر.

٦- لو توالى أصل الوجود على ما كان في الأصل ما التقى زوجان

يعني: لو تتابع أصل الوجود الفرد على ما كان عليه في الأصل مُفردًا ما اجتمع زوجان.

٧- ثم لما شاء الحكيم أمورًا أبدتها حقائق البرهان

يعني: لما شاء الحكيم العلام إيجاد أمور تقتضي حقائق الإلهية والكونية بالاستعدادات الأزلية إيجادها بالبرهان أي بالمقدمات القطعية للنتائج القطعية وتطلب بلسان الاستعدادات من الحكيم الجواد الوهاب.

٨- أظهر الضد والنظير جميعًا بالعلی والثرى فلاح اثنين

الضد بالكسر، والضديد: المثل والمخالف ضد، ويكون جمعًا، ومنه ﴿ويكونون علي ضدا﴾ [مريم: ٢٨٢]. والنظير المناظر والمثل، كالتنظرة بالكسر، والجمع نظراء. والعلی: بالضم والقصر الرفعة والشرف. والثرى بالفتح والقصر الثراب الندي. ولاح الشيء: لمع أي لمع. يعني: أظهر الحكيم الضد والمثل جميعًا كالنور والظلمة، والأفلاك والعرش والفرش، والذكر والأنثى، والمؤمن والكافر، وغير ذلك.

٩- فأمَد العلو للسفل سرًا وكذا السفل للعلو الدان

لأن كل واحد منهما غذاء الآخر، فتغذى العلو بالسفل، وكذا السفل بالعلو. وقد سبق تفصيل الأغذية في الفلك البطني، فليطلب هناك.

١٠- حكمة شاءها الحكيم فأبدت كل سر بواضحات البيان

الحكمة: هي العلم بحقائق الأشياء وأوصافها وخواصها وأحكامها على ما هي عليه، وارتباط الأسباب بالمسيبات، وأسرار انضباط الموجودات، والعمل بمقتضاها ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩].

يعني: إيجاد الكثرة، وإظهار الأضداد، وإبداع الكائنات، وارتباط العلو بالسفل، وانضباط الموجودات: حكمة شاءها: أي أراد تلك الحكمة الحكيم العليم الجواد، فأبدت أي أظهرت الحكمة كل سر بواضحات البيان للحكيم الذي رزقه الله الضبط والتمييز، فهو

تَمَيَّزَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَالْحَسَنِ وَالْقَبِيحِ، وَيَضْبُطُ نَفْسَهُ عَلَى مَا يَنْبَغِي مِنْ اعْتِقَادِ الْحَقِّ وَفَعْلِ الْحَمِيدِ، فَلَا يُرْسِلُهَا فِيمَا لَا يَنْبَغِي مِنَ الْبَاطِلِ عِلْمًا وَعَمَلًا، وَلَا يَفْعَلُ قَبِيحًا.

وَالْبَيَانُ فِي الْأَصْلِ مُصَدَّرٌ، بَانَ الشَّيْءُ بِمَعْنَى تَبَيَّنَ وَظَهَرَ، أَوْ اسْمٌ مِنْ تَبَيَّنَ كَالسَّلَامِ وَالْكَلَامِ مِنْ كَلَّمَ وَسَلَّم، ثُمَّ نَقَلَهُ الْعَرَفُ إِلَى مَا يَتَّبِعُنُ بِهِ مِنَ الدَّلَالَةِ وَغَيْرِهَا، وَنَقَلَهُ الْإِسْلَامُ إِلَى الْفَصَاحَةِ، وَإِلَى مَلَكَتِهِ أَوْ أَصُولِ يَعْرِفُ إِيرَادِ الْمَعْنَى الْوَاحِدَ فِي صُورٍ مُخْتَلِفَةٍ.

وَقِيلَ: الْبَيَانُ يُطْلَقُ عَلَى تَبْيِينٍ وَعَلَى دَلِيلٍ يَحْصُلُ بِهِ الْإِعْلَامُ، وَعَلَى عِلْمٍ يَحْصُلُ مِنَ الدَّلِيلِ.

وَالْبَيَانُ أَيْضًا هُوَ التَّعْبِيرُ عَمَّا فِي الضَّمِيرِ وَإِفْهَامِ الْغَيْرِ.

وَقِيلَ: هُوَ الْكَشْفُ عَنْ شَيْءٍ، وَهُوَ أَعْمُ مِنَ النُّطْقِ [٢٧٥/ب] وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى نَفْسِ التَّبْلِغِ.

وَالْبَيَانُ قَدْ يَكُونُ بِالْفِعْلِ كَمَا يَكُونُ بِالْقَوْلِ، وَهُوَ عَلَى خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ، لِأَنَّ الْبَيَانَ لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبَيَّنُ مَفْهُومَ الْمَعْنَى بِدُونِ الْبَيَانِ، أَوْ لَا.

الثَّانِي بَيَانُ التَّفْهِيمِ، وَالْأَوَّلُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيَانًا لِمَعْنَى الْكَلَامِ، أَوْ لِلْإِزْمِ لَهُ كَالْمَدَّةِ الثَّانِي بَيَانُ التَّبْدِيلِ، وَالْأَوَّلُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِلا تَغْيِيرٍ أَوْ مَعَهُ الثَّانِي بَيَانُ التَّغْيِيرِ وَالْأَوَّلُ بَيَانُ التَّفْسِيرِ. وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُهُ.

١١- فَاشْكُرِ اللَّهَ يَا أَخِي عَلَى مَا أَوْدَعْنَاهُ حَقِيقَةَ الْإِنْسَانِ

الْوَدِيعَةُ: وَاحِدَةُ الْوَدَائِعِ، وَالْوَدِيعُ الْعَهْدُ، وَالْجَمْعُ وَدَائِعٌ، يُقَالُ: أَوْدَعَهُ مَالًا، أَيْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ يَكُونُ وَدِيعَةً عِنْدَهُ، وَأَوْدَعَهُ مَالًا أَيْضًا قَبْلَهُ مِنْهُ وَدِيعَةً، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ، وَاسْتَوْدَعَهُ وَدِيعَةً: اسْتَحْفَظَهُ إِثَابًا. وَحَقِيقَةُ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ بِالْأَصَالَةِ كُنَايَةً عَنِ الْحَقِيقَةِ الْمَحْمُودِيَةِ ﷺ، وَالَّذِي أَوْدَعْتَهُ الْحَقِيقَةُ الْمَحْمُودِيَةُ هِيَ الْحَقَائِقُ الْإِلَهِيَّةُ بِالْهَوِيَّةِ السَّارِيَةِ.

مَعْقِلُ أَنْيَسِهِ^(١) أَيْ مُلْجَأُ أَنْسِ الرُّوحِ الْقُطْبِي فِي الْفَلَكَ التَّاسِعِ الْإِحْسَانِيِّ فِي الْمَطْلَعِ الثَّلَاثِ الْآلِيِّ وَالْإِلَهِيِّ.

قَالَ الْحَكِيمُ أَبُوهُ اللَّهُ تَعَالَى: نَكَاحٌ بِغَيْرِ صَدَاقٍ سِفَاحٌ. وَالصَّدَاقُ بَفَتْحِ الصَّادِ وَكُسْرُهَا: مَهْرُ الْمَرْأَةِ، وَكَذَا الصَّدَقَةُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَوْأَلِيَّاتُ الْمُنَافِقِينَ صَدَقْتُنَّ إِلَهُكُمْ﴾ [النساء: ٨١] وَنَحْلُ الْمَرْأَةِ

(١) فِي الْمَطْبُوعِ مِنَ الْمَوَاقِعِ (٢٧٥): مَعْقِلُ أَنْسِهِ

مهرها ينحلها نَحْلَةً بالكسر: أعطاهَا عن طيبِ نفسٍ من غير مُطالبةٍ. وقيل: من غير أن تأخذَ عوضًا. وقيل: النَحْلَةُ التسمية، والسَّفَاحُ بالكسر الرُّنَا. وفي «القاموس»: السَفَاحُ والمُسَافِحَةُ والتَّسَافُحُ الفجور.

فهات أي أعطى المثلقال. مثقالُ الشيء: ميزانه من مثله، وواحد مثاقيل الذهب أو انظر في الانفصال يُريد به النكاح المعنوي، كما قال في الفلک الفرجي: إذا أَحَصَنْتَ فَرْجَكَ، وَتَعَقَّفْتَ نَقْلَكَ من افتضاضِ أبقارِ الحواسِ إلى افتضاضِ أبقارِ المعاني على سريرِ المعاملات في جَنَّةِ التخلُّق بالأسماء، ثم ترتقي من هذه المنزلة إلى نِكَاحِ الحقيقة الكلية على سريرِ التوحيد في جَنَّةِ التنزيه، فينتج لك أيضًا هذا المنزلُ منزلًا آخرُ تُشاهد فيه الحقيقة المجردة عن الوجود المطلق المختارة ينكحها من شاء الله على سريرِ الفناء في جَنَّةِ الأدب، وهذه الحقيقة المعبرُّ عنها بالحرفين (كن) التي هي سببٌ في الموجودات، وعلَّةٌ للكائنات، إذا قضى اللهُ سبحانه أمرًا سلَّطها عليه، وأوجدَ الشيءَ عند تسلَّطها عليه وتعلُّقها به، فكان ذلك الشيء، فإذا حصلَ العالم في هذه المنزلة، واستوى على عرش الكائنات، لم يشاهد شيئًا في الوجود موصوفًا كان أو صفةً حسَّاسًا أو غيرِ حسَّاسٍ إلا نتيجةً عن مقدمتين تنكح أحدهما الأخرى، وهو عبارة عن الرابط الذي بينهما، فيتولَّد بينهما أمرٌ زائد عليهما. كما مرَّ تفصيله هناك.

يعني: إذا ترتقي من نكاحِ أبقارِ المعاني على سريرِ المعاملات في جَنَّةِ التخلُّق بالأسماء إلى نِكَاحِ الحقيقة الكلية على سريرِ التوحيد في جَنَّةِ التنزيه، فأعطِ المثلقالَ صداقها. والمرادُ من المثلقال ذاتك، كنايةً عن فناءِ الذات في ذاته تعالى بعد فناءِ الصفاتِ والأفعال في صفاته وأفعاله، والحقيقة المجردة المختارة المعبرُّ عنها بالحرفين أي (كن) ينكحها من شاء الله [٤٧٦] على سريرِ الفناء في جَنَّةِ الأدب، فإذا يقول لشيءٍ أَرَادَهُ (كن) فيكون ذلك الشيء، وإن لم يعطِ المثلقالَ، فانظر في الانفصال، أي في الفرق لا تدع حال الجمع.

١- قُلْتُ يَا بَيْضَةَ الْفَلَكَ هَذِهِ النَّفْسُ هَيْتَ لَكَ

البیضة: واحدةٌ بيضٍ الطائر، والحديد، والخصية، وجوزةٌ كلُّ شيءٍ، وبيضةُ النهار بياضه، وبيضةُ القوم: ساحتهم. وهيت لك: بمعنى هلمَّ، أي تعال، والمراد من البيضة هو النور الأحمدي المعبر عنه بفرديَّة الذات التي هي ركنُ الكائنات، وعنهما صدرتِ الموجودات، فلم تزل منورةً الجهات من غيرِ جهاتٍ، معتدلةً الالتفات من غيرِ التفات، كما مرَّ تفصيله في الفلک الثامن الإيماني.

والمراد من الفلك: هو الأفلاك، أي العرش الذي هو الجسم الكلي

والمراد من النفس: هو نفسه المظمنة التي صارت مظمنة على المداومة على الطاعات، المشار إليها بقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّخْبِتَةً * فَأَدْخِلْنِي عَنَدَكَ﴾ [الفجر: ٢٧-٢٩] أي في زمرة الأرواح المؤمنين المكرمين، الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴿وَأَدْخِلْنِي جَنَّاتٍ﴾ [المعر: ٣٠] أي في باطن الجنة الذي هو ستر غيب الذات بستر سور الصفات، يعني دعي الفردية الأولى، ليكون مظهرها لها، ويؤيده قوله:

٢- أَنَا عَرْشٌ مُّهِيّأٌ فَاسْتَوِي أَيُّهَا الْمَلِكُ

وقوله: (أنا) كناية عن قلبه، يعني قلبي عرش أي سرير مهيا: مصلح، أصلحته لك. واستوي على معنى الأمر، بمعنى أقبل عليه، يا أيها الملك: والمالك بفتح الميم وكسر اللام أدل على تعظيم بالنسبة إلى المالك بمعنى يا مالك قلبي، لأنه بيته وعرشه كما ورد في الحديث القدسي: «ما وسعني أَرْضِي ولا سَمَائِي، ووسعني قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ النَّفْيِ النُّفْيِ»^(١) كما سبق تفصيله في البيت المحرّم، والبيت المقدس، والبيت العزة.

٣- أَنْتَ بَدْرٌ مُّكْمَلٌ وَأَنَا دُرَّةُ الْفَلَاحِ

خطاب للبيضة المُستأمة بفردية الذات، لأنه المظهر التام المكمل للذات بجميع الصفات، يعني لمقابلتها بشمس الذات بجميع الأسماء والصفات كانت بدرًا مكملًا، والمراد من درة فلك هو الكوكب الدرّي، وهو عبارة عن النفس الكلية، شبه بها زجاجة قلب المؤمن التي هي روحه الحيوانية، فقال تعالى: ﴿الرَّجَاجَةُ كَأَنَّهُ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾ [النور: ٣٥] ومعنى الدرّي أي منسوب إلى الدرّة البيضاء المكنى بها عن العقل الأول، كما عرفت، فكانت النفس كوكبًا ريًا لمشابتها للدرة المعروف، فإن الكوكب يزيد ضياءً عليه زيادةً كثير لا محالة، وكوكب صُبح يُراد به أول ما يبدو من التجليات، ويُطلق على الشخص المتحقّق بمظهرية النفس كلية.

وهذه الأبيات الثلاث تنضمّن معنى قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَيْشْكُورٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْيَصْبَاحُ فِي رُجَاةٍ أَرْجَاهُ كَأَنَّهُ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ...﴾ الآية [النور: ٣٥].

٤- إن أتى النوع^(١) من هنا جاء من هنا المَلَك

النوع: كلُّ ضربٍ من الشيء، وكلُّ صنفٍ من كلِّ شيء، وهو أخصُّ من الجنس، و(هنا) و(هاهنا) للقريب إذا أشرت إلى مكان، و(هناك) و(هنالك) للبعيد، واللام زائدة، والكاف للخطاب، وفيها دليلٌ على التباعد، تُفتح للمذكر، وتُكسر للمؤنث.

وفي «القاموس»: هنا وهما إذا أردت [٤٧٦/ب] القُرب، وهُنَا، وهُنَا، وهُنَاك وهُنَاك مفتوحات مشدّدت إذ أردت البعد، وجاء من هُنِي بكسر النون ساكنة الياء، أي من هُنَا. ويقال للحبيب: هُنَا وهُنَا: أي تَقَرَّب وادْنُ، وللبغيض هُنَا وهُنَا: أي تَنَحَّ بعيدًا.

وفي «الكليات»^(٢): كلُّ ضربٍ من الشيء، وكلُّ صنفٍ من كلِّ شيء فهو النوع. وكلُّ نسبةٍ إضافية إذا كانت من خواصِّ الجنس، فإنها تُفيد جنسية المضاف، كما أنَّ كلَّ نسبةٍ وصفية إذا كانت كذلك تُفيد جنسية الموصوف. وكلُّ من الإنسان والفرس، فإنه نوعٌ من الحيوان، وإذا قيّد بالرومي أو العربي أو غير ذلك من العوارض التي لم تشخص بها كان صنفًا، وتسمية الإنسان جنسًا، والرجل نوعًا على لسان أهل الشرع. واصطلاحهم لأنهم لا يعتبرون التفاوت بين الذاتي والعرضي الذي اعتبره الفلاسفة. انتهى

يعني إن أتى النوع إنما يأتي من مرتبة النفس الكلية المشار إليها بقوله: (من هنا) كما أنَّ المَلَك جاء النوع من هنا، أي من مرتبة النفس الكلية، لأنَّ كلَّ ما فوق العقل يُسمَّى روحًا، وكلُّ ما تحت العقل يُسمَّى ملكًا، ولا شكَّ أنَّ النفس الكلية مرتبٌها تحت العقل الأول، فيقتضي أن يتنوع الملك من تلك الرتبة.

٥- عشت في برزخ المُنَى كلُّ ما شئتَ قَبِلَ لَكَ

العيش: الحياة، عاش يعيش عيشًا ومعاشًا ومعيشًا ومعيشةً وعيشةً بالكسر وعيشوشة. والمُنَى بالضم والقصر جمعُ المُنَى بضم الميم وسكون النون وفتح الياء بمعنى: القصد الخطاب لفردية الذات.

يعني: عشت في برزخ المقاصد من الجنس والنوع والصنف، كلُّ ما شئتَ فقبل لك ما قيل من الأجناس والأنواع والأصناف بهويةٍ سارية، وكنتَ من الكلِّ مجرّدة وعارية، كما

(١) في المطبوع (٢٧٥): إن أتى النوع.

(٢) الكليات ٣٣١/٤

عرفت بأنه ركنُ الكائنات، وعنهما صدرت الموجودات، وهي لم تزل منورةً الجهات من غير جهات المال حقيقة الكمال مقامه الانفعال.

يعني: المال الذي يُعتدُّ به عند أهل الحقيقة، هو حقيقة الكمال. والكمال ما يكمل به النوع في ذاته أو صفاته، والأول أعني ما يكمل به النوع في ذاته هو الكمال الأول لتقدمه على النوع، والثاني أعني ما يكمل به النوع في صفاته، وهو ما يتبع النوع من العوارض هو الكمال الثالث لتأخره عن النوع.

وقال في «رصد المعارف»: الكمال هو مقابل للنقص، فيُستعمل في مواضع كثيرة. وفي «الفتوحات»^(١): الكمال التنزه عن الصفات وآثارها، ولعله أشار إلى ما نُقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال: كمال المعرفة نفي الصفات، ومقام الكمال الانفعال. والانفعال عبارة عن ائتمار الأوامر الإلهية في الظاهر، وقبول أحكام التجليات في الباطن.

زكاته الأحوال يعني زكاة المال الذي هو حقيقة الكمال الأحوال جمع حال، وهو ما يردُّ على القلب بمحض الموهبة من غير تعملٍ واجتلابٍ كحزنٍ أو خوفٍ، أو بسطٍ أو قبضٍ، أو شوقٍ أو ذوقٍ، ويزولُّ بظهور صفات النفس سواء يعقبه المثلُّ أو لا، فإذا دام وصار ملكاً [٤٧٧] سمي مقامًا، فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب، والأحوال تتأتى من عين الجود، والمقامات تحصلُ ببذل المجهود.

معدنه أي معدن المال الذي هو حقيقة الكمال الرجال أي رجال الله، يعني أهل الله في عرفهم عبارة عن الفانين في الله، سلطانه أي سلطان المال الذي هو حقيقة الكمال الوصال، كلُّ سلطانٍ في القرآن فهو حجةٌ، وأصلُ السلطنة القوةُ وقدرةُ الملك.

والوصل يعني به التبعين الأول تارةً لكونه هو الوحدة الحقيقية، وهي الوصلة بين الخفاء والظهور، وقد يعنون به سبقُ الرحمة المعبر عنه بالمحبة، المشار إليه بقوله تعالى: «فأحييتُ ن أعرِف»^(٢) وقد يعنون بالوصل قيومية الحق تعالى للأشياء، وبالفصل ترهة عن حدِّها، قد يعنون بالوصل فناء العبد عن أوصافه، وظهوره بأوصاف ربِّه على الوجه اللائق بالإنسان.

(١) الفتوحات المكية: ١٢٩/٢.

(٢) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (٢٨٣/١).

وهو المشارُ إليه بإحصاء الأسماء الإلهية في قوله عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(١) وقد سبق تفصيلُهُ .

يهِيمُ أي يتحير معدنُ المال الذي هو حقيقة الكمال في الجمال .

الجمالُ من الصفات ما يتعلّق بالرضا واللّطف، وجمالُ الذات عندهم عبارة عن طلوع وجه الباقي، وغروب الفاني، ومشاهدة التوحيد، وقد يُرادُ بالجمال جلال الجمال، وهو عبارة عن علوِّ الجمال وعزّة عنا، إذا تجلّى لنا تعالى في جماله، وإن تجلّى لنا جماله، فإنّ عزّة جماله تمنعنا عن إدراكه تعالى ومعرفة على ما هو عليه، فسُميت تلك العزّة والمَنعة التي يفتضيها الجمال جلالة، وقد سبق تفصيلُهُ .

صال بمعنى سطا واستطال ووثب، جعل فاعله بمعنى الخلق والتقدير، وهو عبارة عن الإرادة والقدرة المطلقة الكلّية الإلهية، والمرادُ من الصولة تعلّق الإرادة والقدرة يعني تعلّق الإرادة والقدرة الإلهية لإيجاد الخلائق بيدر الرئال .

والرئالُ بمعنى الكواكب المخصوصة، أي الكواكبُ المخصوصة المعيّنة بها أصول الأسماء المسنّاة بأقمارها الأسماء، وأئمة الأسماء، والحقائق السبعة الكلّية، وهي: الحي، والعالم، والمريد، والقاتل، والقادر، والجواد، والمفسط، وسائر الأسماء الإلهية بأسرها . وقد عرفتُ بأنَّ المراد من البدر هو فردية الذات، أعني النور الأحمدى، والروح المحمّدي .

يعني: تعلّق الإرادة والقدرة الإلهية لإيجاد الخلائق بواسطة بدر الكواكب أي الأسماء الإلهية، لأنّه ﷺ واسطةُ النزول من سماء الأزلية إلى الأرض الأبدية، وهو النسخة الصغرى التي تفرّعت عنها النسخة الكبرى، أي العالم، وهو الدُرّة البيضاء أي العقل الأول، التي نزلت إلى الباقوتة الحمراء، أي النفس الكلية .

صاحبُ الرمال صفةُ البدر، والرمال بمعنى المراملة بمعنى السرعة والمسايرة، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتْلُوهَا﴾ [الواقعة: ١٠-١١] ولقوله عليه السلام: «نحن الآخرون السابقون»^(٢) ولا شكَّ أنّه ﷺ أسبقُ السابقين، وأقربُ المقربين .

(١) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (٢٨٣/١) .

(٢) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (٣٤٢/١) .

سترنه أي سترت البدر غزاة الزوال فاعله، يعني شمس الذات، الزوال: الذهاب، وزال النهار ارتفع، وزالت الشمس زوالاً [ب/٤٧٧] مالت عن كبد السماء، لأنه إذا طلعت الشمس أفلت النجوم والبدر، فستر البدر عند زوال الشمس بضياء الشمس، وأظهرته أي أظهرت البدر الليال فاعله عند غروب الشمس أي بطون الذات، والليال كناية عن الغيوب أخذ البدر أي شرع في الرّحال مصدر من باب المفاعلة بمعنى الارتحال من منزل إلى منزل، ومن برج إلى برج، وعند ذلك الارتحال يبيح على البناء للمفعول - يعني البدر - بثمن غال.

ثمن الشيء ما استحق به ذلك الشيء، يعني قيمته، والغالي ضد الرخيص، وباع الشيء يبيعه بيعاً ومبيعاً شراء، وباعه أيضاً اشتراه، فهو من الأضداد، وههنا بمعنى الشراء، وعلى البناء للمفعول يكون بمعنى الاشتراء، والمراد من البيع نقصان البدر عند قطع المنازل والبروج.

صبيغ منه من البدر حجال جمع حجل بمعنى الخلخال وخلقتي القيد تشبيه بليغ، لأنه إذا نقص البدر يكون كهيئة الخلخال وخلقتي القيد، وصبيغ من البدر أيضاً تيجان جمع تاج الأقبال جمع قيل بمعنى الملك، أو هو دون الملك الأعلى، وأصله قِيلَ كَفَيْعِل، سُمِّيَ به لأنه يقول ما شاء، فينفذ، وجمعه أقوال وإقبال، لأنه إذا زاد نور البدر يكون كهيئة التاج، والمراد من كونه ﷺ حجالاً ظهوره في الأسافل بسر الهوية التي في كل شيء سارية، وعن كل شيء مجردة وعارية، ومن كونه تيجاناً ظهوره في الأعال كالأنبياء والرسل والأولياء والمؤمنين.

ولذلك اختلفت الأشكال بين هلال وبدر كمال لأنه ﷺ مطلع شمس الذات في سماء لأسماء والصفات، ومنبع نور الإفاضات في رياض النسب والإضافات فقيئات الظلال^(١) لفيء ما بعد الزوال من الظل، يُستَمَى فيئاً لرجوعه من جانب إلى جانب. وقال ابن السكيت: لظل ما نسخته الشمس، والفيء ما نسخ الشمس. وقال: رؤية كل ما كانت عليه الشمس زال عنه فهي فيء وظل، وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل.

والظل عندهم عبارة عن وجود الراحة خلف الحجاب، ويُشيرون به إلى كل ما سوى الله من أعيان الممكنات، وظل الإله هو الإنسان المتحقق بمظهرية التعيين الثاني. وقد سبق نصيله.

(١) في المطبوع (٢٧٥): تعيئات الظلال.

والمراد من الفيئات هم الذين نزلوا من مقام الجمع إلى مقام الفرق الثاني بالوجود الحَقَّاني حنَّ البدر لها الفيئات الظلال ومالَ البدرُ إليها كأنه غصنٌ مَيَّال. والحنينُ الشوقُ وشدةُ البكاء، والطربُ عن حزنٍ أو فرح، حنَّ يحنُّ حينئذٍ استطرب، فهو حان. وقد عرفتَ غير مرة بأن المراد من البدر هو رسول الله ﷺ كما ورد في حديث أبي ذرٍّ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله جميلٌ يحبُّ الجمال. يا أبا ذر، أتدري ما غمي وفكري، وإلى أي شيء اشتياقي؟» فقال أصحابه: أخبرنا يا رسول الله بغمِّك وفكري. ثم قال: «آه، واشوقاه إلى لقاءِ إخواني، يكون من بعدي، شأنهم شأنُ الأنبياء، وهم عند الله بمنزلة الشهداء، يفرُّون من الآباء والأمهات، والأخوة والأخوات ابتغاءَ لمرضاةِ الله تعالى، وهم يتركون المالَ لله، ويدُلُّون أنفسهم بالتواضع، لا يرغبون في الشهوات [٤٧٨] وفضول الدنيا، يجتمعون في بيتٍ من بيوت الله تعالى مغموين محزونين من حبِّ الله، قلوبهم إلى الله، وروحهم من الله، وعملهم إذا مرضَ واحدٌ منهم هو أفضلُ من عبادة سنة، وإن شئتَ أزيدُك يا أبا ذرٍّ؟» قال: قلتُ: بلى يا رسول الله قال: «الواحدُ يموت منهم فهو كمن مات في السماء لكرامتهم على الله...» الحديثُ بطوله، وبعد الزيادة غير مرة قال: «يا أبا ذرٍّ، إنِّي إليهم مشتاقٌ» ثم أطرقَ رأسه مليًا، ثم رفع رأسه وبكى حتى دمعَتْ عيناه، فقال: «آه، واشوقاه إلى لقاءِ إخواني» ويقول عليه السلام: «اللهم احفظهم وانصرهم على من خالفهم، وأقرَّ عيني بهم يوم القيامة» ثم قرأ: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس: ٦٢] وقد مرَّ تمامُ الحديث^(١).

يميس أي يتبختر البدرُ في الاعتدال. والاعتدال توسُّطُ حالٍ بين حالين، في كمٍّ أو كيفٍ، وكلُّ ما ناسبَ فقد اعتدل. وقد مرَّ تفضيلُ العدل والاعتدال.

داخلةُ الإنسال داخلةُ الشيء باطنه، داخلةُ الإزار: طرفه الذي يلي الجسد ويلي الجانب الأيمن، وداخلةُ الرجل سرُّه. وإنسال جمع نسل، وهو بمعنى الخلق والولد.

يعني: سرُّ الخلائق أو الأولاد متعلِّق بقوله (يميس) مفعول فيه، يعني البدرُ يتبختر بالاعتدال في داخلة إنسال أي في سرِّ الخلائق رِقَّ المثال^(٢) الرقيق ضدُّ الغليظ، والمثال: المقدار، والقصاص، وصفة الشيء، والفراش. والمثال يُطلق على عالم المثال، وهو محلُّ

(١) تقدَّم صفحة (٢٠٣/٣).

(٢) في المطبوع (٢٧٥). رِقَّ المثال.

النفوس المجردة، يعني لأجل تبختر البدر بالاعتدال في سرّ الخلائق والأولاد المعنوية رُق نفوسهم، ولطف الخيال^(١) اللطيف ضدّ الكثيف. والخيال هو قوّة تحفظ ما يُدرك الحسّ المشترك من صور المحسوسات بعد غيبوبة المادة، بحيث يُشاهدها الحسّ المشترك، ومحله مؤخر البطن الأول من الدماغ.

وقال رضي الله عنه في «الفتوحات»^(٢): حازَ الخيالَ درجةَ الحسّ والمعنى، فلفظ المحسوس، وكثفَ المعنى، فكان له الاقتدارُ التام، ولذلك قال يعقوب لابنه:

﴿ لَا تَقْصُصْ رَأْيَكَ عَلَى إِخْوِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ﴾ [يوسف: ٥] لما علم من علمهم بتأويل ما مثل الحق له في رؤياه، إذ ما كان ما رآه ومثل له إلّا عين إخوانه وأبويه، فأنشأ الخيال صورة الإخوة كواكب، وصورة الأبوين شمسًا وقمرًا، وكلّهم لحم ودم وعروق وأعصاب^(٣). فانظر هذه النقلة من عالم السفلى إلى عالم الأفلاك، ومن ظلمة هذه الهياكل إلى نور هذه الكواكب. فقد لطف الكثيف، ثم عمّد إلى مرتبة التقدّم وعلوّ المتزلة والمعاني المجردة، فكساها صورة الشجود المحسوس، فكثفَ لطيفها. والرؤيا واحدة، فلولا قوّة هذه الحضرة ما جرى ما جرى، ولولا أنها في الوسط ما حكمت على الطرفين؛ فإنّ الوسط حاكم [على] الطرفين، لأنه حدّ لهما، كما أنّ الإنسان الكامل جعل الله رتبته وسطًا بين كينونته مستويًا على عرشه، وبين كينونته في قلبه الذي وسعته، فله نظر إليه في قلبه، فيرى أنّه نقطة الدائرة، وله نظر إليه في استوائه على عرشه، فيرى أنّه محيط الدائرة، فهو بكلّ شيء محيط، فلا يظهر خطّ من النقطة إلّا ونهايته إلى المحيط، ولا يظهر خطّ من المحيط من داخله إلّا ونهايته إلى النقطة، وليست الخطوط سوى العالم، فإنّه بكلّ شيء محيط، والكلّ [٧٨/ب] في قبضته، وإليه يرجع الأمر كلّ، فالخلاء ما فرض بين النقطة والمحيط، وهو [الذي] عمرُ العالم بعينه وكونه.

نتهى

وجه الإرسال وجه الرجل من الباب الخامس، إذا صار وجهها ذا جاءٍ وقدرٍ ومنزلةٍ، وجهه توجيهًا أرسله وشرفه كأوجهه، والرسل محرّكة: القطيع من كلّ شيء، والجمعُ رسال، وبالكسر الرفق والثؤدة، والإرسال التسليط والإطلاق والإهمال والتوجيه.

(١) في المطبوع (٢٧٥): لطف في الخيال.

(٢) الفتوحات المكية: ٤٥١/٣

(٣) في الأصل: وعروق وعضلات، والمثبت من الفتوحات.

يعني: لأجل تبخترِ البدرِ بالاعتدال في باطن الإنسال، رَقَ نفوسهم، ولطف الخيال، وصارتِ الطوائفُ ذا قدرٍ وجاهٍ ومنزلةٍ باختلاف المشارب.

ولذلك رمتهم أي بعضها بعضاً، يعني رمت طائفةً طائفةً بالنبال النبُل السَّهام بلا واحدٍ، والجمع أنبال، ونبال لاطفها أي لاطفَ البدرِ الطوائفَ في السؤال لطفَ كنصر لطفًا بالضم، رفقَ ودنا. والله لك: أوصلَ إليك مرادك بلطفٍ. والملاطفةُ المبارة، يعني لاطفها في السؤال، فقال: يا ذا الأنس^(١) والإدلال.

الأنس: يعبرون به عن القُرب، وتارةً عن أثر مشاهدة جمال الحضرة الإلهية في القلب. وقد مرَّ تفصيله.

والإدلال: دُلَّ المرأة ودلالها: تدلُّها على زوجها تُريه جراءةً [عليه في تفتح] وتشكُّلٍ كأنها تُخالفه وما بها خلاف^(٢). وأدلَّ عليه إدلالاً انبسطَ، كتدلُّ، وأوثق بمحبته فأفرطَ عليه وعلى أقرانه، فأخذهم من فوق ويا ذات الحجل والدلال الحجل جمع الحجلة، وهي بيتٌ يُزَيَّن بالثياب والأسرةِ والشُتور للعروس. يعني مقام الأنس والانبساط صُبَّ قتال^(٣) على البناء للمفعول. صَبَّ الماء أرافه، يعني أريق دم القتال، أي المقاتلة التي تنبعثُ من تقابلِ الأسماء الإلهية، لأنَّ كلَّ واحدٍ من المتقابلين يطلبُ أحكامَهُ بدفعِ أحكامٍ مقابلة، فيقعُ الحروب والقتال بين مظاهريهما في الآفاق، ومثل ذلك بين العقل والهوى في الأنفس.

كما قال الشيخ رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية»^(٤) في ذكر السبب الذي لأجله وقعَ الحربُ بين العقل والهوى: اعلم أنَّ السببَ الذي [لأجله] نشأتِ الفتنةُ و[وقعت] الحروبُ حتى كشفت عن ساقها، وعمتِ الوقائعُ جميعَ أقطارِ المملكة وآفاقها هو طلبُ الرياسة على هذا الملك الإنساني، ليخلصه من حصلَّ بيده إلى النجاة، إذ لا يصحُّ عقلاً وشرعاً تدبيرُ ملكٍ بين أميرين متناقضين في أحكامها ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلُفَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]. لأنَّ الرُّوحَ حقيقتهُ نورٌ، والهوى حقيقتهُ نارٌ، وكلُّ واحدٍ منهما يتنعمُ من وجوده في وجوده^(٥)، إذ هي

(١) في المطبوع (٢٧٥): يا ذات الأنس.

(٢) القاموس، وما بين معقوفين مستدرك فيه.

(٣) في المطبوع (٢٧٥): صَبَّ مفتال.

(٤) التدبيرات الإلهية: الباب الرابع (١٣٨).

(٥) في التدبيرات الإلهية (١٤٢). يتنعم بوجوده في وجوده.

صفتُهُ النفسية، وإلا فلو تيقَّنَ مَنْ حَقِيقَتُهُ نارَ أَنَّهُ يُعَذَّبُ بها، وَأَنَّ الفاعِلَ قادِرٌ على ذلك لطلبَ الفِرَارَ إلى محلٍّ وجودِ النورِ لو تحقَّقَ فيه النجاة؛ لكنَّ جهَلَ ذلك، فكلُّ دعا إلى مقامه؛ بل النارُ تتعذَّبُ بالنور.

كما تصرُّ رياحُ الوردِ بالجعل^(١)

فإذا كان يتعذَّبُ بالنورِ يتخيَّلُ أَنَّ هذا الملكَ الإنسانيَّ يتعذَّبُ أيضًا بالنورِ، فهو أندًا يطلبُ أن يُخرِجَه من النورِ، ويحجِبُه عنه بالأفعال التي تؤدِّيهِ إلى الخروجِ عنه، وهي الشهوات التي حُقِّبَ النارُ بها، فمن وردَ فقد وردَ النارَ، ويطلبُ أيضًا الروحَ الذي هو نورٌ مثل ذلك، فكلُّ واحدٍ منهما ينظرُ في الأسبابِ الموصلة هذا [٤٧٩] الملكَ الإنسانيَّ إلى حزبه، فيعرضها عليه، ويحليها بها، وقد صمَّعَ عندهما أَنَّهُ متى تحلَّى أو اتَّصَفَ بوصفٍ ما كان ملكًا لصاحب ذلك الوصف، وكان المستولي عليه، فوقفتِ الفتنة^(٢) والحروب، ولو تركَ كلُّ واحدٍ منهما النظرَ من نفسه، ونظرَ إلى هذا الداعي من خارجِ الذي هو الشارِعُ، وقال: وجدت داعيًا من خارج، ثبت صدقُه وعصمته. فما قال فيه [النجاة فهو ذلك، وما قال فيه الهلاك فهو ذلك لوقع التسليم والانقياد، وارتفعتِ الفتنة، وحصل الملك في حزب] النجاة، لكن هذا لا يصحُّ أبدًا، إذا كانت تزولُ حقيقةُ الهوى، فإنه عينُ المخالفة، فلو عُدِمَت انعدام وذهب، لكنَّ الله تعالى في هذا تدبيرٌ عجيبٌ يحجبُ عَمَّنْ شاء، ويكشفُ لمن شاء. ﴿لَا يَسْتَلْ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُمْتَلَكُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣] وله ﴿الْحُجَّةُ الْبَلِيغَةُ﴾ [الأنعام: ١٤٩] ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ [مرد: ١١٨-١١٩] وهم أهلُ الجمعِ ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ [مرد: ١١٩] ليظهرَ أسماءه في الوجودِ ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: ٤]. انتهى.

يشكو المطال المطل: التسويف أي التأخير بالعدة والدَّين، كالامطتال والمماطلة، والمطال يعني كلُّ واحدٍ من المقاتلين يشكو عن امتداد القتال لأنه عذابٌ قد طال، ودمعُ هطال جمع الهطل: المطرُ الضعيف الدائم، وتتابع المطر المتفرق العظيم القطر. زفرة وخيال زفر يزفر زفرًا وزفيرًا أخرجَ نفسَه بعد مدِّه إياه، والشيء زفيرًا حملةً كازدفره، والماء استقى،

(١) عجز بيت للمنتبي الديوان ١٦٨/٣. صدره:

بذي الغاوة من إنشادها صرر

(٢) في التديبرات الإلهية (١٤٣): فوقعت الفتنة.

والنار سُمِعَ لتوقدها صوت، والخيل فسادُ الأعضاء، والفالج، وقطع الأيدي والأرجل،
والخيال أيضًا الفساد لم يُسَمَّعْ له أي للبدر مقال اختيال يُقال اختبله إذا أفسد عقله، أو عضوه.
وفي بعض النسخ (اختيال) بالنقطتين يُقال اختال الرجل فهو ذو خيلاء، وذو خال، وذو
مخيلة، أي: ذو كِبَر، وفي بعض النسخ (احتيال) بالحاء المهملة من الحيلة.

لوح البدر لها لفينات الظلال بالمال الذي هو حقيقة الكمال كما عرفته. التلويحُ يجيء
بمعنى اللمع، وبمعنى التغيير، وبمعنى الإحماء، يُقال: لَوَّحَتِ الشمس: إذا غَيَّرَتْهُ وسفَعَتْ
وجهه، ولَوَّحْ بثوبه: إذا لمع به، ولَوَّحْتُ الشيءَ بالنار. إذا أَحْمَيْتَهُ. التلويحُ هو نوعٌ خاصٌّ
من الإشارة، والإيماء نوعٌ خاصٌّ من الكناية، وقيل: التلويحُ إشارةٌ إلى القريب، والإيماءُ إلى
البعيد.

رثت فينات الظلال له للبدر في الحال رثيت الميت من باب رمى، ومرثية أيضًا، ورثوته
من باب عدا إذا بكيتُهُ، وعددت محاسنه، ورثي له: رحمه ورقاً له، يعني رَقَّتْ فَنَاتُ الظلال
للبدر في ذلك الحال واشتملت فينات الظلال عليه على البدر أي اشتمال أي كمال الاشتمال،
يقال: اشتمل بالثوب: أدارَهُ على جسده كله حتى لا يخرج منه يده، واشتملَ عليه الأمرُ:
أحاطَ به. قالت فيأت الظلال له للبدر: هل يستوي الواجب والمحال؟ أي الوجود والعدم
حتى تمكَّن الاتصال بينهما، يقال: تمكَّن منه: إذا قَدَرَ عليه، يعني: اتصال الوجود مع
العدم، هل يكون ممكناً؟ وعند ذلك أصدقها ألف مثقال يقال: أصدق المرأة سَمَى لها
صداقاً، والصَّدَاقُ بفتح الصاد وكسرهما: مهرُ المرأة، يعني سَمَى البدرُ صداقَ فينات الظلال
ألف مثقال، أي: ألف منزل، وهي منازلُ التجلي الصمداني كما مرَّ في الفلك القلبي أن
للتجلي الصمداني الوتري ثلاثة وثمانون مقامًا وثُلثُ مقام، بضرب عددِ منازل [٤٧٩/ب] القمر
في التجلي الأفعالي والصفاتي والذاتي، يصيرُ المجموعُ أربعةً وثمانين مقامًا، والتجلي الذاتي
عبارةً من إسقاط الإضافات والأسماء والصفات أول النسب والإضافات، فإذا خرجَ الثُلثان
للأفعال والصفات، لأنَّ الصمدَ يدُّ على الذات والأسماء والصفات، فبقي المجموع ثلاثةً
وثمانين مقامًا وثُلثُ مقام، ولهذا التجلي الصمداني الوتري من المنازل ألفُ منزل؛ بضرب
ثلاثة وثمانين مقامًا وثُلثُ مقام في اثني عشر، وهي عددُ بروج الفلك، فيصيرُ المجموعُ ألفَ
منزل، لكلِّ مقام اثنا عشر منزلاً.

اصطحب^(١) البدر معها مع فيثات الظلال وقال البدر: كانت فيثات الظلال له أي للبدر أكرم أهل يُنال يقال: اصطحبوا بمعنى صحب بعضهم بعضاً، وأهل الرجل عشيرته، وأهل الرجل عند أبي حنيفة زوجته خاصة، ويُنال على البناء للمفعول جملة صفة لأهل بمعنى أكرم أهل يصاب.

حمداً لله^(٢) على الأفضال أي على الإحسان من الله تعالى ثم أنشد البدر وقال:

١- بِالْمَالِ يَنْقَادُ كُلُّ صَعْبٍ مِنْ عَالَمِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ

يعني: بالمال الذي هو حقيقة الكمال، ينقاد: أي يخضع كل صعب أي عسير من عالم الأرض أي أهل الأرض وأهل السماء.

٢- يَحْسِبُهُ عَالَمٌ حِجَابًا لَمْ يَعْرِفُوا لَذَّةَ الْعَطَاءِ

حَسِبَهُ حَسَبًا وَحُسْبَانًا بِالضَّمِّ، وَحُسْبَانًا وَحِسَابًا، وَحِسْبَةً، وَحِسَابَةً: بكسر هـ: عَدَّ، وَالْمَعْدُودُ مَحْسُوبٌ، وَحَسَبٌ مَحْرَكَةٌ، وَمِنْهُ: هَذَا بِحَسَبِ ذَا، أَيْ بَعْدِيهِ وَقَدِيرِهِ. وَحِسْبَةٌ كَذَا: كَنَعِمَ مَحْسَبَةً وَمَحْسَبَةً وَحُسْبَانًا بِالْكَسْرِ ظَنَّهُ.

الحجائب: كل ما ستر مطلوبك، وهو عند أهل الحق انطباع الصور الكونية في القلب المانعة لقبول تجلي الحق. واللذة إدراك الملائم من حيث إنه ملائم، كقطع الحلوة عند حاسة الذوق، والنور عند البصر، وحضور المرجو عند القوة الوهمية، والأمور الماضية عند القوة الحافظة، تتلذذ بذكرها، وقيد الحيثية للاحتراز عن إدراك الملائم لا من حيث ملائمتها، فإنه ليس بلذة، كدواء النافع المر، فإنه ملائم من حيث أنه نافع، فيكون لذة لا من حيث أنه مر، والعطاء وقد يُمد: نَوَّلَكَ السَّمْعَ، وَمَا يُعْطَى كَالْعَطِيَّةِ، جَمَعَهُ أُعْطِيَّةٌ، وَجَمَعَ الْجَمْعُ أُعْطِيَّاتٌ.

٣- لَوْلَا الَّذِي فِي النُّفُوسِ مِنْهُ لَمْ يَجِبِ اللَّهُ فِي الدُّعَاءِ

يعني: لولا الذي كائن في النفوس من لذة العطاء لم يجب الله الدعاء، أي دعاء الداعين؛ بل بلذة العطاء الذي كان في النفوس يجيب دعاء الداعين.

(١) في المطبوع (٢٧٦): اصطحب.

(٢) في المطبوع (٢٧٦): حمداً لله.

٤- لا تحسب المالَ ما تراه من عسجدٍ مشرقِ الرّواء

العسجدُ: الذهب والجوهر كُلُّه، كالذُّرِّ والياقوت، والبعر الضخم، والعسجد: فرسٌ من نتاج الديناري وكبارِ الفصّان، والإبلُ تحملُ الذهب، وركابُ الملوك. والمشرقُ بمعنى المضيء، والرّواء بالضم: حسنُ المنظر. وفي «القاموس»^(١) الرُّوَيْ: كصُلَيْ، والرّوَاء بالضم، والمرأة بالفتح: المنظر، أو الأوَّلان: حُسْنُ [٤٨٠] المنظر، والثالث مُطلقاً.

٥- بل هو ما كنتَ يا بُنيَّ به غنيّاً عسناً السّواء

الغنى التزويج، وضدُّ الفقر، وإذا فُتح مُدَّ، غَنِيَ غِنًى، واستغنى وتغنى وتغنّى واستغنى الله تعالى: سأله أن يُغنيه، وغناه الله تعالى، وأغناه، والاسم الغنْيَةُ بالضم، والغنوة. والسّواء العدل، والوسط، والغير، كالسّوى بالكسر، والضم في الكل. قال الأخفش: سوى إذا كان بمعنى (غير) أو بمعنى (العدل) يكونُ فيه ثلاثُ لغات: إن ضُمَّتَ السينَ، أو كسرتَ فصرّت، وإن فُتحتْ مَدَدَتْ، يقول: مكانِ سِوَي، وسوى وسواء: أي عدلٌ، وسطٌ فيما بين الفريقين، وتقول: مررتُ برجلٍ سِواكَ وسِواكَ وسِواكَ: أي غيرك، يعني المال الذي هو حقيقة الكمال هو ما كنتَ يا بُنيَّ غنيّاً به عمّا سوى الله تعالى.

٦- فكنْ بربِّ العُلا غنيّاً وعاملِ الحقِّ بالوفاء

العملُ محرَّكةٌ: المهنة والفعل. والوفاء ضدُّ الغدر، يقال: وفي بعهدهِ وفاءً، وأوفى بمعنى، ووفى الشيءَ يفي بالكسر وفيّاً على فعول: أي تمَّ وكثُر، والوفي الوافي، وأوفى على الشيء: أشرف، وأوفاه حقُّه ووفاه توفيةً بمعنى: أعطاه وافيّاً. يعني: إذا عرفتَ ما قررت، فكن غنيّاً بربِّ العُلا، وكن عاملاً للحقِّ بالوفاء، أي لحقوقي الله تعالى، ولحقوقي العباد، لا تكن غادراً للحقِّ.

٧- فذاك مالٌ^(٢) الغني صدقاً يزِيلُ في الحالِ كلَّ داءٍ

يعني ما قررتُه لك فذاك مال الغني صدقاً لا كذباً، يزِيلُ كلَّ داءٍ أي مرضٍ من الأدواء، أي الأمراضِ الصُّورية والمعنوية. رزقنا الله وإياكم.

* * *

(١) القاموس (رأي).

(٢) في هامش الأصل: وفي بعض النسخ: فذاك أصل.

خاتمة الكتاب

١- ستكونُ خاتمةُ الكتاب لطيفةً من حضرة التَّوْحِيدِ في علوانها

العلواء: بمعنى القصة العالية، واللطافة: هو يُطلق بالاشتراك على معانٍ: دقة القوام، وقبول الانقسام إلى أجزاء صغيرة جدًا، وسرعة التأثير عن الملاقي والشفافية.

واللطف: ما يقعُ عنده صلاحُ العبد آخر عمره مطاعة وإيمان دونَ فسادٍ بكفرٍ وعصيان. واللطيفُ من الأسماء الحسنى، معناه: البرُّ بعباده، المُحسن إلى خلقه بإيصال المنافع إليهم برفقٍ ولطف. واللطيف: من الكلام ما غمض معناه وخفي. ولطف كنصر لطفًا رفقًا ودنًا.

والمرادُ من حضرة التوحيد هو مقامُ التوحيد الأعلى وهو التجلّي الذاتي، وهو التعيّن الأول، وهو الوحدة الحقيقية، وهو أصلُ أصول المعارف الإلهية، هو معرفة غيب الهوية، ومعرفة الوحدة الحقيقية، ومعرفة أنها هي التجلّي الذاتي، وأنها هي أوسعُ التعيّنات، وأنها هي مقام التوحيد الأعلى، ومعرفة النسب التي باعتبارها يُطلق على الحقِّ عزَّ شأنه بأنه هو المبدأ لجميع الأشياء، ومعرفة أنَّ اعتبار كونه تعالى مبدأ هو الاعتبارُ الذي يلي تعيّن الأول بحيث يُعرفُ من ذلك أنَّ الوحدةَ أولَ تعيّناته، وأن المبدئية تليها. وقد مرَّ تفصيلُ التوحيد غير مرّة.

والحاصل [٤٨٠]: ستكون خاتمةُ الكتاب يعني آخره لطيفة من لطائفِ حضرة التوحيد في القصة العالية لتلذّ الحضرة.

٢- تحوي وصايا العارفين وقطبهم فهي المنارُ لسالكي سبيلها

المنار: موضع النور، والأصل المنور، كالمنار والمسرجة والمأذنة، والجمعُ مناور، ومنائر، والسَّيَّاء بالكسر: منتظمٌ فِقار الظهر، ومن الفَرَسِ حارِكُهُ، ومن الحمار ظهره. والجمع سَيَّاسِي، والسَّيَّاسة: المنقادة من الأرض المستدقة. وَحَمَلَهُ عَلَى سَيَّاسِ الْحَقِّ: عَلَى حَذِّهِ.

يعني: خاتمة الكتاب لطيفةٌ تجمعُ وصايا، جمع وصية العارفين ووصايا قطب العارفين،

فهي أي الخاتمة اللطيفة مساراً للسالكين المُتقادين للعارفين وقطبهم .

٣- من كلّ نجم واقع لحقيقة وأهلية طلعت بأفق سمائها

من كل نجم : بيانٌ للصايا . أوصاء ، ووصاء توصية : عهدٌ إليه ، والاسم الوصية (واقع) صفة (لنجم) و(الحقيقة) متعلق بواقع ، و(أهلة) جمع هلال : عطف على (كل نجم) و(طلعت) حملته صفة (لأهلة بأفق) متعلق بطلعت و(سمائها) مضاف إليه . والضميرُ عائِدٌ إلى الأهلة ، والأفقُ بضمه وبصمتين : الساحة ، والجمعُ آفاق ، وما ظهر من نواحي الفلك ، أو هي مهبّ الجنوب والشمال والذبّور والصبّا .

يعني : وصايا العارفين من كلّ نجم واقع لحقيقة مخصوصة ، ومن كلّ هلالٍ طلع بأفق سمائه ، فوقعت النجوم في مواقعها ، وطلعت الأهلة في مطالعها .

٤- وأتى بها عرساً فرانق ظلي من منزل الملكوت في ظلماتها

العروس : الرجل والمرأة ما داموا في أعراسهما ، وهم : عرس ، وهنّ عرائس . والعرس بالكسر : امرأة الرجل ، والجمع أعراس . رَنَقَ الماءُ كَفَرَحٍ وَنَصَرَ ، رَنَقًا وَرَنَقًا كَدِرٌ ، كَتَرَنَقَ فهو رَنَقٌ كعدل وكتف . وَأَرَنَقَ الماءُ : كَدَرَهُ : كَرَنَقَهُ . وَرَنَقَهُ أَيضًا صَفَاهُ : ضَدَّ . وَالتَّرْنِيقُ الضَعْفُ في البصر والبدن والأمر ، وإدامة النظر ، وراقه الشيءُ : أعجبه ، وراقَ الشرابُ صفا . وبابهما قال . وإراقَةُ الماء ونحوه صبه . وَغِلْمَانُ رُوْقَةٍ بِالضَّمِّ حَسَنٌ ، جمع رائقٍ والروقةُ : الشيءُ اليسير ، والجميلُ جدًّا ، وبالفتح : الجمالُ الرائق ، والظلي والعرس كنايةٌ عن المحبوب المنزل من عالم الملكوت . في ظلماتها أي في غيب الملكوت .

يعني : أتى كلُّ واحدٍ من النجوم والأهلة بها ، أي بسبب حقيقة مخصوصة لكل واحدٍ منها عرساً أي محبوباً جميلاً كنايةً عن معرفة الله تعالى ، فرانق أي أدام النظر ظلي من هو منزل الملكوت في ظلماتها أي غيب عالم الملكوت .

٥- ليعرّف التّحرير قطب وجوده وينبئه بدرّاً بنور سنائها

التحر والتحرير بكسرهما : الحاذق الماهر العاقل المجرب المتقن الفطن البصيرُ بكلِّ شيء ، لأنّه ينحر العلمَ نحراً . والمرادُ من قطب الوجود هو القلبُ ، وناب عنه ينوب متاباً : قام مقامه ، وأناب إلى الله تعالى أقبلَ وناب . والنوبة والنيابة بمعنى ، تقول : جاءت نوبتك

وَنِيَابَتِكَ، وَهُمْ يَتَأَوَّبُونَ التَّوْبَةَ فِي الْمَاءِ وَغَيْرِهِ، وَالسَّاءُ مِنَ الرِّفْعَةِ مَمْدُودٌ، وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ لِلْمَلَكُوتِ.

يعني: كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ النُّجُومِ وَالْأَهْلَةِ أَتَى سَبَبَ حَقِيقَةٍ مَخْصُوصَةٍ عَرَسًا، أَيْ مَعْرِفَةِ إِلَهِيَّةٍ، لِيَعْرِفَ الْعَالَمَ النُّحْرِيَّ قُطْبَ وَجُودِهِ، وَيُنْبِيهِ أَيْ لِيَجْعَلَ قُطْبَ وَجُودِهِ نَائِبًا عَنْ بَدْرِ، كِتَابَةٍ عَنْ فَرْدِيَّةِ الذَّاتِ بَنُورٍ [٤٨١] سَائِهَا أَيْ رَفَعَتْهَا، وَإِرْجَاعُ الضَّمِيرِ إِلَى فَرْدِيَّةِ الذَّاتِ أَنْسَبُ لِلْمَقَامِ بِوَاسِطَةِ الْبَدْرِ، لِأَنَّ الْبَدْرَ عِبَارَةٌ عَنْهَا كَمَا سَبَقَ غَيْرَ مَرَّةٍ.

٦- فَمِنْ اقْتَضَى أَثَرَ الْوَصِيَّةِ إِنَّهُ بِالْحَالِ وَاحِدٌ عَصِرُهُ فِي بَائِهَا

اِقْتَضَى أَثَرَهُ وَتَفَقَّ أَتْبَعُهُ، وَالْبَاءُ يُشِيرُونَ بِهَا إِلَى أَوَّلِ الْمَوْجُودَاتِ الْمُمْكِنَةِ، وَهُوَ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْوُجُودِ، وَبِهِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا.

وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مَدِينٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ الْبَاءَ عَلَيْهِ مَكْتُوبَةً. يَعْنِي: بِي قَامَ كُلُّ شَيْءٍ.

وَقَالَ الشُّبْلِيُّ: أَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ. يَعْنِي كَمَا تَدُلُّ النُّقْطَةُ عَلَى الْبَاءِ وَتَمَيِّزُهَا عَنِ الْتَاءِ وَالثَّاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كَذَلِكَ أَنَا عَلَى السَّبَبِ الَّذِي عَنْهُ وَجَدْتُ عَنْهُ وَلَدْتُ، وَعَنْهُ ظَهَرْتُ، وَبِهِ بَطُنْتُ.

وَهِيَ كِتَابَةٌ عَنِ الْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وَالضَّمِيرُ فِي بَائِهَا عَائِدٌ إِلَى فَرْدِيَّةِ الذَّاتِ، لِأَنَّهَا مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى الْفَرْدِيَّةِ بِاعْتِبَارٍ.

يعني: مَنْ أَتْبَعَ أَثَرَ كُلِّ وَصِيَّةٍ الْعَارِفِينَ بِاللَّهِ، فَإِنَّهُ بِالْحَالِ - أَيْ مِنْ جِهَةِ الْحَالِ - وَاحِدٌ عَصِرُهُ، وَوَحِيدٌ دَهْرُهُ فِي مَرْتَبَةِ فَرْدِيَّةِ الذَّاتِ، يَعْنِي فِي مَظْهَرَةِ الْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، يَعْنِي: إِنَّهُ يَكُونُ مِنْ أَفْرَادِ الزَّمَانِ.

٧- وَيَكُونُ هُنْدُ فُطَايِهِ مِنْ ثُذْيِهَا وَطُلَابِهِ التَّرْشِيحُ مِنْ أُمَرَائِهَا

فُطَامُ الصَّبِيِّ: فَصَالُهُ عَنْ أُمِّهِ، وَيُقَالُ: فُطِمَتِ الْأُمُّ وَلَدَهَا تَفْطِمُهُ بِالْكَسْرِ: فُطَامًا، فَهُوَ فُطِيمٌ. وَفُطِمَتِ الرَّجُلُ عَنْ عَادَتِهِ. وَالطُّلَابُ: بِمَعْنَى الْمَطَالِبَةِ. وَالتَّرْشِيحُ: التَّرْبِيَةُ وَحَسَنُ الْقِيَامِ عَلَى الْمَالِ، وَلِحَسَنِ الظُّبْيَةِ وَلَدَهَا مِنَ النَّدْوَةِ سَاعَةً تَلْدُهُ. وَالْأُمَرَاءُ جَمْعُ أَمِيرٍ، أَيْ صَاحِبِ أَمْرٍ.

يعني: عند قطامه من ثدي أمه، أي طبيعته وعادته، ومن مطالبة التزني وحسن القيام على المال يكون من أمرائها، أي من أمراء الفردية المحمدية، يعني يكون من الأقطاب، لأن القطب صاحب أمر، أو من الأفراد.

٨- هذي الطريقة أعلنت بعلائها فمن السعيد يكون من أبنائها
العلائية: ضد السر، والإعلان: الإظهار، والعلاء جمع عال كقاضي وقضاة، يعني بمقاماته العليات، فمن كان السعيد يكون من أبنائها أي من أبناء الطريقة، هم السالكون إلى الله تعالى، يُقال لكل ما حصل من جهته شيء، أو تربيته، أو كثرة خدمته أو قيامه بأمره، أو توجهه إليه، وإقامته عليه، هو ابنه، كما يُقال أبناء العلم، وأبناء السبيل، وأبناء الدنيا. ومن هنا سُمي عيسى النبي عليه السلام ابناً، وذلك لتوجهه في أكثر أحواله شطر الحق، واستغراق أغلب أوقاته في جانب القدس.

١- موقع نجم الطمانينة

النجم: كناية عن نور التجلي العرفاني في القلب، كما يكنى بكوكب الصبح أول ما يبدو من التجليات. والطمُن: الساكن كالمطمئن، والجمع طُمُونٌ، واطْمَأَنَّ إلى كذا اطمئنناً، وطمأنينة، وهو مُطمئنٌ، وطمأن ظهره وطمأنه بمعنى، ومن الأمر سَكَنٌ، والاطمئنان لغة: السكون. وشرعاً القرار مقدارٌ تسيح في أركان، وقد شدد صدر الإسلام تشديداً بليفاً، فقال: إنها واجبة عند الطرفين، فيلزم السهو بتركها، ويكره أشد الكراهة عمداً، ويلزمه الإعادة. وفي اصطلاح القوم: الطمانينة: سكون القلب بالمطلوب عند اتصاله، أي اتصال القلب بالمحجوب، أي الحق.

اتصال الاعتصام: وهو من اعتصام الخاصة الذين هم أهل الوصول إلى الحضرة، والمراد بالاتصال الاعتصام بشهود الحق تفريداً، أي منفرداً، ولا شيء معه، وذلك بعد [٤٨١/ب] الاستجلاء له تعظيماً.

واتصال الشهود: معناه سقوط الحجاب بالكلية.

واتصال الوجود: معناه وجود الحق وجود عين، أي وجود معانية، وذلك بالانتهاء إلى حضرة الجمع.

واتصال الانفصال: معناه رؤية وصل الوحدة لفصل الكثرة، وذلك حال من يشاهد الوحدة في الأشياء، ويطلق اتصال الانفصال على زوال خصوص العبد الموحى لاتصاله بالحق. انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(١).

وعند تقضي أي عند فناء وانصراف لبيانات أي حاجات المهم جمع همة. وقد سبق غير مرة تفصيل الهمة، وهمة الإفاقة، وهمة الأنفة، وهمة أرباب المهم العالية.

وعند ملك ما كان القلب به^(٢) متعلقاً في القدم مُتَّصِفاً بالعدم القديم: هو عبارة عما ليس قبله زماناً^(٣) لشيء، وقد يُقال على ما مرَّ عليه حوّل. ولهذا قالوا: لو قال: كلُّ عبدٍ قديمٍ لي فهو حوّل، يُحملُ على من مضى عليه عنده سنة.

وقد يُطلق على الوجود الذي لا يكون وجوده من الغير.

وقد يُطلق أيضاً على الوجود الذي ليس وجوده مسبقاً بالعدم.

والأول هو القديم بالذات، ويُقابله الحادث بالذات، والثاني هو القديم بالزمان، ويقابله المُحدث بالزمان، وما ذهب الفلاسفة وبعض قدماء أصحابنا إلى أنَّ القديم هو الموصوف الذي لا أول لوجوده مدخول من وجهين:

الأول أنَّ القديم قد يُطلق حقيقة على الوجود والعدم، فإنَّ الحوادث الموجودة في وقتنا هذا معدومة في الأزل، وعدمها قديمٌ أزلي، فلا يكون قولهم جامعاً.

والثاني القديم وإن كان مختصاً بالوجود إلّا أنه أيضاً غير جامع، فإنَّ القديم قد يُطلق أيضاً على ما عتق وطالت مدته بطريق المبالغة، فالأولى أن يُقال: القديم هو الموصوف بالقدم في حقيقة شرط المبالغة، فإنه يعلم الوجود، والعدم، وما لا أول له، وما له أول، والأصحُّ أنَّ القديم صفةٌ سلبية أي ليست بمعنى أنها موجودة في نفسها كالعلم مثلاً، وإنما هي عبارة عن سلبِ عدم السابق للوجود، أو عدم الأزلية، أو عدم افتتاح الوجود أو استمرار الوجود في الماضي، والكلُّ بمعنى واحد، توصف به ذاتُ الله تعالى اتفاقاً. وقد سبق تفصيله.

(١) لطائف الإعلام ١/١٦٥-١٦٦.

(٢) في المطبوع (٢٧٨): ما كان الخاطر.

(٣) كذا.

مطلع هلاله

أي هلال نجم الطمأنينة، وقد عرفت بأن: هلال ارتقاب: عبارة عن هلال ينتظر في أول الشهر خلف الشمس عند غروبها.

وهلال محاق: عبارة عن هلال يدخل تحت الشمس، ويمحق في آخر الشهر عند طلوعها.

وهلال ارتقاب: ههنا كناية عن ابتداء ظهور الوجود الكوني، وازداد نوراً حتى بلغ حدّ البدر بمقابلة شمس الوجود المطلق القديم، ثم نقصَ نوره أي وجوده لقربه إلى شمس الوجود المطلق القديم، حتى بلغ إلى حدّ المحق، أي المحو، كما قالوا: المُخَدَّث إذا قرن بالقديم لا يبقى منه أثر، فهو هلال محاق، يعني هلال ارتقاب، يعتبر في الفرق الأول، وهلال محاق في الجمع.

قل كيف يسكن قلب لا يحيط به وقد تيقن هذا في قلبه
من يطمئن إلى تحصيل فائته فإنما فاته أعلى لمنتبه^(١)

يعني في موقع نجم الطمأنينة وقع في القلب معرفة أنها أي الطمأنينة عبارة عن سكون القلب بالمطلوب عند اتصاله بالمحجوب، وتقضى لبانات الهمم [٤٨٢] وملك ما كان القلب به متعلقاً في القدم، فطلع في مطلع هلاله بعدم الطمأنينة، فقال: قل كيف يسكن - أي يطمئن - قلب لا يحيط به تعالى؟ وقد تيقن القلب هذا أي عدم الإحاطة به، لأنه تعالى بكل شيء محيط، ولا يحيط به شيء، يعني: تيقن القلب هذا في قلبه بين الأسماء الإلهية، والمعارف الغير المتناهية، فمن يطمئن - أي يسكن - إلى تحصيل فائته أي ما فات منه، فإنما فاته أعلى لمنتبه.

والانتباه: زجر الحق للعبد باللقاءات مزعجة منشطة إياه من عقال الفترة على طريق العناية به، وقيل: الانتباه طور مبادئ اليقظان بطريق زجر الحق للعبد تفضلاً وعناية. واليقظة: الفهم عن الله ما هو المقصود في زجره، إذ كان معناه الانتباه من سنة الغفلة، والنهوض عن ورطة الفترة اعتباراً بأهل البلاء، وتفرغاً للشكر على النعماء.

(١) في المطبوع (٢٧٨): تحصيل غايته فإن ما فاته أعلى لمنتبه.

٢- موقع نجم خشية الفؤاد^(١)

الخوف: وهو عَمَن يَلْحَقُ لتوقع المكروه، وكذا الهم، وأما الحزن فهو عَمَن يَلْحَقُ من فوات نافع، أو حصول خسار.

وفي «الأنوار»: الخوف علة المتوقع، والحزن علة الواقع، ومعنى قوله تعالى: ﴿لَيَحْزُنَنَّ أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ﴾ [يوسف: ١٣] قصد أن تذهبوا به، والقصد حاصل في الحال.

والخشية: أشد من الخوف، لأنها مأخوذة من قولهم: شجرة خشية أي يابسة، وهو فوات بالكلية، والخوف: النقص. من ناقة خوفاء: أي بها داء، وليس بفوات. ولذلك حُصِنَت الخشية بالله تعالى في قوله: ﴿وَيَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ [الرعد: ٢١].

والخشية تكون من عظم المخشي، وإن كان الخاشي قويًا، والخوف يكون من ضعف الخائف وإن كان المخوف أمرًا يسيرًا. وأصل الخشية خوف مع تعظيم، حُصِنَ بها العلماء في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُلْكُوتُ﴾ [فاطر: ٢٨] وعند أهل الحق: ما يحذر من المكروه في المستأنف^(٢).

والخائفون من الله تعالى منهم من يبلغ به الخوف إلى حد الانخلاع عن طمأنينته الأمن خوفًا من العقوبة، أو من المكر، أو من الهيبة.

خوف العامة: من العقوبة تصديقًا للوعيد.

خوف أرباب المراقبة: من المكر في جريان الأنفاس.

خوف الخاصة: إجلالًا وهيبة، إذ ليس في مقام الخصوص وحشة الخوف^(٣).

والحزن: توجع القلب لفات، أو تأسف على ممتنع، ويتضمن ذلك أمورًا خمسة هي:

الخوف، والحزن، والإشفاق، والخشوع، والإخبات. وقد سبق تفصيلها غير مرة.

والحاصل: خشية القلب كائنة من قلة الزاد. والزاد طعام يُتَّخَذُ للسفر، زوده فتزوده.

(١) في المطبوع (٢٧٨): الفؤاد من قلة الزاد.

(٢) الكليات: ٣٠١/٢.

(٣) لطائف الإعلام ٤٥٦/١.

والمراد ههنا من الزاد: التقوى لقوله تعالى: ﴿وَكَزَّوْذُوا فَاَيْتَ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقَوْنَ يَتَأَوَّلِي
الْأَلْبَسِي﴾ [الفرغ: ١٩٧].

وهول المعاد يعني: خشية الفؤاد من قلة الزاد، ومن هول المعاد. والهول: المخافة من الأمر لا يدري ما يحجم عليه منه، والجمع أهوال. والمعاد بالفتح: المرجع والمصير، والآخرة معاد الخلق، بل هو أي خوف الفؤاد من سوء المعاملة والمعاملة عندهم عبارة عن توجه النفس الإنساني إلى باطنها الذي هو الروح الروحاني والسر الرباني، واستمدادها منهما ما تزيل به الحجب عنها، ليحصل لها قبول المدد في مقابلة إزالة كل حجاب مع طلب المواصلة؛ بل هو أي خوف الفؤاد من قلة الزاد وهول المعاد من الذهوى مع التعري عن التقوى الدعوى مشتقة من الدعاء، وهو الطلب، وفي الشرح (٤٨٢/ب) قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير. وعري من ثيابه بالكسر عرياً بالضم، فهو عارٍ وعريان، وأعره وعراه نعية فتعري.

والتقوى: المحافظة على الحدود والوفاء بالعهود.

تقوى العوام: وهي طاعة العبد لربه فيما أمر ونهى.

تقوى الخواص: هو موافقة العبد لربه فيما قدر وقضى.

وتقوى خاصة الخاصة: أن تعرف مالك وماله، فلا تصف ما بك من نعمة إلا إليه، وإن وجدت غير ذلك فلا تلو من إلا نفسك.

والتقوى من التقوى: هو أن تخلع إضافة التقوى إليك لمشاهدتك فيومية الحق للأشياء.

وتقوى المنتهين: هو طهارة قلوبهم عن أن يلزم بها شيء غير الحق، وهذا القلب هو البيت المحرم.

وتقوى المحققين: هو التقوى منه به، أي تقواك من مقتضيات اسم المتبتم والضار بالالتجاء إلى اسمه النافع والغفار.

وتقوى الحقيقة: هو أن تنمي الله أن تضيف إليه ما لا ينبغي لقدسه من الحداث وتوابعه، أو أن تضيف إلى خلقه ما لا ينبغي إلا له، مما استأثر به لنفسه.

مطلع هلاله: أي هلال نجم خشية الفؤاد:

كيف يخشى فؤادُ مَنْ ليس يخشى غيرَ محبوبه القديم ويرجو
كلُّ قلبٍ قد داخلته حظوظُ من كيانِ العُلا فذا القلبُ ينجو

يعني: كيف يخشى قلبُ مَنْ لا يخشى غيرَ محبوبه القديم عزَّ شأنه من قلة الزاد وهول المعاد، ولا يرجو غير محبوبه، أو يرجو محبوبه القديم كلُّ قلبٍ قد داخلته حظوظ أي أنصباء من كيان العُلا فذلك القلب ينجو من خشية قلة الزاد، ومن خشية غير محبوبه القديم. والكيان يُطلبُ على الأصل، فيقال الحقائق الكيانية يعني الأصلية، وجمع (كي) وهو الملكُ عند العجم، والمرادُ من كيان العُلا الحقائقُ الإلهية الأصلية، ومظاهرها المرشدون الذين هم أصحابُ المقامات العُلا.

٣- موقع نجم التوبة

التوبة: هي الرجوعُ إلى الله، قالوا: التوبة مستجمعةٌ لأمرٍ ثلاثة، وهي: الندم على الذنب، وتركه في الحال، والعزم على تركه في المآل.

وقال الشيخُ رضي الله عنه في «الفتوحات»^(١): المشترطُ تركُ العزم على العودِ إلى الذنب، لا العزم على الترك. ومقصوده بذلك أنه لو كان التائب ممتن قد سبق في علم الله عوده إلى الذنب لكان إذا عادَ إلى الذنب ذا ذنبتين، أحدهما: الاقترافُ للذنب. وثانيهما: النقصُ للعهد الذي هو عزمه على الترك، بخلاف من لم يعزم على الترك، فإنه إذا عادَ كان ذا ذنب واحد. وقد سبق تفصيله غير مرة.

والحاصلُ موقع نجم التوبة قرين الحوبة. الخوبُ: بالضم والحاب: الإثم، وقد حاب بكذا أي أثم، وبابه قال وكتب. وخوبة أيضًا بفتح الحاء.

يعني موقع نجم التوبة عقيب الحوبة، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ ۖ إِنَّكَ لَا تَتَذَكَّرُ أَهْلًا ۚ ﴾ [النساء: ١٧-١٨].

علامتها أي علامة التوبة. والفرقُ بين العلامة والأمانة: العلامة ما لا يفكُ عن الشيء

(١) تقدّم، ولم أجدّه في الفتوحات المكية المطبوع. ولعلّ إعادة تركيب الكلام من المؤلف كما هي عادته.

كدخول الألف واللام على الاسم، والأمانة ما ينفك عن الشيء كالغيم بالنسبة إلى المطر. والعلامة في اللغة الأمانة بالفتح كالمنارة للمسجد، والعلامة تتخلف عن ذي العلامة كالسحاب مثلاً، فإنه علامة المطر، والدليل لا يتخلف [٤٨٣] عن المدلول كالذخاں والنار. هكذا في «الكليات»^(١).

والحاصل علامة التوبة الندم عقيب الحوبة مما جرى به القلم بيان للحوبة، أي علامة التوبة الندم عقيب الحوبة من الإثم الذي جرى به القلم ومما تعلق به العلم في القدم ثم أقلع أي كف التاب ورجع عن الحوبة إلى الله تعالى.

الإقلاع عن الأمر: الكف عنه، يقال: أقلع عما كان عليه أي كف عندما سمع قوله تعالى: ﴿وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِنَّهُ أَلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١] الفلاح^(٢): الفوز والنجاة والبقاء في الخير والظفر وإدراك البغية. [وهو ضربان: ذنبوي وأخروي. فالأول هو] الظفر بما تطيب به الحياة الدنيا والآخر هو ما يفوز به المرء في الدار الآخرة من بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل.

مطلع هلاله: أي هلال نجم التوبة.

ما فاز بالتوبة إلا الذي
فمن يتب أدرك مطلوبه
قد تاب منها والورى
من توبة الناس ولا يعلم

الفوز: النجاة والظفر بالخير. والورى: الخلق. النوم معروف، وقد نام ينام، فهو نائم وجمعه نيام، وجمع النائمة، نؤم على الأصل ونيم.

والتوبة من التوبة، يُشِيرُونَ به إلى ما قاله رُؤيم حين سئل عن التوبة، فقال: تتوب من التوبة. وهذا الكلام يحتمل وجوهاً:

منها: أنه لما كان العبد قد يتوب من الذنب ثم يرجع إليه، ثم يتوب بعد ذلك، صار معنى التوبة من التوبة وهو أن يتوب من أن يرجع إلى ذنب يجب عليه أن يتوب منه.

ومها: أنهم يعنون بالتوبة من التوبة أي من ذكر الجفاء الذي يصحب التوبة، لأن ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء أيضاً.

(١) الكليات: ٢٧٧/٣.

(٢) الكليات: ٣٥٦/٣.

ومنها: أنَّ العبدَ متى رأى لنفسه قدرًا لتوبته، فقد يداحله العجبُ الذي هو في الحقيقة ذنب، فوجب عليه أن يتوب من مثل هذه التوبة.

ومنها: لما كان مفهوم التوبة في المشهور إنما هو الإقلاعُ عن الذنب في الحال مع العزم على تركه في زمن المستقبل، وكان ذلك سوءَ أدبٍ عند أهل التحقيق من جهة أنَّ العبدَ قد يكون ممن سبق له في علم الله تعالى بأنه سيعود إلى الذنب، فيصيرُ بالعزم متحكمًا على الله تعالى لا مُتَذَلِّلًا. وقد سبق تفصيلُ التوبة، والتوبة من التوبة، وتوبة التحقيق، وتوبة الكُمل، وتوبة الانتهاء، والتوبة المحمدية، والتوبة من الزهد، والتوبة من التوكل، والتوبة من الطاعة، والتوبة بمقتضى الطريقة، وبمقتضى الحقيقة في أوائل الكتاب^(١).

٤- موقع نجم الإنابة

الإنابة: الرجوعُ إلى الله.

إنابة العامة: الرجوعُ من مخالفة الأمر إلى موافقته، فلا يجدك حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك.

وإنابة الخاصة: الرجوعُ من مخالفة الإرادة إلى موافقتها، بحيث لا يختلجُ في قلبك إرادةٌ شيء؛ لعلَّيك بأنه لا يقعُ إلا ما أراد الله وقوعه، وهذا أحدُ الوجوه التي في قول أبي يزيد: أنا المُرادُ وأنت المُريد، إذ لا مُريدَ سواه، فالكلُّ مرادٌ له تعالى، فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. والمتحققُ بهذه الإنابة هو صاحبُ مقام الرضا. وإنابة خاصة الخاصة: ألا يرى معه سواه.

وإنابة خلاصة خاصة الخاصة: تمكُّنك عند إنابتك إليه بحيث لا تقهر تحت سلطنة التجلي عن رؤية [٤٨٣/ب] المجلي باستهلاكك في نور المتجلي تستهلك أحكام المراتب، فيفوتك الخير الكثير الذي هو معرفةُ الحكمة في أحكام موقع تلك التجليات التي هي تجليات، والقيام بحقوقها.

والحاصلُ موقع نجم الإنابة خلُعُ تعبد الناس لذاتك^(٢) الخلُعُ كالمنع: التزَعُّ. التعبد اتخاذ

(١) انظر الصفحة (١/٤٥٥ و ٢/٥٧٦).

(٢) في المطبوع: (٢٧٩): تعبد النفس.

الشخص عبداً، يقال: تعبده أي اتخذهُ عبداً، والتعبُدُ النسك، يعني ألا تجعل نفسك عبداً للناس.

وخروجك عن رقبٍ شهواتك. الرقب بالكسر الملك، وهو العبودية. والشهوات جمع شهوة، وهي حركة النفس طلباً للملائم.

وتجرؤك عن ملك صفاتك وهو التجريد الصفاتي، وهو تجريد القوى والصفات عن نسبتها إلى الخلق، بإضافتها إلى الحق، وذلك لأن العبد عندما يتحقق بالفقر الحقيقي الذي هو عبارة عن انتفاء الملك شهوذاً لقوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَكَ شَيْءٌ﴾ [النمل: ٩١] فإن قلبه حينئذٍ بصيرٌ قبله. الصفات وقد مرّ تفصيله في التجلي الصفاتي.

واستهلاكك في الحق استهلاك مخفي من صاحب حشيق. استهلاك الكثرة في الوحدة: عبارة عن استهلاك كثرة الماهيات في وحدة الوجود الحق تعالى، وهو تعقل المفصل في المجمل، كمشاهدة العالم العاقل بعين بصيرته ما في النواة الواحدة بالقوة من الأغصان والأوراق، والتمر الذي في كل فردٍ مثل في النواة الأولى، هكذا إلى غير النهاية.

واستهلاك الوحدة في الكثرة: هو عكس ما تقدّم، وهو عبارة عن استهلاك الوحدة في كثرة الماهيات، وهو تعقل المجمل في المفصل بحيث تعقل أحكام الوحدة جملةً بعد جملة، فتعقل كلّ جملة بما اشتملت عليه من الماهيات التي هي صور تلك المتعقّلات المكثرة للوجود الواحد، المعددة له، وذلك كما يشاهد العاقل بعين البصيرة النواة الواحدة بجملة ما تشتمل عليه بالقوة في كلّ ما ظهر عنها من أجزاء الشجرة خشباً وورقاً وورداً، أو غير ذلك ممّا يشتمل عليه جملةً وتفصيلاً.

ومن كان أهلاً لمشاهدة استهلاك كلّ واحد من الوحدة والكثرة في صاحبه شاهد كلّ شيء في كلّ شيء، لأنه يشاهد الوحدة في كلّ شيء، ويشاهد اشتماله على كلّ شيء. والمحق: عبارة عن فناء الذات، والاستهلاك في الحق كناية عن فناء الذوات في ذات الحق، وهو التجلي الداتي، ويقال التجلي الأول: هو عبارة عن ظهور الذات نفسها لنفسها في عين التعيين والقابلية الأولى الذي هو الوحدة كما عرفت أنها أولُ تعيّنات الذات ورتبها. وقد مرّ تفصيله في التجليات.

مطلع هلاله: أي هلال الإنابة:

لا يَنْيَبُ الْفَوَادُ إِلَّا إِذَا مَا كَانَ مُسْتَهْزَأً^(١) بِذِكْرِ سَوَاهُ
فَإِذَا شَاهَدَ الْعَجَائِبَ فِيهِ لَمْ يَكُنْ ذَا إِنَابَةٍ فِي هَوَاهُ

يعني: لا يرجع القلب إلى الله تعالى بالرجوع المذكور آفئاً إلا إذا كان القلب مستهزئاً بذكر سواه تعالى. هزأ منه وبه كمنع وسمع: سخر كتهزأ واستهزأ. فإذا شاهد المنيب إلى الله تعالى العجائب فيه، أي في رجوعه إلى الله تعالى لم يكن ذلك الشهود إنابة في هواه، أي في هوى نفس المنيب.

٥- موقع نجم الأوبة

آب رَجَعَ، وبابه قال، وأوبة^(٢) وإيابة وإياباً أيضاً، والأوابُ النائب، والمآبُ: المرجع، وآبَتِ الشَّمْسُ غَابَتْ وَ﴿يَنْجَالُ أَوْبَى﴾ [سبا: ١٠] أي سبّحي معه.

وفي «القاموس»: الأَوْبُ والإيابُ وتُشَدَّدُ، والأَوْبَةُ {٤٨٤} والأَيْتَةُ، والإِيبة، والتَّأْوِبُ، والتَّأْيِيبُ، والتَّأْوِبُ الرجوعُ، وأَوْبَ كَفَرَح: غَضِبَ، والمآبُ المرجعُ والمنقلب.

وفي «الكليّات»^(٣): الأَوْبُ: لا يُقال هذا إلا في الحيوان الذي له إرادة، والرجوعُ: أَعْمُ. وتاب إلى الله: رجع إليه، وتابَ اللهُ عليه: وفقه للتوبة، أو رجعَ به من التشديد إلى التخفيف، أو رجعَ عليه بفضله وقبوله، وهو التواب على عباده.

والمراد ههنا من نجم الأوبة: هو السفرُ الرابع عند الرجوع عن الحق إلى الخلق، وهو أحديّةُ الجمع، والفرق بشهود اندراج الحق في الخلق، واضمحلال الخلق في الحق حتى يرى العين الواحدة في صورة الكثرة في عين الوحدة، وهو السَّيرُ بالله عن الله للتكميل، وهو مقامُ البقاء بعد الفناء، والفرق بعد الجمع، ولذلك قال: موقع نجم الأوبة.

نبوة المحتد، رسالية المشهد يعني محتد الأوبة أي أصله نبوة منسوب إلى النبوة، ومشهده رسالية أي منسوب إلى الرسالة، لأن النبوة والرسالة إنما يتحقق بعد السفر الرابع عند

(١) في المطبوع (٢٧٩): كان مستهزأ.

(٢) جاء في هامش الأصل: مطلب موقع نجم التوحيد.

(٣) الكليّات ١/ ٣٥٣.

الرجوع عن الحق إلى الخلق لدعوة الخلق إلى الحق فالها أي الأوبة التي هي نبوة المحتد رسالية المشهد من ظن أي علم كرامته فتنة أي اختباراً وامتحاناً والتذ بها أي الأوبة من شاهد عذابه من أي إنعاماً، وهذا كناية عن رضا العبد عن الرب، وهو ألا يبقى للعبد تعلق بغير ما أَرَادَهُ الحق تعالى له، وذلك بالأ يَجِدُ في نفسه حرجاً مما قَدَرَهُ الحق تعالى وقضاه، ولو في قطع يده، وموت ولده، فإن المحبة الحقيقية لا تصح إلا مع محبة ما هو مراد للمحبوب.

ولهذا قيل: الرضا خلق إذا تحقق العبد به لم يبق فيه خوف من هجوم شيء، ولا حزن على فوت شيء، بل ولا إنكار لشيء، لأنه إنما يُنكر بعبدية المحققة لامتنال أمر مولاه في الإنكار لا في حظ النفس.

فقالوا: الرضا ملكة تلقى النفس لما يأتي به القدر على وجه لا تتألم به، بل تانس إليه وتتهج به؛ لاشتغالها بالالتذاذ الحاصل من رؤية من بيده التقدير عن إدراك ما يؤلم من القدر.

مطلع هلاله: أي هلال موقع نجم الأوبة التي هي نبوة المحتد.

أَبَ قَلْبٍ ^(١) إِلَى الَّذِي أَبَ عَنْهُ	فَهُوَ فَرْدٌ وَمَا سِوَاهُ مَثْنَى
كُلُّ قَلْبٍ يَرَاكَ يَا مَنْ تَعَالَى	فَحَقِيقٌ عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَنَّنَى
فَإِذَا مَا دَنَا إِلَيْهِ تَعَزَّى	وَإِذَا مَا دَنَوْتُ مِنْهُ تَهْنَى

يعني: رجع قلب إلى المرجع الذي رجع عنه، فهو ذلك القلب فرد وما سواه مثنى، يعني: ما سوى ذلك القلب يكون في المرتبة الإثنية لا في المرتبة الفردية، كل قلب يراك ببصيرته يا مَنْ تَعَالَى عن إدراكه الأبصار فحقيق: خليق جدير عليه أن يتحنن أن يتعطف، فإذا ما دنا القلب إليك تعزى، والعزاء: الصبر، يقال: عزاه تعزية فتعزى. وإذا ما دنوت أنت يا رب منه، من القلب، تهنى كل أمر أتى بلا تعب فهو هنيء، والتهنة ضد التعزية. يقال: هنأه تهنة فتهنى.

(١) في المطبوع (٢٧٩). أب قلبي.

٦- موقع نجم التوحيد

التوحيد اعتقاد الوجدانية لله تعالى، وهو على مراتب:

توحيد العامة: وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله.

وتوحيد الخاصة: ألا يرى مع الحق سواه.

وتوحيد خاصة الخاصة: ألا يرى سوى ذات واحدة قائمة بذاتها التي لا كثرة فيها بوجه مقيمة لتعييناتها التي لا يتناهى حصرها ولا يُحصى عددُها (ب/٤٨٤) وألا يرى أن تلك التعيينات هي عين العين المعينة لها الغير المتعينة بها ولا غيرها، فمن كان هذا شهوداً، فهو المتحقق بالوجدانية الحقيقية، لأنه يشاهد الحق والخلق، ولا يرى مع الحق غيراً، وهذا هو الذي لم ينحجب بالغير عن رؤية العين. وقد سبق تفصيله غير مرة.

ولذلك قال: موقع نجم التوحيد أصل الأشياء وإليه ترجع الأشياء، وهو البرزخ الأول، والأكبر، والأعظم، وهو الأصل لجميع البرازخ، والساري فيها، فالمراد بذلك كله الوحدة التي هي البرزخية الأولى، سُميت بذلك لانتشاء الأحدية والواحدية عنها، فصارت مميزة لأحدهما عن الآخر، فسميت برزخاً لهما لذلك، ولأجل اشتقاقهما عنها، وسميت بالجمعية الأولى لكونها جامعة بينهما، واقعة بينهما عن البيئونة، وموحدتهما إياهما، بل كل منهما عين الآخر بحكم اقتضاء الباطن الحقيقي، وإنما كانت الوحدة هي باطن جميع الحقائق الكونية، وأصلاً لانتشاء الجميع عنها، لكون حقيقة الوحدة سابقاً على جميع الحقائق، وسارياً بكلّيتها في جميع الحقائق بحيث لا تكون في الحقائق الإلهية إلهية، ولا في الحقائق الكونية كونية إلا وهي سارية فيها، ولهذا صارت الوحدة هي المسمّاة بالتعيين الأول، وهي أصل الأشياء، منه بدأت وإليه.

فكل صاحب مقام. المقام: عبارة عن استيفاء حقوق المراسم على التمام، ولهذا صار من شروطهم أنه لا يصحّ للسالك ارتقاء من مقام إلى مقام فوقه ما لم يستوفِ أحكام ذلك المقام، فإن من لا قناعة له لا يصحّ منه أن يكون متوكلاً، ومن لا توكل له لا يصحّ له مقام التسليم، وهكذا في من لا توبة له، فإنه لا يصحّ أن يكون من أهل الإنابة، ومن لا توارع له لا يصحّ منه الزهد، وسميت هذه وما سواها بالمقامات، لإقامة النفس في كل واحد منها لتحقيق ما هو

تحت حيطتها المتناوب ظهورها على النفس المسماة أحوالاً لتحوّلها. وقد مرّ تفصيلُ المقامات.

أو صاحب صفة. الصفة: هي الاسم الدالّ على بعضِ أحوال الذات نحو: طويل وقصير وعاقِل وأحمق وغيرها، أو صاحب نعت والفرق بين الصفة والنعت في ذاته تعالى أنّ الصفة ما يدلّ على معنى في الذات كالحيّة والعلم، والإرادة والقدرة، والسمع والبصر والكلام، وغير ذلك. والنعت: ما لا يدلّ على معنى في الذات كالأزل والأبد والقَدَم والبقاء والأول والآخِر والباطن.

أو صاحب رسم. الرسم: نعتٌ يجري في الأبد بما جرى في الأزل، وقد يُطلقون الرسمَ ويُريدون به كلّ ما سوى الله عزّ وجلّ، لأنّ كلّ ما سواه آثارٌ عنه، فإنّ الرسمَ في الديار هي الآثار التي تحصلُ عن سكانها، فاصطُح أهلُ الطريق على تسمية كلّ ما سوى الله تعالى من الأغيار، وعالم الخلق بالرسم، إذ الكلُّ آثارٌ قدرته تعالى، فإذا أطلقتِ الطائفةُ الرسومَ أرادوا بها صورَ الخلقية.

والحاصل: كلّ صاحبٍ مقامٍ وصفٍ ونعتٍ ورسمٍ لا يقفُ على توحيدِ تعالى في ذلك المعنى^(١) القائم به من المقام والصفة والنعت والرسم فهو مخدوعٌ في مقامه وصفته ونعت ورسمه. خدعته: ختله، وأرادَ به المكروّة من حيث لا يعلم فعمته أي من التوحيد المبدأ وليس له التوحيد.

المبدئية

مبدأ المبدئية: هي محتدُ الاعتبارات، ومنبعُ النسب [٤٨٥] والإضافات الظاهرة في الوجود، والباطنة في عرصة التعقّلات والأذهان، فهذا المحتدُ هو مبدئية الحقّ للأشياء، وهو يلي التعيّن الأول.

المبدأ: إمّا سُميّ به الحقّ تعالى عند المحقّقين باعتبار كونه تعالى وجوداً محضاً مُطلقاً واجباً لذاته، والحقّ من حيث هذه النسبة يُسمّى بالمبدأ عند المحقّق لا من حيث نسبة غيرها.

(١) في المطبوع (٢٧٩): في فلک المعنى.

مبدأ جميع التعينات: يعني به الأحدية وذلك لأنه لما لم يمكن أن يتسبب إلى الحق سبحانه من حيث إطلاقه صفة ولا اسم، أو يحكم عليه بحكم سلباً كان الحكم أو إيجابياً علم أن الصفات والأسماء والأحكام لا تطلق عليه، ولا ينسب إليه إلا من حيث التعينات، ولما استبان أن كل كثرة وجودية عينية أو نسبية عقلية فإنه يحب أن تكون مسبقة بوحدة، لزم أن تكون التعينات التي من حيثها تنضاف إلى الذات والأسماء والأحكام والصفات مسبقة بتعين هو مبدأ جميع التعينات ومحتدها، بمعنى أنه ليس وراءه إلا الإطلاق الصرف، وأنه أمر سلبى يستلزم سلب الأوصاف والأحكام والتعينات والاعتبارات عن كونه ذاته سبحانه، وعدم التقييد والحصر في وصف أو اسم أو تعيين أو غير ذلك مما عدّنا أو أجملنا ذكره، ويسمى هذا التّعين بالأحدية، وأنه مبدأ جميع التعينات كما عرفت.

تكملة وإيضاح:

لما وجب في كل كثرة أن تكون مسبقة بوحدة حقيقة، لزم من ذلك أن يصير للوحدة اعتباران أصليان:

أحدهما: اعتبارها من حيث سلب جميع الأوصاف والأحكام والتعينات عنها، وذلك الاعتبار هو المسمى بالأحدية.

وثانيهما: اعتبارها من حيث ثبوت جميع الاعتبارات الغير المتناهية لها، واندراجها فيها، وانتشاؤها عنها، وهذا الاعتبار يُسمى بالواحدية. فالأحدية هي مبدأ التعينات، والواحدية منشؤها. فافهم ذلك.

واعلم أنهم خصّوا الأحدية بالمبدئية والواحدية بالمنشئية لأنّ الابتداء والانتهاى لما كانا طرفين بحيث لا يصحّ للمبدأ أن يسبقه شيء، ولا في المنتهى أن يتلوه شيء، ولا أن يكون فيهما تركيب، وكان أبسط الأجزاء هو المبدأ والمنتهى، صار نسبتهما إلى السلب أحقّ من الإيجاب، فلهذا جعلوا الأحدية اسماً للمبدئية والواحدية اسماً للمنشئية، وذلك لكون نسبة الأحدية إلى السلب أحقّ من نسبتها إلى الإيجاب، والواحدية بالعكس، فالأحدية اعتبار سلب التعينات عن الذات بالكلية، والواحدية اعتبار ثبوت التعينات الغير المتناهية، فكانت هي المنشأ لها، والأحدية هي مبدؤها.

ومبدأ الفرق: يعنون به الوحدة والعكثرة، فإنّ تفرقة جمع الذات إنما ابتدأت بها، ثم ما سواها من التفرقة إنما انتشا عنها.

ومبدأ انتشاء الأسماء: هو اعتبارُ واحدةِ الذات، فإنَّ الأسماءَ نسبتُ متفرقةً عن ذاتٍ واحدةٍ بالحقيقة.

ومبادئ النهايات: هي فروضُ العبادات التي هي الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وإنما سُميت هذه العبادات بمبادئ النهايات لكونِ نهاية ما يُوصل إليه الصلاة إنما هو كمالُ القرب والمواصلة للدين هما روحُ الصلاة، وكانت هذه الصلاةُ المشروعة مبدأً لحصول ذلك صارت هي مبدأ النهايات المخصوصة بها، وهكذا لما كان نهاية ما توصل إليه [٤٨٥/ب] الزكاة إنما هو بذل ما سوى الله في حبه تعالى، وكانت هذه الزكاة المفروضة مبدأً لحصول ذلك كانت هي مبدأ النهاية الحاصلة عنها، وهكذا لما كان نهاية ما يوصل إليه الصوم إنما هو صونُ النفس ممَّا يشوبُ قدسها ويشينُ زينها، وكان الصومُ المفروض مبدأً لحصول ذلك كان هو مبدأ النهاية الحاصلة عنه، وهكذا لما كان نهاية ما يوصل إليه الحج إنما هو هجرُ كلِّ ما يشتتُ عن الأوطان والإخوان لجمعية القلبِ على الربِّ، وكان الحجُّ المفروضُ مبدأً لحصول ذلك، كان هو مبدأ النهاية الحاصلة عنه. كذا في «تعريفات الفرغاني»^(١) قدس سره.

والحاصل: المبدأ من التوحيد لأنه أصلُ الأشياء، وليس له من مبدأ، وله للتوحيد في كلِّ صفةٍ ومعنى بدايةً وتوسطٌ وغاية، فبدايته علمه رسمًا. العلم الرسمي: هو العلمُ النظري، وهو الذي يتوقفُ حصوله على نظريٍّ وكسب، كتصورِ العقل والنفس، وكالتصديق بأن العالم حادثٌ، وصانعه واحد، وهو ما يتعلقُ بإصلاح العقائد، وعلوم الخبر، وهي عبارةٌ عن الكتاب والسنة، والإجماع، وهو ما يتعلقُ بك من الأحكام الشرعية.

وتوسطه أي توسطُ التوحيد في كلِّ صفةٍ ومعنى علمه علم التوحيد حالاً وهو ما يردُّ على القلب من غير تأثُّل ولا اجتلابٍ ولا اكتسابٍ من طربٍ أو حزنٍ أو غمٍّ أو فرحٍ أو بسطٍ أو قبضٍ أو شوقٍ أو ذوقٍ أو انزعاجٍ أو هيبةٍ أو أنسٍ أو غير ذلك، فلهذا قيل: الأحوال مواهبٌ، والمقامات مكاسبٌ، وإن الأحوال تأتي من عين الجود، والمقامات تحصل ببذل المجهود.

وغايته أي غاية التوحيد ألا يعلم أصلاً بالكلية، لأن إدراك كنه الذات محال.

مطلع هلاله: أي هلال نجم التوحيد.

(١) لطائف الإعلام ٢/ ٢٦٥. وقد تقدم تعريف المبدئية (١٥٨) و (٣٨٤/ب).

الرَّبُّ حَقٌّ وَالْعَبْدُ حَقٌّ يَا لَيْتَ شِعْرِي مِنَ الْمُكَلَّفِ
 إِنْ قُلْتُ عَبْدٌ فَذَاكَ مِثٌّ أَوْ قُلْتُ رَبٌّ فَمَا يَكْلَفُ^(١)

يعني: إذا كان الربُّ حقًّا والعبدُ حقًّا فمن يكون مُكَلَّفًا إن قلت المكلف عبد، فذاك مِثٌّ، فإنه هالكٌ معدوم، كما قال تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [النصر ٢٨] فكيف يكون العبدُ الغاني المعدوم مُكَلَّفًا، وإن قلتُ المكلف ربٌّ فكيف يتصورُ التكليف على الربِّ تعالى وتقدس، وذلك إنما يقتضي من بداية تجلّي التوحيد الذاتي، ولذلك قال: مطلعُ هلاله، ولم يقل مطلعُ قمره أو بدره أو شمس، وهو ظهورُ سرِّ الربوبية.

وسرُّ سرِّها كما قال سهل رضي الله عنه: إنَّ للربوبية سرًّا لو ظهرَ لبطلت الربوبية، وتقديرُ ما ذكر: هو أنَّ المربوبَ لما كان هو الذي يبقى على الربِّ ربوبيته، لكون الربوبية نسبةً بين الربِّ والممكن كما عرفتُ تفصيله في باب أغمض المسائل^(٢) من أنَّ الأعيان معدومةٌ في نفسها، فلو ظهرَ هذا السرُّ للمخلوق لبطُلَ عندهم ما ترتَّب عليه الربوبية. فلما كان سرُّ الربوبية هو أنَّ تحقُّقَ الربوبية يتوقَّف على العين المعدومة، فلو ظهرَ هذا السرُّ لبطلت الربوبية لبطان ما يترتَّب عليه، إلا أنه لما كان قيامُ الربوبية والمربوبية كلاهما بذات الحقِّ، لم يصحَّ بطلان الربوبية، فظهورُ سرِّ الربوبية يوجبُ بطلانها عند من لم يظهرَ هذا السرُّ الثاني المستتر في الأول، ولهذا كان الثاني المُستَمي سرُّ المفهوم عن الربوبية [٤٨٦] فكان سرُّ سرِّها موجبا لإثبات الربوبية، وقد بينَ الشيخُ رضي الله عنه هذين السرَّين بهاتين البيتين وهما:

الرَّبُّ حَقٌّ وَالْعَبْدُ حَقٌّ يَا لَيْتَ شِعْرِي مِنَ الْمُكَلَّفِ
 إِنْ قُلْتُ عَبْدٌ فَذَاكَ مِثٌّ أَوْ قُلْتُ رَبٌّ أَتَّى يَكْلَفُ

فيفهم من هاتين البيتين أنَّك إذا نظرتَ الربَّ وحده أو العبدَ وحده بطلتِ الربوبية، لبطلان المربوب بقوله: (إن قلتَ عبدٌ فذاك مِثٌّ) أما إذا نظرتَ إلى قيامه بربه، وإلى كونه مظهرًا له صحَّ تكليفه، لأنَّ المكلفَ حيثُ عبدٌ هو مظهرٌ لربه، فثبتتِ الربوبية بظهور سرِّ سرِّها، فانهم ذلك وتدبر أيضًا معنى قول الشيخ رضي الله تعالى عنه:

العبدُ عَيْنُ الْحَقِّ لَيْسَ سِوَاهُ وَالْحَقُّ عَيْنُ الْعَبْدِ لَسْتَ تَرَاهُ

(١) في لطائف الإعلام ٢١/٢: أتَّى يَكْلَفُ.

(٢) أي في لطائف الإعلام ٢٢٦/١. وهو ينقل الكلام منه ٢١/٢ برقته.

فانظر إليه به على مجموعه لا تُفَرِّدْنَهُ فتستيسح حماه

لأنه لما لم يكن الموحود الظاهر حقاً فقط لاستحالة إحاطة الحدود به واكتنافها لكنه، ولا خلقاً فقط لاستحالة قيام ما سوى الحق بدونه تعالى وتقدس، صار الموجد حقاً خلقاً كما هو المفهوم من قوله :

مظاهر الحق لا تعدُّ والحق فيها فلا يُحسَدُ
أن يَظُنَّ العبدُ فهو حقُّ أو ظهر الحقُّ فهو عبدُ

فمعي ببطون العبد الخلوة التامة عن جميع آثار الكثرة والإمكان بزوال تقييدات الخلقية، وكمال اتصافه بالصفات الحقيقية، فإنه حينئذ لم يبق من موجوديته شيء سوى الحق وحده، كما مر تفصيله في بيان قولهم : إذا تم الفقر فهو الله .

وأما قوله : (أو ظهر الحق فهو عبد) يعني بالحق ظهور تعيناته، وذلك هو العبد .

وقال الشيخ رضي الله عنه في «إنشاء الدوائر»^(١) : الإنسان له نسختان نسخة ظاهرة ونسخة باطنة، فنسخته الظاهرة مضاهية للعالم بأسره، ونسخته الباطنة مضاهية للحضرة الإلهية، فالإنسان هو الكلّي على الإطلاق، والحقيقة إذ هو القابل لجميع الموجودات قديمها وحديثها، وما سواه [من الموجودات] لا يقبل ذلك، فإن كل جزء من العالم لا يقبل الألوهية، والإله لا يقبل العبودية؛ بل العالم كله عبد، والحق سبحانه وتعالى وحده إله واحد صمد، لا يجوز عليه الانصاف بما يناقض الأوصاف الإلهية، كما لا يجوز على العالم الانصاف بما يناقض الأوصاف الحادثة العبادية، والإنسان ذو نسبتين كاملتين، نسبة يدخل بها إلى الحضرة الإلهية الحقيقية، ونسبة يدخل بها إلى الحضرة الكيانية الخلقية، فيقال فيه : عبد من أنه مكلف [ولم يكن، ثم] كان كالعالم، ويقال فيه : رب من حيث إنه خليفة، ومن حيث الصورة، ومن حيث أحسن تقويم، فكأنه برزخ بين العالم والحق، وجامع لخلق وحق، وهو الخط الفاصل بين الحضرة الإلهية والكونية، كالخط الفاصل بين الظل والشمس، وهذه حقيقة^(٢)، وله الكمال المطلق في الحدوث والقدم، وللحق تعالى الكمال المطلق في القدم، وليس له في الحدوث مدخل، والعالم له الكمال المطلق في الحدوث، وليس له في القدم

(١) إنشاء الدوائر: ٢١ .

(٢) في إنشاء الدوائر : وهذه حقيقته .

مدخل، فصارَ الإنسانَ جامعًا. لله الحمد على ذلك، فما أشرفها من حقيقة! وما أطهره من موجود! وما أخسها وأدسها أرضًا في الوجود! وإذ قد كان منها محمد ﷺ، وأبو جهل، وموسى عليه السلام، وفرعون. فتحقق أحسن تقويم، واجعله مركز الطائعين المقربين، وتحقق أسفل سافلين، واجعله مركز الكافرين [٤٨٦/ب] الجاحدين، فسبحان من ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [النورى ١١] انتهى

وذلك فإن وجودات الممكنات إنما كانت باستنادها إلى واجب الوجود الذي له الفيض والوجود بحيث لو اعتبر انفكاك تلك الوجودات عنه لكانت هالكَةً معدومة في حد ذاتها، ولذلك قال الشيخ رضي الله عنه: الأعيان ما شئت راحة الوجود، وإنما تلبست بوجود الحق.

وقال في تفسير قوله تعالى ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [الفصل ٢٨٨]: أي كل ما يطلق عليه اسم شيء فهو هالك، وإن كان مظهرًا، فهو فيه حال كونه في شيبته عينه، أي الظاهر عين المظهر، وهي - أي الشيبية - هالكَةٌ، وهو - أي المظهر - هالك في حال اتصافه بالوجود، كما هو هالك في حال اتصافه بالهلاك الذي هو العدم، فإن العدم للممكن الذاتي أي من حقيقة ذاته أن يكون معدومًا، والأشياء إذا اقتضت أمورًا لذاتها فمن المحال زوالها، ومن المحال زوال حكم العدم عن هذه العين الممكنة سواء أنصف بالوجود أو لم تنصف، فلما استحق الحق الوجود لذاته استحال عليه العدم، كذلك إذا استحق الممكن العدم لذاته استحال وجوده، ولهذا جعلناه مظهرًا. انتهى

والحاصل كون ذلك الفيض الفائض من بحر الوجود عين الأثر بمعنى كون الأثر مظهرًا له حسب استعدادده، والمظهر ليس غير الظاهر، لأن للمظهر جهتين:

أحدهما جهة الوجود المطلق الذي به قيام الموجودات، ومن هذه الجهة لا تُعتبر فهي لغيرية.

والأخرى: جهة تعينه الشخصي الذي يعتبر فيه الغيرية لتعينه وتقيده وحدونه.

فالظاهر عين المظهر باعتبار تعينه منه لا غيره، فيكون ذلك الفيض الوجودي مؤثرًا في مظهر كالنواة في الشجر، ومن ذلك - أي من كون فيض الوجود عين الأثر - لا يلزم أن تكون لأشياء عين الحق، لأن فيض الوجود المفاض من وجود المطلق ليس عين الوجود المطلق

من حيث هو هو ولا غيره، وكذا مظهر الفيض ليس عينَ الفيض من حيث هو هو ولا غيره، فالمظهر إذا لم يكن عينَ الفيض الطاهر منه، فكيف يكون عين الوجود المطلق من حيث هو هو؟ فتدبر، فإذا فهمت ما قررناه بأن للمظهر جهتين حقيقتين، ونسبتين كاملتين، وأن من جهة حدوثة وتعيّنه وتقيدته تعتبر فهي الغيرية، عرفت أن التكليف يتوجه إلى تلك الجهة الغيرية، فيصير عبداً مكلماً بحيث لا يرتفع عنه التكليف إلاّ بعذرٍ ضروريٍّ بطريق الرخصة^(١) الشرعية، لأن الضرورات تُبيح المحظورات، كما سبق الكلام في ارتفاع التكليف.

كما قال رضي الله عنه: إذا رُفِعَ عنه التكليفُ لغلبةِ حالٍ أو جنونٍ أو إغماء أو سكرٍ لم يزل عنه خطاب الشرع، فإنَّ الحكمَ للشرع لا للعقل، ومعلوم أن أحكام الشرع مبنية على الأحوال لا على الأعيان. كما مرّ تفصيله هناك.

٧- موقع نجم الأعمال

جمع عمل، والعملُ المهنة^(٢) والفعل، وقد يعُمُّ أفعال القلوب والجوارح، وعمل: لما كان مع امتداد زمانٍ نحو: ﴿يَعْمَلُونَ لَكُمْ مِشْكَاةً﴾ [سبا: ١٣] وفعل: بخلافه: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْآفِيلِ﴾ [الفيل: ١] لأنه إهلاك وقع من غير بطء. والعمل لا يقال إلاّ فيما كان عن فكر وروية، ولهذا قرن بالعلم حتى قال بعضهم: قُلِبَ لفظُ العمل عن لفظ العلم [٤٨٧] تنبيه على أنه مقتضاه.

قال الصغاني: تركيبُ الفعل يدلُّ على إحداث شيء من العمل وغيره، فهذا يدلُّ على أنَّ الفعلَ أعمُّ من العمل.

ولها أي للأعمال درجاتٌ جمع درجة، هي نحو المتزلة إلاّ أنه يُقال: إذا اعتبرت بالصعود كما في الجنان دون الامتداد البسيط، والدركُ للسافل كما في النيران، يعني للأعمال درجات ظاهرة وباطنة، فالظاهرة لأصحاب الرسوم أي لأهل الظاهر وهم أهل الجنان والدرجات الباطنة لأصحاب الهمم أي لأرباب الهمم العالية، هي همّة من لا يريد بما يقصدُ بعمله شيئاً

(١) جاء في الهامش: الرخصة هي لغة: عبارة عن التوسعة واليسر والسهولة. وشرعية: اسم لما يغيّر من الأمر الأصلي لعارضٍ أمرٍ إلى يسرٍ وتخفيف كصلاة السفر.

(٢) جاء في الهامش: المهنة: أي الخدمة والماهن: الخادم.

سوى الحق، فلما تعالت همته عما سوى الله أن يجعله مقصوداً له، كانت همته أعلى الهمم لتعلقها بالحق الذي لا يعلوه شيء، وسميت همته لذلك بالهمم العالية، كما مرّ بياها

وهم أي أصحاب الهمم العالية أهل الرحمن. أهل الرجل: من يجمعه وإياهم مسكراً واحداً، ثم سُميت به من يجمعه وإياهم نسباً أو ديناً أو صفة أو نحو ذلك، وأهل الرجل عند أبي حنيفة رضي الله عنه زوجته، وعندهما كل من يعولهم وتضمهم نفقته، باعتبار العرف من امرأته وولده وأخته وعمته وصبيّ أجنبي يعولُه في منزله، وأهل الرحمس وأهل الله عبارة عن الغانين في الله هم الذين يرزقهم الله بالرزق الصوري والمعنوي.

فمن فُتِحَ على البناء للمفعول أي من فتح الله له فتوحاً من أصحاب الرسوم كانت غايته أي نهاية الفتح. المهمة أي همّة الإفاقة، أو همّة الأنفة، أو همّة أرباب المطالب العالية، كما سبق تفصيلها.

والفتوح: هو ما فُتِحَ على العبد من ربّه عزّ وجل بعدما كان مغلقاً عنه. وقد مرّ تفصيله. وفتوحُ العبارة، وفتوح الحلاوة، وفتوح المكاشفة، وفتح المضيق، وفتح الفهم، وفتح الإسلام، وفتح العقل، وفتح النفس، وفتح الروح، وفتح القلب، والفتح المبين.

ومن فُتِحَ له من الله تعالى فتحاً من أصحاب الهمم كانت غايته اللقاء والإلقاء له ومنه. لفيه كرضيه: رآه، واللقاء مصدرٌ من باب المفاعلة، يُقال لاقاه ملافاةً ولقاءً لمشاركة بين الاثنين، وألقاه بمعنى طرحه، وصاحبُ اللقاء: هو صاحب الرؤية والمواصلة، وصاحب الإلقاء من ألقى الله تعالى في قلبه الإلهام، وضمير (له) و(منه) عائداً إلى صاحب الفتح من أصحاب الهمم، يعني إلقاء الحق له ومنه لغيره.

فصاحبُ الهمّة سالك. السلوك: في اصطلاح الطائفة عبارة عن الترقّي في مقامات القرب إلى حضرات الربّ فعلاً وحالاً، وذلك بأن يتحدّ باطن الإنسان وظاهره فيما هو بصدده ممّا يتكلّفه من فنون المجاهدات، وما يقاسيه من مشاق المكابذات بحيث لا يجد في نفسه حرجاً من ذلك.

وصاحب الإلقاء مالك أي صاحب ملك، والمِلْك بالكسر أعمُّ من المال، والمَلِك بفتح الميم وكسر اللام أدلُّ على التعظيم بالنسبة إلى المالك، وقيل: المالك اسمُ فاعل من المِلْك بالكسر، واسم الفاعل ما اشتقَّ ممّا حدث منه الفعل في الحال، والملك من له السلطنة

والتصرف بالأمر والنهي في جماعة العقلاء، فهو صفةٌ مشبهةٌ من الملك بالضم بمعنى الإمارة والسلطنة، والصفة المشبهة ما اشتقَّ مما ثبت فيه الفعل واستمر، وقد سبق تفصيله.

وفتح كل واحد [٢/٤٨٧] منهما إنَّما كان بإمداد الله تعالى، كما قال عز وجل: ﴿كَلَّا ثَمِذًا هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الاسراء: ٢٠].

والرِّياءُ: سبب الدعوى، فمن لا دعوى له لا رياء له. الرياء: ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه، وإنَّما الأعمال بخلق الله تعالى، كما قال سبحانه: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦] فكيف يلاحظ العاقل في عمله غيره تعالى مع تجريد الفعل الذي هو أدنى مراتب التجريد كما عرفت بأنَّه التجلِّي الفعلي الذي معناه تجريدُ الأفعال عما سوى الحق بحيث لا ترى في الكونِ فعلاً ولا تأثيراً إلاَّ الله وحده.

مطلع هلاله: أي هلال نجم الأعمال.

١- عملُ الهمةِ اعتلى فوقَ رسمِ المدبرة

على بناء اسم المفعول، والتدبيرُ النظر في عاقبة الأمر كالتدبير صفةٌ لموصوف محذوف يعني رسم القوم المدبرة، وهم أهلُ النظر وأصحاب الرسوم التي تقدَّمت تفاصيلها، يعني: عملُ الهمةِ اعتلى أي ارتفع، فوق رسم المدبرة لأنَّ الهمةَ غايةُ الرسم.

٢- وكذا الرسمُ غايةُ للبرودِ المدنِّره

البرود: جمع برد، بمعنى النوم، يعني به النيام الغافلين في نوم الغفلة، والمدنر: فرسٌ فيه نكت فوق البرش، ودنر وجهه تدنيراً تلالاً، ودينارٌ مدنرٌ: مضروبٌ، ودنر بالضم فهو مدنر: كثر دنانيه، يعني كما كانتِ الهمةُ غايةَ الرسم، وكذا الرسمُ صار غايةً للغافلين المدنرة أي الممسكين المستكثرين متاع الدنيا الفانية.

٣- غايةُ الرسمِ همةُ مصطفىاةٍ مُطهِّرة

صفوةُ الشيء خالصةٌ، يقال: محمد ﷺ صفوةُ الله من خلقه ومصطفاه، والاصطفاء بمعنى الاختيار، يعني: الهمةُ مختارةٌ مطهَّرةٌ عن شوب الأغراض الدنيوية الدنية.

٤- ولها غايةُ علتُ بالوجوه المنضرة

النضرة بوزن البصرة: الحُسْنُ والرونق، وقد نضر وجهه ينضُر بالضم نضرة أي حُسْن،

ونَصَّرَ الله وجهه أيضًا يتعدى ويلزم، ونَصَّرَهُ الله وجهه تنصيرًا، وأنصَرَهُ: بمعنى.

يعني: وللهمة غايةً علت، أي ارتفعت بالوحوه المنصَّرة، أي بأصحاب الوجوه الناصرة، التي هي إلى ربِّها ناظرة لقوله تعالى: ﴿وَبُحُورُهُ بِمَدْرَافٍ نَاصِرَةٌ﴾ [النبأ: ٢٢-٢٣].

٨- موقع نجم وصول العبيد إلى الحق في توحيدهم

وصل الشيء بالشيء وصلًا وصلَّة بالكسر والضم، ووصلك الله بالكسر لغة، والشيء وإليه وصولًا ووُصْلَةً [وُصْلَةً] بَلَّغَهُ وانتهى إليه، والوُصْلَةُ بالضم: الاتصال، يعني بلوغ العبيد إلى الحق في توحيدهم يكون على حسب أي قدر ظنونهم.

قال في «الكليات»^(١): الظنُّ هو يكون يقينًا ويكون شكًا، كالرجاء من الأضداد يكون أمانًا وخوفًا والظنُّ في حديث: «أنا عند ظنِّ عبدي بي»^(٢) بمعنى اليقين والاعتقاد لا بمعنى الشك. والظنُّ التردد الراجع بين طرفي الاعتقاد غير الجازم. وعند الفقهاء: هو من قبل الشك، لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا أو ترجَّح أحدهما.

وفي شرح «الإشارات»: قد يُطلق الظنُّ بإزاء اليقين على الحكم الجازم المطابق غير المستند إلى علته، وعلى الجازم غير المطابق، وعلى غير الجازم.

والعملُّ بالظنُّ في موضع الاشتباه صحيح شرعًا كما في «التحري» وغالب الظنُّ عندهم يلحق باليقين، وهو الذي ثبتت عليه [٤٨٨] الأحكام، وقد صرحوا في نواقض الوضوء بأنَّ الغالب كالمحقق، وصرَّحوا في الطلاق إذا ظنَّ الوقوع لم يقع، وإذا غلبَ على ظنه وقع. وقد صرحوا أيضًا بأنَّ الظنَّ الغالب الذي لا يخطرُ معه احتمال [مع احتمال] النقيض يكفي في الإيمان، ومتى لاقى الظنُّ فضلًا مجتهدًا فيه أو شبهة حكمية وقع معتبرًا.

وقد يُطلق الظنُّ بإزاء العلم على كلِّ رأي واعتقاد من غير قاطع، وإن جزم به صاحبه كاعتقاد المقلد والزائغ عن الحق لشبهة. وقد يجيء بمعنى التوقع على سبيل الاستمارة لتبعية، وتختلف الظنون قوةً وضعفًا دون اليقين.

(١) الكليات ٣/ ١٧٤.

(٢) تقدّم الحديث وتخرجه صفحة (١٩١/٢). وانظر الحاشية التالية.

فمن اعتنى به أي اهتم بالتوحيد حتى صيرَ ظَنَّهُ علمًا، فهو الرسولُ والنبيُّ وبعضُ الأولياء، ومن تركَ التوحيدَ مع ظَنِّهِ ولم يعتنِ به بلغه حيث ظنَّ لقوله تعالى في الحديث القدسي: «أنا عند ظنِّ عبدي بي، فليظنَّ بي خيرًا»، وأنا مع عبدي إذا ذكرني».

قال عبد الرحمن الجامي قدس سره السامي في «تفسيره»: اعلم أن للحقَّ في كلِّ شيءٍ ظهورًا خاصًا بحسب ذلك المظهر لكون التجلي يحكم بحكم المتجلي له، والظنُّ أيضًا مظهرٌ من مظاهره، والتجلي بحسب المظهر إن كان المظهر خوفًا يظهر الظاهر فيه بصورة الخوف، وإن كان رجائيًا يظهر الظاهر فيه بصورة الرجاء، وإن حبيًا يظهر فيه بالحب، وإن كان عشقيًا يظهر فيه بالعشق، وهو معنى قول الجُنيد قدس الله سره: لو أن الماء لو أن إنائه. فهو عينٌ كلِّ معلوم، وعينٌ كلِّ مضمون، وعينٌ كلِّ مفهوم؛ بل عينٌ كلِّ علم وظنٍّ في كلِّ معتقِدٍ لا يظهر إلا بصورة معتقدة، والكلُّ صورٌ تجلياته، وتنوُّع ظهوراته، ومجالي ذاته، ومرايا أسمائه وصفاته، فهو عينٌ كلِّ معتقِدٍ، وعينٌ كلِّ معتقِدٍ، وقوله: «أنا مع عبدي إذا ذكرني»^(١) أي أنا مع عبدي بحسب ذكره إتياء، إن ذكرني بحيث الأسماء الجلالية، فأنا متجلٍّ له بالأسماء الجلالية، وإن ذكرني بحيث الأسماء الجمالية، فأنا متجلٍّ له بالأسماء الجمالية.

تلخيصُ معنى الحديث: أنا الوجودُ المطلق، المتميِّزُ بكلِّ تعيَّن، فأكملُ الظانين من يشهدني في مشهد الجمع والوحدة المطلقة عن الإضافات والنسب، وأن يشهدني في مشهد الفرق والكثرة، فأنا معه بحسب كونه معي موافقًا لقوله تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلِيهِ﴾ [الإسراء: ٨٤]. انتهى.

مطلع هلاله: أي هلال نجم وصول العبيد إلى الحق:

١- دَعِ الظَّنَّ واعلم أن للظنَّ آفةً وقوفك حيث الظنَّ والظانُّ متهم

الآفة: العاهة، أو عرضٌ مفسدٌ لما أصابه. والوهم: من خطرات القلب، أو مرجوحٌ طرفي المتردّد، والجمعُ أوهام، وأنهم بكذا اتهامًا فهو متهمٌ، وأوهمه: أدخل عليه التهمة كهمزة أي ما يُتَّهم عليه.

يعني: اتركِ الظنَّ، واعلم أن للظنَّ آفةً، والوقوف حيث الظنَّ تهمةً، والظانُّ متهم.

(١) حديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ٣١٩/٢ (١٤١٧) والشهاب في مسنده (١٤٤٨) ٣٢٢/٢.

٢- فشرذ وساويس الظنون بلمحة من الكوكب العلمي إن كنت تحترم

شرذ شرودا وشرادا نقر، فهو شارد وشرود، والجمع شرذ وشرود كخدم وزبر. والتشريد: الطرد والتفريق. والوساويس جمع الوسوسة، وهي حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه. ولمح إليه كمنع: اختلس النظر كاللمح والبرق والنجم لمعا. والحرمة [١٨٨/١٠] ما لا يحل انتهاكه، وانتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل.

يعني: فاطرذ وساويس الظنون بلمعة من لمعان الكوكب العلمي اليقيني، إن كنت ذا حرمة.

٣- فلا ظن إلا ما يقال بقطعه وإلا فنار للجهالة تضطرم

يعني: ليس الظن إلا ما يقال بقطعه، وهو ما يُطلق الظن بإزاء اليقين على حكم الجازم المطابق الغير المستند إلى علته، وإلا أي: وإن لم يكن الظن كذلك، فهو نار الجهالة التي تضطرم أي تلتهب وتشتعل.

٩- موقع نجم المشيئة

قال في «التعريفات»^(١): مشيئة الله عبارة عن تجليه الذاتي بالعناية السابقة لإيجاد المعدوم، أو إعدام الموجود. وإرادته عبارة عن تجليه لإيجاد المعدوم. فالمشيئة أعم من وجه من الإرادة، ومن تتبّع مواضع استعمالات المشيئة والإرادة في القرآن يعلم ذلك، وإن كان بحسب اللغة يُستعمل كل منهما مقام الآخر.

يعني المشيئة إرادة الحق سبحانه وتعالى وهي أي المشيئة أو الإرادة صفة قديمة اتصفت بها أي بالمشيئة ذاته تعالى، وهي كعلميه وقدرته وكلامه وسائر أي جميع صفاته، ويُسمى تعلقها أي متعلق الإرادة المراد، فمن تعلقت بهديته إرادة الحق ألا يسرث أي سهلت أسبابه أي أسباب المتعلق وطوي له أي قصر لمن تعلقت بهديته إرادته تعالى الطريق، وشمل على الجادة والمحجة البيضاء الجادة معظم الطريق، والمحجة بفتحيتين: جادة الطريق، والبيضاء صفة المحجة، يعني: الطريق الواضح المستقيم وهب الحق له سر تدبير نفسه أي تركية نفسه

وَحُبُّ إِلَهٍ كُلِّ شَيْءٍ، وَنَعَمَ بِهِ كُلُّ شَيْءٍ، مِنَ النُّعُومَةِ بِمَعْنَى الطَّرَاوَةِ وَالْمَلَانِمَةِ وَلَا يَمَقْتُ أَيُّ لَا يَغْضَبُ مِنْ تَعَلَّقَتْ بِهَدَايَتِهِ إِرَادَةُ الْحَقِّ إِلَّا مَا مَقَّتَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْمَنْهِيَّاتِ الْمَحْرَمَاتِ أَدْبَاً شَرْعِيّاً فَهَذِهِ الْمَذْكُورَةُ حَالَةُ الْمَرَادِ، وَهُوَ الْمَعْبُورُ عَنْهَا مِنَ الْمَشْيُتَةِ بِالْعَنَائَةِ السَّابِقَةِ الْأَزَلِيَّةِ، وَهُوَ مِنَ الَّذِينَ بَشَّرَ الْحَقُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَسِّرَ الْذِّبِكَ ءَامِنُونَ أَنَّهُ لَهْمٌ قَدَّمَ صِدْقِي عِنْدَ رَبِّيهِمْ﴾ [يونس: ٢].

القدم: هي السَّابِقَةُ الَّتِي حَكَمَ الْحَقُّ بِهَا لِلْعَبِيدِ أَزْلاً، وَيَخْصَصُ بِمَا يَكْمُلُ وَيَتِمُّ بِهِ الْإِسْتِعْدَادُ مِنَ الْمَوْهَبَةِ الْأَخِيرَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَبْدِ.

وَأَمَّا قَدَمُ الصَّدَقِ: فَهِيَ السَّابِقَةُ الْجَمِيلَةُ وَالْمَوْهَبَةُ الْجَزِيلَةُ الَّتِي حَكَمَ بِهَا الْحَقُّ لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ الْمَخْلُصِينَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَيَسِّرَ الْذِّبِكَ ءَامِنُونَ أَنَّهُ لَهْمٌ قَدَّمَ صِدْقِي عِنْدَ رَبِّيهِمْ﴾ [يونس: ٢].

والصدق عندهم هو الخيارُ من كُلِّ شَيْءٍ.

وقال الفرغاني^(١) قدس سره: القدمُ: يُشِيرُونَ بِهِ إِلَى مَا ثَبَتَ لِلْعَبْدِ فِي عِلْمِ الْحَقِّ، وَيَكْنَى بِهِ عَنْ آخِرِ صُورَةٍ مِنْ تَعَيِّنَاتِهِ سُبْحَانَهُ الْكَامِلَةِ، وَتَنَوُّعَاتِ ظُهُورَاتِهِ الْكُلِّيَّةِ الشَّامِلَةِ تَعَالَى وَتَقْدَسُ بِمِلَابَسَةِ أَنَّ الْقَدَمَ آخِرُ شَيْءٍ مِنَ الصُّورَةِ، وَهُوَ الْمَشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «حَتَّى يَضَعَ الْجَبَّارُ فِيهَا قَدَمَهُ»^(٢) وَذَلِكَ بِحَكْمِ تَحَلَّةِ قَسَمٍ ﴿وَلَا يَنْكُرُ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١].

وقدمُ الصَّدَقِ: هُوَ الْمَشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَنَّ لَهْمٌ قَدَّمَ صِدْقِي عِنْدَ رَبِّيهِمْ﴾ [يونس: ٢] وَمَعْنَى هَذَا الْقَدَمِ هُوَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ جَمِيعُ مَا يَظْهَرُ مِنَ الْإِنْسَانِ مِنْ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَوْصَافِهِ وَأَخْلَاقِهِ وَأَغْرَاضِهِ وَمَقَاصِدِهِ إِلَى جَمِيعِ مَا سِوَى ذَلِكَ سَوَاءً كَانَتْ جَمِيلَةً أَوْ قَبِيحَةً [٤٨٩] مَعْتَدَلَةً أَوْ مَنَحْرَفَةً، عَالِيَةً أَوْ سَافِلَةً، حَمِيدَةً أَوْ ذَمِيمَةً، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ مَقْتَضَاتِ حَقِيقَةِ وَلَوَازِمِ صُورَةِ مَعْلُومِيَّةٍ فِي الْعِلْمِ الْقَدِيمِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، فَكُلُّ مَنْ كَانَ جَمِيعُ مَا يَجْرِي مِنْ أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ سَدِيدًا مَعْتَدَلًا، وَمَا يَظْهَرُ مِنْ أَوْصَافِهِ وَأَحْوَالِهِ جَمِيلًا، وَكَمَا يَبْدُو مَنْ هَيْئَتُهُ عَالِيًا مُسْتَقِيمًا، فَإِنَّ هَذَا الْإِنْسَانَ لَمْ يَكُنْ بِمَقْتَضَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِيقَةِ فِي الْعِلْمِ مُخَالَفًا لَمَّا تَقْتَضِيهِ عُلُومُ الطَّرِيقَةِ، فَضْلًا عَنْ عُلُومِ الشَّرِيعَةِ، وَهَذَا هُوَ الْإِنْسَانُ الَّذِي لَهُ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِ. رَزَقَنَا اللَّهُ وَإِتَاكُمُ التَّحَقُّقَ بِقَدَمِ الصَّدَقِ.

(١) لطائف الإعلام: ٢٢٨/٢.

(٢) تقدّم الحديث وتخرجه صفحة (٣٧٤/١).

مطلع هلاله : أي المشيئة .

١- أنا إن شئت شئت منك وإلاّ أنا إن شئت شئت من لا يشاء

(أنا) كناية عن الذات الأحدية المعرّة عن الأسماء والصفات، المعلّاة عن السب والإضافات، و(منك) عن الأعيان الثابتة .

يعني : أنا إن شئت شيئاً شئت منك ومن أمثالك من الأعيان الثابتة لأنّها مظاهر الأسماء والصفات (وإلاّ) أي وإنّ لم أشأ منك ما أشاء، وأنا إن شئت بأحدية ذاتي فقد شاء من لا يشاء، لأنّ المشيئة صفة، وفي مرتبة الأحدية لا يلاحظ الاسم والرسم والنعت والصفة، وإنّما يشاء في مرتبة الواحدية من مظاهر الأعيان الثابتة كما مرّ تفصيلُ الأحدية والواحدية، لأنّ الأحدية عبارة عن سقوط اعتبار الذات من حيث لا نسبة بينها وبين شيء أصلاً، ومن هذا الوجه المُسمّى بالأحدية لا تدرك ولا يُحاط بها بوجه من الوجوه لسقوط الاعتبارات عنها بالكلية .

والواحدية هي مقام الجمع الذي هو اعتبارُ الذات بحسب واحديتها المحيطة بجميع الأسماء والحقائق، وهذا المقام هو المسمّى بمرتبة الجمع والوجود، وهو التعيّن الأول. وقد سبق تفصيلُهما غير مرة .

٢- عجّباً شئت والمشيةُ غيري ثم إن لم أشأ فلست تشاء

العَجَبُ بفتحتيّن ردّة تعري الإنسان عند استعظام الشيء، وهو من الله إمّا على سبيل الفرض والتخيّل، أو على معنى الاستعظام اللازم للعجب، إذ هو علّامُ الغيوب لا يخفى عليه خافية . وفي «القاموس» : العَجَبُ من الله الرضا منه .

يعني : الأمر العظيم الذي يستلزم العجب، وهو إني شئت شيئاً، والشيءُ والمشيةُ غيري باعتبار حدوث الشيء وتعيّنه وتقيدّه، وباعتبار كونه من تعيّناتي ومظاهري ليس غيري، ثم إن لم أشأ أنا شيئاً فلست أنت تشاؤه، فكيف تكون غيري؟

٣- بل أنا صاحبُ المشيئةِ فاعلم ومشيئي بها وذاتُ المشاء

بل أنا صاحبُ المشيئة، أي الشائي منك . فاعلم، وأنا مشيءُ بها بتلك المشيئة، وأنا ذاتُ المشاء .

قال في «القاموس»: شَيْئُهُ أَشَاؤُهُ شَيْئًا وَمَشِيئَةٌ وَمَشَاءَةٌ وَمَشَائِيَّةٌ أَرَدْتُهُ، والاسم الشَّيْئَةُ كَشَيْعَةٍ، وإِشَاءَةٌ إِلَيْهِ: أَلْجَاءُ، والمُشَاءُ بضم الميم: الملجأ.

وفي «الكليات»^(١): الشيء: هو لغةً ما يصحُّ أن يُعلم ويُخبر عنه، فيشمل الموجودَ والمعدومَ ممكنًا أو محالًا. [واصطلاحًا]: هو خاصٌّ بالموجود خارجيًا كان أو ذهنيًا. ولم يُجعل اسمًا من أسمائه تعالى لثلاث يتوَهَّم الدخول في جملة الأشياء المخلوقة، وهو مذكر يُطلق على المذكر والمؤنث، ويقعُّ على الواجب والممكن والممتنع، وهو في الأصل مصدرُ شاء أطلَق تارةً بمعنى شائي اسم فاعل، وحينئذ يتناول الباري تعالى لقوله تعالى: ﴿قُلْ أَتُشْكِرُونَ أَكْثَرُ شَيْئَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ...﴾ الآية [الأنعام: ١٩] وبمعنى اسم مفعول تارةً أخرى [أي] مشيء وجوده [٤٨٩/ب] ولا شك أنَّ ما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة. فالشيء في حقِّ الباري بمعنى الشائي، وفي حقِّ المخلوق بمعنى المشيء.

واعلم أنَّ الشَّيْئَةَ على نوعين:

١- شَيْئَةٌ ثَبُوتِيَّةٌ: وهي ثبوتُ المعلومات في علم الله تعالى متميِّزًا بعضها عن بعض، وهي على أقسام:

أحدها: ما يجبُ وجوده في العين كذات الواجب سبحانه.

وثانيها: ما يمكنُ بروزه من العلم إلى العين، وهو الممكنات.

وثالثها: ما لا يمكنُ، وهو الممتنعاتُ ومتعلِّقُ الإرادة والقدرة، هو القسم الثاني دون

الأول والثالث...

٢- والنوع الثاني شَيْئَةٌ وجودية: وهي وجودها خارج العلم. والموجوداتُ الخارجية من حيث تعلُّق القدرة بإخراجها من العلم إلى العين لا يتعلَّق بها قدرةٌ أخرى، لاستحالة تحصيل الحاصل، فإن تعلَّقَ قدرةٌ وإرادةٌ بها فباعتبار إعدامها وإيجادها بعد الإعدام في كلِّ آن على القول بالخلق الجديد مع الأنفاس، قال الله تعالى: ﴿يَلْهُو فِي لَبْسٍ مِّنْ سَلْطَنٍ جَدِيدٍ﴾ [ق: ١٥] كما هو مذهب المحققين من الصوفية. انتهى

وحاصل البيت: أنا المريدُ والإرادة والمرادُ، وأنا المبدئُ والمبدأ والمعاد.

(١) الكليات: ٥٧/٣-٦٠

- ٤- كيف شاءت مشيئة المتلاشي ولها الحكم إن تشاء والقضاء
٥- بمشيئة المشيء شاءت فأبدت كل شيء يصع فيه المشاء

المتلاشي: المتفرق البسيط، يعني: كيف أرادت إرادة البسيط، والحال أن الحكم والقضاء للإرادة، بل إن ترد مشيئة المتلاشي أرادت الإرادة مُراد المراد، فأبدت الإرادة أي أظهرت كل شيء يصع فيه المشاء أي الإسناد، لأنَّ (أَلْجَأَ) يجيء بمعنى أسند، كما يقال: أَلْجَأَ أمره إلى الله: أي أسنده، لأن المشاء اسم مفعول من أشاء إليه أي أَلْجَأَ.

وحاصل البيتين تفصيل البيت المتقدمة وهي:

أنا إن شئت شئت منك وإلا أنا إن شئت شاء من لا يشاء

وقد سبق تفصيل البيت آنفاً، فليطلب هنا.

- ٦- عدم شاء والوجود بصيرة عيّن عين كل من لا يشاء^(١)
٧- كل من شاء بالوجود يشاء وله المجد في العلا والثناء

يعني: كل من شاء إنما يشاء بالوجود المُفاض عليه من الوجود المُطلق، وله أي للوجود المُطلق المجد والثناء في العلا، أي: في المراتبِ العُلا، تفسير لقوله:

ثم إن لم أشأ فلست تشاء

والمجد الكرم والرفعة مجد بالضم مجداً فهو مجيد وماجد، أي كريم رفيع عال وشريف الفعال والثناء، هو الإتيان بما يُشعر بالتعظيم مُطلقاً سواء كان باللسان، أو بالجنان، أو بالأركان، وسواء كان في مقابلة شيء أو لا، فيشمل الحمد والشكر والمدح، وهو المشهور بين الجمهور. والعلا: جمع العليا، مؤنث أعلى.

١٠- موقع نجم المراد والعريد

والمراد: عبارة عن المجذوب عن إرادة المحبوب، ومن خصائص المحبوب ألا يبتلى بالشدائد والمشاق في أحواله، فإن ابتلي فذلك يكون مجباً لا غير.
والمُريد: هو المجرد عن إرادة.

قال الشيخ رضي الله عنه «الفتوحات»^(١): المريدُ من انقطع إلى الله عن نظري واستبصارٍ وتجرّد عن إرادته، إذ علمَ أنّه ما يقعُ في الوجود إلاّ ما يريدُه الله لا ما يُريدُ غيره، فيمحو إرادته في إرادته، فلا يُريدُ إلاّ ما يريدُه الحقُّ.

وقيل: المريدُ والمرادُ اختلفوا في تفسير هذين اللفظين، وفيما صدقهما. والظاهرُ أنّ المريد هو المراد، والمراد هو المريد.

وقال الفرغاني^(٢) قدس سره: والمرادُ عبارة عن المجذوب عن إرادته مع تهيج الأمور له، فجاوز الرسوم كلّها والمقامات من غير مكابدة، وهذا هو مُراد الشيخ أبي إسماعيل الأنصاري بقوله: إن المراد هو المُختطفُ من وادي التفرّق إلى ربوة الجمع.

وهذا [هو] الإنسان الذي اجتبه الحقُّ واستخلصه لخالصه كما ابتداء [٤٩٠] موسى، وقد خرج ليقتبس نارا، فاصطنعه لنفسه حتى لم يبقَ منه إلاّ رسماً معارفاً^(٣). وهو المراد لعينه، وأما المراد بالتبعية هو ما سوى الإنسان الكامل، لأنّ كلّ ما سواه كان المراد لأجله، وهو المراد لغيره.

والمريدُ: من عزفت^(٤) نفسه عن طيّبات الدنيا، وأعرضَ عن لذاتها لتلذذه بوظائف العبادات.

وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله: المريدُ رجلٌ يعمل بين الخوف والرجاء شاخصاً إلى الحبّ - بكسر الحاء - أوضمها - مع صحبته الحياء.

وقال أبو عثمان المكي: المريدُ من مات قلبه عن كلّ شيءٍ دون الله، فيريدُ الله وحده، ويريدُ قربه، ويشتاقُ إلى لقائه حتى تذهب شهوات الدنيا عن قلبه لشدة شوقه إلى ربه.

وقال الإمام أبو حامد: المريدُ هو الذي صحَّ له التحقق بالأسماء، فصَحَّ له أن يكون من جملة المُتفطنين إلى الله.

(١) الفتوحات المكية: ٥٢٦/٢.

(٢) لطائف الإعلام: ٢٨٧/٢.

(٣) كذا الأصل.

(٤) في الهامش: عزفت نفسه عن الشيء؛ زهدت فيه، وانصرفت عنه. المختار.

وعند شيخنا^(١): المريد هو المتجرد عن إرادته. هو أعلى مقامات الإرادة؛ بل المريد لله تعالى حقيقة إنما هو من كان كذلك، فإن لم يتجرد عن إرادته لا يُعدُّ مُريدًا لله تعالى حقيقة، بل مُريدًا لذلك المراد الذي لم يتجرد عنه.

والحاصل: المراد والمريد شيان على^(٢) الحقيقة في تعلق إرادة الحقَّ بهدائها أي هداية المراد والمريد غير أن المراد سالك الطريق. السلوك: عبارة عن الترقّي في مقامات القرب إلى حضرات الربِّ فعلاً وحالاً، وذلك بأن يتحدَّ باطن الإنسان وظاهره فيما هو بصدده ممّا يتكلّفه من فنون المجاهدات، وما يقاسيه من مشاقّ المكابذات، بحيث لا يجد في نفسه حرجاً.

والطريق: عبارة عن مراسم الله تعالى المشروعة التي لا رخصة فيها، يعني المراد سالك الطريق بالتَّعَمُّ والمشاهدة، متلذّذٌ بأفعاله، نشيط النفس بالقيام بحدود سيّدِهِ، يتنعم المراد بالبلاء تنعم الأجانب بالنعماء. نشط كسمع نشاطاً بالفتح، فهو ناشطٌ ونشط: طابث نفسه للعمل. والبلاء الغمُّ كأنه يُبلي الجسم. والتكليفُ بلاءٌ، لأنه شاقٌّ على البدن، ولأنه اختبارٌ، والبلاء يكون منحةً، ويكون محنةً، والتَّعَمُّ والتَّعَمُّ بالضم والنِّعْماء بالفتح الخفض والدَّعة والمال كالنِّعْمَة بالكسر، والتَّعَمُّ الترفُّه، هذا شأنُ المراد.

والمريد يسلك الطريقَ بالمجاهدة الشاقة على النفس. والمجاهدة: هي حملُ النفس على المشاقّ البدنية، ومخالفةُ الهوى على كلّ حالٍ، ولكن لا يمكنُ له مخالفةُ الهوى إلا بعد الرياضة، وهي تهذيبُ الأخلاق النفسية والمكابدة كابدةً وكبادةً: قاساه، من قسا قلبه قسواً وقسوةً وقساوةً صلبً وغلظاً، وقاساه كابده.

والتنقيصُ أي التكدير، يقال: أنقص الله عليه العيشَ، ونقصه كثره فتَنَقَّصَتْ عليه معيشته كدرت، يحملُ المريدُ على نفسه القيامَ بحدوده تعالى ويصبرُ المريدُ على البلاء رجاءَ حصول النِّعْماء، فكم من فرقي بين نفسٍ تحملُك على الطاعة لا لتأذيها بجذبِ الحقِّ لها^(٣) إليه كما هو حال المراد وبين نفسٍ تحملُها على الطاعة بغاية الجهد والكد. الجهدُ: الطاقة ويُضَمُّ؛ والمنقّة، واجهدْ جهدك ابلغ غايتك، وجهد كمنع جدّ كاجتهد. والكُدُّ: الشدّة والإلحاح في الطلب.

(١) الفتوحات المكية: ١٣٤/٢.

(٢) في المطبوع (٢٨٢): سيان على الحقيقة

(٣) في المطبوع (٢٨٢): الحق لها في غيبة وبين نفس.

وقال في «الكليات»^(١): كم: اسم مفرد، موضوع للكثرة، يعبر به عن كل معدود كثيراً كان أو قليلاً، وسواء في ذلك المذكر والمؤنث، فقد صار لها معنى ولفظ وجرت مجرى (كل) و(أي) و(من) و(ما) [ب/٤٩٠] في أنّ لكل واحد منها لفظاً ومعنى، فلفظه مذكر مفرد، وفي المعنى يقع على المؤنث والتثنية والجمع، واستعمالها في المقادير إما لاستفهامها فتكون استفهامية، وهي حينئذ مثل (كيف) لاستبانة الأحوال و(أي) لاستبانة الأفراد، و(ما) لاستبانة الحقائق، وأما لبيانها إجمالاً فتكون خبرية. وإن كانت اسم استفهام كان بناؤها لتضمنها معنى حرف الاستفهام. وإن كانت خبرية كان بناؤها حملاً على (رب) وذلك لأنها إذ ذاك للمباهاة والافتخار، كما أنّ (رب) كذلك. والخبرية نقيضه (رب) لأنها للتكثير و(رب) للتقليل. والنقيض يجري مجرى ما يناقضه، ولا يعمل في (كم) ما قبلها خبرية كانت أو استفهامية لحفظ صدارتها، إذ الاستفهام بمنزلة عدد منون، وكم الخبرية بمنزلة عدد حذف عنه التنوين. ومميّز الاستفهامية منصوب ومميّز الخبرية مجرور، ويحسن حذف مميّز الاستفهامية ولا يحسن حذف مميّز الخبرية، وإذا فصل بين كم الخبرية ومميّزها نصب مميّزها نحو: كم في الدار رجلاً. وإذا فصل بالمتعدي وجب زيادة (من) للفصل من المفعول نحو: ﴿وَكَمْ أَفْلَكُكُنَّ مِنْ قَرْنِكِ﴾ [الفصم: ٥٨] وقد كثر زيادة بلا فصل نحو: ﴿وَكَمْ مِنْ قَرْنٍ﴾ [الأعراف: ٤] ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ﴾ [الجم: ٢٦] وجاز أن يقع بعد الخبرية الواحد والجمع، كما يقال: ثلاثة عبيد، وألف عبد. وبعد الاستفهامية لزم أن يقع الواحد كما يقع بعد أحد عشر إلى تسعة وتسعين، وامتنع أن يقع بعدها الجمع، لأن العدد منصوب على التمييز، والمميّز بعد المقادير لا يكون جمعاً. انتهى

وهي أي نفس المريد تروغ عنها أي عن الطاعة وروغان الثعلب. راغ الرجل والثعلب روغاناً مالاً وحاداً عن الشيء فصاحبها في مجاهدة لا يفتّر فتر يفتّر ويفتر فتوراً وفتاراً سكن حُرّه، فهو فاتر وفاتور، والفتّر محرّكة الضعف.

مطلع هلاله: أي هلال نجم المراد والمريد.

إنّ المراد مع المريد مُطالب
فإذا جهلت الأمر في حالهما
بدلائل التحقيق في دعوتهما
فدليل ما لاقاه في تقواهما

يعني: إنَّ المراد والمريد مطلوبانِ للحقِّ تبارك، يعني مراديةُ المراد ومريديةُ المريد كلاهما مرادُ الحقِّ بدلائل التحقيق في دعواهما، فإذا جهلتِ الأمر في حالِ المراد والمريد فدلِيل ما لاقاه كلُّ واحدٍ منهما في تقواهما.

والتقوى: المحافظةُ على الحدود، والوفاء بالعهود.

تقوى العوام: وهي طاعةُ العبدِ لربِّه فيما أَمَرَ ونهى.

وتقوى الخواص: هو موافقةُ العبدِ لربِّه فيما قَدَّرَ وقضى.

وتقوى خاصةُ الخاصة: أن تعرفَ ما لَكَ وما لَه، فلا تضيفَ ما بك من نعمةٍ إلَّا إليه، وإن وجدتَ غير ذلك فلا تلومَنَّ إلَّا نفسك، وقد سبق تفصيلُه غير مرة.

١١- موقع نجم التقوى

والتقوى: المحافظةُ على الحدود والوفاء بالعهود، وذلك على أقسام:

تقوى العوام: وهي طاعةُ العبدِ لربِّه فيما أَمَرَ ونهى.

وتقوى الخواص: هو موافقةُ العبدِ لربِّه فيما قَدَّرَ وقضى.

وتقوى خاصةُ الخاصة: أن تعرفَ ما لك وما له، فلا تضيفَ ما بك من نعمةٍ إلَّا إليه، وإن وجدتَ غير ذلك فلا تلومَنَّ إلَّا نفسك فيما قد اقترفته من سوء ظنِّك بربك.

والتقوى من التقوى [٤٩١] هو أن تنخلعَ من إضافة التقوى إليك، لمشاهدتك قُبُومَةِ الحقِّ تعالى للأشياء.

وتقوى المنتهين: هو طهارةُ قلوبهم عن أن يلمَّ بها شيءٌ غير الحق، وهذا القلبُ هو البيت المحرم.

وتقوى المحققين: هو التقوى منه به، أي تقواك من مقتضيات اسم المنتقم والضاوِّ بالالتجاء إلى اسمه النافع الغفار. قال النبي عليه السلام: «أعوذ بك منك»^(١).

وتقوى الحقيقة: هو أن تتقي اللهَ أن تضيفَ إليه ما لا ينبغي لقدسِهِ من الحدِّثِ وتوابعه وأن

تُضَيَّف إلى خَلْقِهِ ما لا يَبْغِي إلَّا له مما اسْتَأْثَرَ به لنفسه .

كُلَّ عَمَلٍ صَالِحٍ يَقْبَلُ أي يحفظك من النار ، وإذا وقاك أي إذا حفظك العمل الصالح من النار وقاك من الحجاب ، وإذا وقاك العمل الصالح من الحجاب شاهدت العزيز الوهاب .

والمشاهدة : هي رؤية الحق من غير تهمّة ، وتُطْلَق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيد ، وتُطْلَق بإزاء رؤية الحق في الأشياء ، وتُطْلَق بإزاء حقيقة اليقين . وقد مرّ تفصيلُها .

مطلع هلاله : أي هلال التقوى .

١- من اتقى الكونَ فذاك الذي قد ساءَ ظنًا بالذي أوجده

أي أعطاه الوجود

٢- فمن يشاهد ما رمزنا له فليتيق الله الذي أشهده

بأن عملَ صالحٍ يقبلُ من النار ، وإذا وقاك من النار وقاك من الحجاب ، وإذا وقاك من الحجاب شاهدت العزيز الوهاب .

فليتيق الله الذي أشهده

أي جعله من أهل المشاهدة . انتهى

١٢- موقع نجم الموحّد

توحيدٌ خاصّة الخاصّة : وهو ألا يرى سوى ذاتٍ واحدةٍ إذا اعترض الموحّد لذلك التوحيد برعاية الأدب أهلكتُه الموحّد المعترض الحقيقة وهي مشاهدة الربوبية ، بمعنى أنّه تعالى هو الفاعلُ في كلِّ شيءٍ ، والمقيمُ له ، لأنّ هويته قائمة بنفسها مقيمة لكلِّ شيءٍ سواء وإذا سلّم الموحّد لذلك التوحيد بترك الأدب أهلكتُه الأدب وهو حفظ الحدّ بين الغلوّ والجفاء ، أي بين الإفراط والتفريط ، وذلك أنّ يؤمّ السالك طريقًا متوسّطًا بينهما ، وأدب الشريعة هو الوقوف عند مرسومها . وقد مرّ تفصيلُ الآداب غير مرة .

فلا يزال الموحّد هالِكًا ما دام الموحّد في العالم ، ولكن إذ لا بدّ من أن يكونَ له أحد الهالكين ، و(إذ) حرفٌ مؤكد ، أي زائد فهلاك الحقيقة نجاةً ، وهلاك الأدب هلاك . النجاة : بمعنى الخلاص ، يقال نجا نجواً ونجاةً ونجاةً : خلص . والهلاك بمعنى الموت ، يقال : هلك

الشيء أي مات يهلك بالكسر هلاكًا وهُلوكًا ومَهْلَكًا بفتح اللام وكسرهما وضمهما، وتهْلُكَةً بضم اللام، والاسم الهُلُك بالضم.

يعني: إذا عرفت بأن هلاك الحقيقة سجاة، وهلاك الأدب هلاك فكُنْ ذا أدب، نفز بالسعادات^(١). الفوز: النجاة والظفر بالخير. والسعادة: هي معاونَةُ الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخير، ويضاد الشقاوة.

مطلع هلاله: هلال نجم الموحد.

١- لا تعترض فعله إن كنتَ ذا أدبٍ واضمم إليك جناحيك من الرهب^(٢)

الاعتراض: المنع، والأصل فيه أن الطريق إذا اعترض فيه بناء أو غيره منع السابلة من سلوكه، واعتراض الشيء أي صار عارضًا كالخشبة المعتضة في النهر.

يعني: لا تعترض فعله تعالى إن كنتَ ذا أدبٍ، واضمم إليك جناحيك أي يدك من الرهب أي الخوف، كناية عن الرضا والتسليم.

٢- وسلم الأمر ما لم تبدُ فاحشةً فإن بدت فاحذِر التدرِج^(٣) في الهرَب

الفحشاء: الفاحشة، وكلُّ شيءٍ سوء جاوز حدَّه [ب/٤٩١] فهو فاحش، ويسمى الزنا فاحشة. ودرج من باب دخل، واندرج أي مات. ودرجَه إلى كذا تدرِجًا، واستدرجه بمعنى: أي أدناه منه على التدرِج فتدرِج، والاستدراج: هو أن يُعطي الله العبد كلَّ ما يُريده في الدنيا، ليزداد غيًه وضلاله وجهله وعناده، فيزداد كلَّ يوم بعدًا من الله تعالى.

يعني: وسلم الأمر له تعالى ما لم تبدُ أي تظهر فعله فاحشة، وإن بدت أي ظهرت فعله فاحشة فاحذر من الفعلِ الفاحشة، ومن إسنادها إليه تعالى، فتكون من قبيل التدرِج والاستدراج في الهرَب^(٤)، وفي بعض النسخ (في الأدب) والهرَب: الفرار، وقد هربَ يهرب هربًا مثل طلب يطلب طلبًا، واهترَب جدًّا في الفرار.

(١) في المطبوع (٢٨٣): نفز بالسعادتَين.

(٢) في الهامش: اقتباس من قوله تعالى: ﴿وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ﴾ [الفصص: ٣٢].

(٣) في المطبوع (٢٨٣): فاحذر التدرِج.

(٤) بل معناه اهرب هربًا مباشرًا ناجزًا، ولا تتدرج تتمهل بالهرب.

٣- ولا تغرّنك أرواحٌ مخبّرة^(١) من عند ربك إنّ السّلم كالحرب

الغرور هو تزيين الخطأ بما يؤهم أنّه صواب، وقيل: هو ما يكون مجهول العاقبة، لا يُدرى أيكُون أم لا. والمراد من الأرواح المخبّرة: المقدّسة المطهّرة، هي الأرواح الملقاة إلى القلب من العيب، لأنّ روح الإلقاء يعنون به الروح المشار إليه بقوله تعالى: ﴿يُلْقَى الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [غافر ١٥] فلهذا يُطلقون الروح في اصطلاحهم بإزاء الملقى إلى القلب من علم الغيب على وجه مخصوص. وقد مرّ تفصيلها مرة بعد أخرى.

والسّلم بفتح السين وكسرها: الصّلاح يذكّر ويؤنث، والحرب مؤنثة، وقد تُذكر، والحرب بفتححتين: شدّة الغضب، يقال: حرب الرجل، من الباب الرابع، إذا اشتدّ غضبه، ويقال حربته يحربه حربًا مثل طلبه يطلبه طلبًا إذا أخذ ماله، وتركه بلا شيء.

والحاصل: ولا تغرّنك أرواحُ الإلقاء والإلهام من عند ربك، لأن السّلم أي الصّلاح عنده كالحرب، أي كشدة الغضب.

٤- إنّ الذي قال إنّ الفعلَ مصدره من قدرتي ذمّه^(٢) كالشّرك والكذب

يعني: من قال إنّ مصدر الفعل من قدرتي، يعني: صدور الفعل من قدرتي ذمّ له كالشّرك والكذب، لأنّه يدعي الشّركة بقدرة القادر المطلق المؤثّرة في المقدور، والحال قد كذب في دعواه، وكذب يكذب بالكسر كذبًا، كعلم وكذبًا ككتف^(٣). وكذبته وكذبًا ككتاب وكذبًا كجنّان، فهو كاذب وكذاب ويكذاب وكذوب وكذوبة وكذبان وكيدبان وكيدبان.

٥- فاهرب إلى فعله من فعله فإذا ما غبت عن فعله فاحذر من السّلب

يعني: ففرّ من فعله سبحانه إلى فعله تعالى، يعني العبد وفعل العبد كان فعله سبحانه وتعالى باعتبار الخلقة لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦] يعني فاهرب من فعلك الذي هو وأنت فعله تعالى إلى فعل الحق، فإذا غبت أي كنت غائبًا عن فعله، فاحذر من السّلب.

(١) في المطبوع (٢٨٣): أرواح مخبرة.

(٢) في المطبوع (٢٨٣): ذمه. بالمهملة.

(٣) كذا في الأصل، وفي المطبوع من القاموس: كذبًا وكذبًا وليس فيه (ككتف).

والسلب هو رفع النسبة الإيجابية المتصور بين بين، فحيث لا يتصور ثمة نسبة لم يتصور هناك ولا سلب، والسلب لا يقابل النسبة الحكمية، وإنما يقابل الإيجاب بمعنى الإيقاع. وسلب العموم: هو نفي الشيء عن جملة الأفراد لا عن كل فرد وعموم السلب بالعكس. والسلوب العائدة إلى الذات كقولنا: الله تعالى ليس كذا وكذا، والسلوب العائدة إلى الصفات تنزيه الصفات عن القائص، والسلوب العائدة إلى الأفعال كقولنا: إن الله تعالى لا يفعل [٤٩٢] كذا وكذا، وبحسب هذه السلوب الغير المتناهية تحصل الأسماء الغير المتناهية، يعني: إذا غبت عن فعله تعالى فأحذر من سلب الأفعال من الله الفعال المطلق.

١٣- موقع نجم الخلاف

بين أهل الحقائق وبين الكشف وبين أهل الوصول غير جائز عليهم.

والمراد من أهل الحقائق: هي الحقائق العشرة، أولها المكاشفة، ثم المشاهدة، ثم المعاينة، ثم الحيرة، ثم القبض، ثم البسط، ثم السكر، ثم الصحو، ثم الاتصال، ثم الانفصال.

ويُسمى هذا القسم من منازل السائرين بالحقائق، لأنَّ المنازل التي يشتمل عليها هذا هي منازل التحقيق من جهة كون السائرين فيها إلى الله سبحانه عند نزولهم فيها، وتحققهم بها، يظهر لهم حقيقة كل شيء وسره عند إتمامها واستكمالها، فتظهر لهم الحقائق كما هي عليه في حضرة العلم.

والمراد من أهل الكشف وهو أهل السرائر، وهم قوم كشف الله عنهم أغطية البصائر، فشاهدوا ما خلف الستائر التي حجبت أهل الظواهر عن شهود المعارف الحقيقية والعلوم الدنية بما حصل في أوهامهم من الصور الوهمية الناتجة عن ظنونهم وخيالاتهم، فلكون تلك الصور الموثومة خموشاً في وجه أرايا بصائرهم حالت بينهم وبين انتقاش ما حظي به أهل العناية من العلوم الإلهية والمشاهدات القدسية التي وهبها الله للأعلام من حضرات الملك العلام، وانسدل عنها أهل الحجاب بغلبات الظنون والأوهام.

والمراد من أهل الوصول: هم أهل الوصول إلى كمال القبول. يعني به الحصول في مقام المراتبة الكاملة، وهو أن يكون العبد مرآة للذات والألوهية كما مر في باب الاتحاد.

وهو أي الخلاف جائز على السالكين .

والسلوك : عبارة عن الترقّي في مقامات القُرب إلى حضرات الربّ فعلاً وحالاً ، وذلك بأن يتحد باطن الإنسان وظاهره فيما هو بصده ممّا يتكلّف من فنون المجاهدات ، وما يُقاسيه من مشاقّ المكابذات بحيث لا يجد في نفسه حرباً .

والمخالفة إنّما تقع من الأدنى فالأدنى ، ومثاله في السّالكين أنّهم يسلكون على طريق واحد فيبي ، فيفتقرون فيه في الطريق الغيبي إلى نور يسمى بين أيديهم ، ليروا حيث يحملون أقداسهم ، وما يبدو أي يظهر لهم في طريقهم ، وذلك النور هو التخلّق .

التخلّق بالأسماء الإلهية : قيام العبد بها على نحو ما يليق بعبوديّته ، بحيث يوفّي العبودية حقّها ، وكذا الربوبية أيضاً ، فتكون نسبتها إلى الحقّ على الوجه اللائق بقدره تعالى ، وإلى العبد على الوجه اللائق بعبوديته . والتحقّق بها معرفة معانيها بالنسبة إلى الحقّ سبحانه وتعالى وبالنسبة إلى العبد .

وقال الشيخ رضي الله عنه فيما سبق في أسرار المواقف : تحقّق التخلّق والتحقّق يُعطي الحقّ القلب في كلّ موقفٍ من الأسرار الإلهية ما قدّره الله تعالى له في شربه ، وهذه الأسرار من خزائن الغيرة ، فهي مكثمة عند القوم ، لا سبيل بأن يبوّح بها ، ولا يعلمها أحدٌ سواهم ، وقد أخذ عليهم فيها ميثاقٌ عظيم ، ولكنه عندما تحصلّ للسالك الواقف هذه الأسرار - كما ذكرْتُ لك - يتحقّق السالك بها ، أي بتلك الأسرار في باطنه .

والتحقّق في الباطن نظيرُ التخلّق [ب/٤٩٢] في الظاهر ، فعملُ الباطن تحقّق ، وعملُ الظاهر تخلّق . والتحقّق تحقّقان : تحقّق كشفٍ يكونُ عينُ التخلّق ، وتحقّق يحصل عن التخلّق ، ولك ذلك التحقّق . الثاني إذا حقّقته وجدته ينتجُ تخلّقاً آخرَ لتحقّقي ، فكلُّ تحقّقٍ مُشترك بين تخلّقين بين تخلّق نتيجة ، وبين تخلّق يكون التحقّق نتيجةً عنه ، وهكذا هو السلوك حتّى يصل إلى تحقّق ليس وراءه تخلّق ، فذلك التحقّق هو التحقّق الذاتي . انتهى

والحاصلُ ذلك النور الذي بين أيديهم هو التخلّق على طبقاته كما فهمت ، فمنهم أي بعض السالكين صاحبُ فتيلة ، ومنهم صاحبُ شمعة ، ومنهم صاحبُ كوكب ، ومنهم صاحبُ قمر ، ومنهم صاحبُ بدر ، ومنهم صاحبُ شمس ، فعلى قدرِ نورٍ كلّ واحدٍ يكون كشفه لما يكون في طريقه ، فقد يقول من سلك لنور القمر : رأيت في طريق كذا وكذا ، على قدرِ

ما كُشِفَ له نورُهُ، فيقول له أي لصاحب القمر صاحبُ السراج: قد دخلتُ ذلك الطريق، وما رأيتُ شيئاً مما ذكرتُ إلا بعضَهُ، فلو تناصفَ صاحبُ السراج معه أي مع صاحب القمر لقال صاحبُ السراج له لصاحب القمر: بمَ دخلتَهُ؟ أي الطريق فإذا قال صاحب القمر: دخلت الطريق بالقمر، اعترفَ صاحبُ السراج بكماله أي كمال صاحب القمر عليه أي على صاحب السراج وقال: أنا صاحبُ سراج فكشفتُ على قدرِ نوري. والشيوخُ رضي الله عنهم مكملون في مقاماتهم الذوقية، ومكملون^(١) في مكاشفاتهم النيبية، فهم يُسلمون لمن فوقهم على الكشف في دعواه، فإذا سمعتَ بينهم خلافاً، فابحثْ عليه تجذُّهُ في اللفظ، والمعاني متحققةٌ ليس فيها خلافٌ بينهم والبحث: لغةٌ هو التفتُّص والتفتُّش. واصطلاحاً: هو إثباتُ النسبة الإيجابية أو السلبية بين الشئين بطريق الاستدلال.

مثالُ ذلك الخلاف مسألةٌ تداولتْ أي تدارتْ بينهم، فظهرَ فيها في المسألة خلافٌ عنهم كثير، وليس بخلافٍ في الحقيقة وهي أي المسألة التي ظهرَ فيها الخلاف لفظ العلم والمعرفة، فقال بعضهم: العالمُ فوق العارف. وقال بعضهم: العارفُ فوق العالم، وترك هذا اللفظ أي العلم والمعرفة وانظرَ إلى المعاني التي إذا قامت بشخص سَمَّاهُ هذا عارفاً تجذُّها أي تلك المعاني بعينها هي التي سَمَّاهُ هذا الآخر علماً، والمتَّصفُ بها عالماً فاختلفاً أي العالم والعارف، أو العلم والمعرفة في التسمية لا في المعاني، وكذلك مسألة الحال، منهم من قال بدوامها، ومنهم من منعَ ذلك، وهكذا رضي الله عنهم جميع ما يُنسب إليهم من الخلاف على هذا الحدِّ المذكور وذلك أنَّ مقامهم يُعطي ذلك، إذ هم أهلُ الجمع والوجود.

الجمع: يُطلق على عدَّة معانٍ، يُشِيرُون بالجمع إلى حقِّ بلا خلق، وبالتفرقة إلى العكس، وقد مرَّ تفصيلُهُ غير مرة.

والوجود: هو وجدان الشيء نفسه في نفسه، أو غيره في نفسه، أو في غيره في محلٍّ ومرتبةٍ ونحوهما، وقد سبق مراتبُ الوجود.

ومقامُ الجمع: هو اعتبارُ الذات بحسبِ واحديتها المحيطة بجميع الأسماء والحقائق، وهذا المقام هو المُستَمَى بمرتبة الجمع والوجود، وهو التعيُّن الأول الذي هو اعتبارُ الذات بحسبِ وحدتها وإحاطتها وجمعها [٤٩٣] للأسماء والحقائق.

(١) في المطبوع (٢٨٤): يتكلمون.

يعني: مكتملون هم أهل الجمع والوجود وأهل الرحمة الاختصاصية وهي الرحمة الوجودية، يعني به الرحمة المختصة به أهل التقوى والإحسان، فإن الله تعالى أوجب لهم من نفسه أن يرحمهم الله كرمًا منه ومنّة لا وجوبًا عليه، فقوله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦] إشارة إلى الرحمة الواسعة الامتنائية، وقوله تعالى: ﴿فَسَأَلْتُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٦] إشارة إلى الوجودية، وكذا قوله تعالى: ﴿إِنْ رَحِمْتَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦].

قال الله تعالى في الأجانب: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ [ثم] استثنى بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ [هود: ١١٨-١١٩].

ثم هذه العصبية أي الجماعة من الرجال ما بين العشرة إلى الأربعين الكريمة، يعني كل واحد منهما أي من أهل الجمع والأجانب ميسرًا لما خلق له في الاتفاق والاختلاف.

مطلع هلاله: أي هلال نجم الخلاف:

١- كيف يكون الخلاف في بشر تميزوا في العلوى عن البشر

الخلاف قال في «الكليات»^(١): خالف إليه: مأل، وعنه: بعد، يقال: خالفني زيد إلى كذا إذا قصده وأنت موث عنه، وخالفني عنه إذا كان الأمر بالعكس، والخلاف بمعنى المخالفة أمم من الضد، لأن كل ضدين مختلفان، واختلف: ضدًا اتفق.

والبشر: هو الإنسان، والإنسان الحقيقي يعني به الإنسان الكامل بالفعل، والإنسان الحيواني يعني به الإنسان الغير الكامل، فإنه لما كان الغالب عليه أحكام الحيوانية من مقتضيات الشهوة والغضب وتوابعهما حين استهلكت روحانيته في جسمانيته، وانطفأ نور عقله في ظلمة حسه سمي بالإنسان الحيواني لأجل ذلك. والعالم الكبير يُراد به جملة الممكنات، والعالم الصغير يُراد به الإنسان عند الأكثرين.

وقال الشيخ رصي الله عنه في «الفتوحات»^(٢): إن العالم الكبير هو الإنسان الكامل، وإن الإنسان الصغير هو العالم، وذلك لكون الإنسان الكامل قد جمع كل ما في العالم من الحقائق

(١) الكليات ٢/٢٩٩.

(٢) تقدّم (١/٥٠٢ و ٢/٢٦٧ و ٣/٥٣) ولم أجده في الفتوحات المكية.

الكونية، وليس في العالم عند قطع النظر عن الإنسان الكامل كل ما فيه أي ما في الإنسان الكامل من الحقائق الإلهية، كما عرفت في تفصيل المضاهاة.

والتمييزُ مصدرٌ بمعنى المميز بفتح الياء على معنى أن المتكلم يُميزُ هذا الجنس من سائر الأجناس التي ترفع الإبهام، أو بكسرهما على معنى أن هذا الاسم يميز مراد المتكلم من غير مراده، والتمييزُ في المشتبهات كقوله تعالى: ﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ (الأنفال: ٢٧) وفي المختلطات كقوله تعالى: ﴿وَأَمْسَرُوا أَلْوَمَ أَيَّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ (س: ٥٩) وقد يُقال للقوة التي في الدماغ وبها تستنبط المعاني، ومنه فلان لا تمييز له، وسنُ التمييز عند الفقهاء وقتُ عرفان المضار من المنافع، وقد سبق تفصيله.

يعني: كيف الخلاف في زمرة إنسانٍ كامل تميز كل واحدٍ منهم في المراتب العلى عن الإنسان الحيواني بالخلاص من الصفات البهيمية الخلقية.

٢- فهم ذوو رحمة على نظير مسدد في تخالف الصور

نظر إليه: رآه، وله: رحمه. وعليه: غضب، ونظره: انتظره، ونظر فيه: تفكر. واستعمالُ النظر في البصر أكثر عند العامة، وفي البصيرة أكثر عند الخاصة.

والنظرُ عبارةٌ عن قلب الحادثة نحو المرئي التماساً لرؤيته.

وقيل: [٤٩٣/ب] النظرُ عبارةٌ عن حركة القلب لطلب علمٍ عن علمٍ.

وقيل: هو ترتيبُ أمورٍ معلومةٍ على وجهٍ يؤدي إلى استعمال ما ليس بمعلوم. مر تفصيله.

وسد تسديدًا قومه ووقفه للسداد أي الصواب من القول والعمل.

يعني: الكاملون المكملون ذوو - أي أصحاب - رحمة اختصاصية على نظر أي تفكر مُسدد أي كل واحدٍ منهم مقوم وموفق للسداد أي الصواب في تخالف الصور، يعني: إن اختلفوا في بعض صور الألفاظ اتفقوا في معانيها.

٣- ونعمية لا تزال تصحبهم ليسوا ذوي مربية ولا ضرر^(١)

عطفٌ على (رحمة) أي هم ذوو نعمية حقيقية يقينية لا تزال أنت تصحبهم تكونُ صاحبًا مصاحبًا لهم ليسوا ذوي مربية أصحاب شك ولا ضرر.

(١) في المطبوع (٢٨٤): ذوي مربية ولا نظر.

المرية بالضم والكسر: الشكُّ والجدل، وماراه مماراةً، ومراء، وامترى فيه، وتمارى: شكٌ.

الضرُّ بالفتح والضم ضدُّ النفع، وبابه ردّ، وضارّةٌ بالتشديد بمعنى ضرّه، والاسم الضرر والضرُّ بالضم الهُزال وسوءُ الحال، والمضرّةُ: ضد المنفعة، ورجل ذو ضارورة وضرورة أي ذو حاجة.

١٤- موقع نجم ترجيح الشيوخ

بعضهم على بعض حرام على التلامذة الترجيحُ: بيانُ القوة لأحد المتعارضين على الآخر، من رجح الميزانُ يرجعُ مثلثةٌ رُجوحًا ورُجحانًا: مالٌ، وأرجح له ورجح: أعطاه راجحًا.

والتلامذة: جمع تلميذ بمعنى المريدين السالكين.

والذي يؤدّي أي يوصل إلى هذا الفضول أي ترجيح الشيوخ بعضهم على بعض قلّةُ الشغل بما يعني الشغل بالضم وبضمّتين، وبالفتح: ضدُّ الفراغ، والجمع أشغال، وشُغول. وعناه الأمر بعينه ويعنوه عنايةً وعنايةً، وعنّا: أهّمّه، واعتنى به: اهتَمّ، ومنه في الحديث: «من حُسِنَ إسلامُ امرئ تركه ما لا يعنيه»^(١) أي ما لا يهمه.

يعني: والذي يوصل إلى الترجيح هو قلّةُ الشغل بما يهتَمُّ.

ونضيح الوقت عطف على (قلّةُ الشغل) فلو وقفَ عند قوله ﷺ: «من حُسِنَ إسلامُ المرء تركه ما لا يعنيه» أي ما لا يهتَمُّه ما يرجح الشيوخ بعضهم على بعض فالمرید^(٢) إذا لم يشغل نفسه عن غيره فهو في إرادته مخدوع خدعةً كمنعه: ختله، وأرادَ به المكروة من حيث لا يعلم، كاختدعته فانخدع، والاسمُ الخديعة. و«الحرب خدعة»^(٣) مثلثة، وكهْمَزَة، وروي بهنٌ جميعًا. أي تنقضي^(٤) مخدعة.

(١) تقدّم الحديث وتخریجه صفحة (٩/٣).

(٢) في المطبوع (٢٨٥): فالمراد.

(٣) الحرب خدعة: حديث رواه البخاري (٣٠٣٠) في الجهاد، باب الحرب خدعة، ومسلم (١٧٣٩) في الجهاد، باب جواز الخداع في الحرب، والترمذي (١٦٧٥) وأبو داود (٢٦٣٦).

(٤) كذا، ولعلّها: تقتضي.

والمريدُ من عزفتْ أي زهدتْ نفسه عن طيبات الدنيا، وأعرضَ عن لذاتها لتلذذِهِ بوظائف العبادات. وقد مرَّ تفصيلُهُ مرة بعد أخرى.

والعارفُ إذا لم يعرف^(١) بمناسبة نفسه مع ربه فهو في معرفته مخدوع.

العارفُ: من أشهدَهُ اللهُ نفسه، وظهرت عليه الأحوال، والمعرفة حاله.

وقد يعني بالعارف مَنْ عَرَفَ نفسه، فعرف ربه، لقوله عليه السلام: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»^(٢).

وسئل الجُنيد عن المعرفة والعارف، فقال: أن تعرف ما لك.

والمناسبةُ الكائنةُ بين الحقِّ وعنده، يعني به أن بين الإنسان الكامل وبين الحقِّ مناسبةٌ من

وجهين:

أحدهما: ضعفُ تأثير مراتبه في التجلّي المتعين لربه فيه بحيث لا يكسبه وصفاً [١٩١] قادحاً في تقدّسه سوى قيد التعيين الغير القادح في عظمة الحقِّ وجلاله ووحدانيته، وخلوّه عن أكثر أحكام الإمكان، وخواص الوسائط، ومن هذا الوجه تتفاوت درجات المقربين والأفراد عند الحقِّ عز وجل.

وأما الوجه الثاني من المناسبة: فذلك بحسب حفظ العبد من صورة الحضرة الإلهية، وذلك الحفظُ يتفاوت بحسب تفاوت الجمعية، فتضعفُ المناسبةُ وتقوى بحسب ضيق فللك جمعية ذلك الإنسان من حيث قابليته وسعتها، فنقصُ الحفظ بذلك، فمن جمع بين المناسبتين - أعني ضعف مراتبه، وكونه مستوعباً لما تشتمل عليه حضرة الوجوب والإمكان - فهو محبوبُ الحقِّ، والمقصودُ لعينه. ومن كان مناسبتُهُ مقصورةً على ضعف المراتب فقط بحيث لا يكون مستوعباً لحكم الحضرتين فهو المحبوبُ المقرب فقط.

والمناسبةُ المرآتية: قد عرفت ما يعنون بها، وهو كونُ العبد ظاهر المرأة من أحكام الكثرة الموجبة لتأثير المظهر في التجلّي الذي يظهر فيه حتى تصير الصفات الظاهرة فيه منصبةً بأحكامه.

(١) في المطبوع (٢٨٥): إذا لم يشتغل.

(٢) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (٥٦/١).

والمناسبة الجمعية: قد عرفت أنَّ المراد بذلك أن تكون مرآة العبد مستوعبة لما تحتوي عليه الحضرتان، أعني: حضرة الوجوب والإمكان. انتهى من «تعريفات الفرغاني»^(١) قدس سره

والعالم إذا لم ينعدم فهو في علمه مخدوع والعالم من أشهده الله ألوهيته وذاته، ولم يظهر عليه حال والعلم حاله، وقد سبق تفصيل العارف والعالم والمعرفة والعلم.

والحكيم إذا لم يرتب فهو في حكمته مخدوع الحكمة: هي الاطلاع على أسرار الأشياء، ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها، ومعرفة ما ينبغي على ما ينبغي بالشروط التي ينبغي، فمن عرف الحكمة ويُسَرُّ للعمل بها^(٢)، فذلك الحكيم الذي آتاه الله الحكمة، فأحكم وضع الأشياء في مواضعها، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩] والحكيم هو الإنسان الذي رزقه الله الضبط والتمييز، فهو يميز بين الحق والباطل، والحسن والقبح، ويضبط نفسه على ما ينبغي من اعتقاد الحق وفعل الحميد، فلا يرسلها فيما لا ينبغي من الباطل علماً وعملاً، ولا يفعل قبيحاً.

مطلع هلاله: أي هلال نجم الترجيح.

١- مَنْ يَشْتَغِلْ بِالَّذِي قَدْ أَلْزَمَهُ فِي وَقْتِهِ رَبُّهُ^(٣) فَلَيْسَ هُنَاكَ

يعني: من يشتغل بالذي قد ألزمه ربُّه إياه في وقته، فليس هناك أي في ترجيح الشيوخ بعضهم على بعض، لأنه لو وجد هناك يكون مدعيًا بحاله، كما قال:

٢- لَأَتَّه مُدَّعٍ بِحَالَتِهِ يَمَقُّتُ أَضْدَادَهُ وَلَيْسَ بِذَاكَ

أي المشتغل بالذي قد ألزمه ربُّه لو وجد في ترجيح بعض الشيوخ على بعض فهو مدَّعٍ بحالته، يَمَقُّتُ أي: يُبْغِضُ أَضْدَادَهُ، وليس بذلك فيما أمر به وألزمه في وقته من العبادات والطاعات.

(١) لطائف الإعلام ٢/ ٣٣٩-٣٤٠.

(٢) في الأصل: ويستر العمل بها والمثبت من لطائف الإعلام ١/ ٤٣٢.

(٣) في المطبوع (٢٨٥): وقته وبه.

١٥- موقع نجم الحزن

الحزن: توجّع القلب لفاتية أو تأسفه على ممتنع، وهو في هذا الطريق تأسف على ما يفوت العبد من الكمالات وأسبابها ومهيئاتها، ويتضمن ذلك أموراً خمسة، هي: الخوف، والحزن، والإشفاق، والخضوع والإخبات. كما مرّ تفصيلها.

والحاصل: الحزن حلية الأدباء جمع أديب، يعنون به العارف الرثاني، وهو من أهل البساط [٤٩٤/ب] أي الحضرة الإلهية، وحلية الرجل صفته، وحلية المرأة: ما تزينت به.

فرضي الله عن المحزون، فليتنى أرى من رأى محزوناً، يا أيها المحزون، طوبى لك، ثم طوبى.

الطوبى: الطيب، وجمع الطيبة، وتأنيث الأطيب، والحسنى، والخير، والخيرة، وشجرة في الجنة، قلبوا الياء واواً للضمّة قبلها، يُقال: طوبى لك، وطوباك أيضاً.

والله السعيد أنت^(١) يا أيها المحزون، والله صاحب التحقيق أنت يا أيها المحزون.

والسعيد: بمعنى المسعود، من السعادة، وهي معاونّة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخير، وتقديم الخبر للتأكيد والاهتمام.

والتحقيق تلخيص ما للحقّ للحقّ وما للخلق للخلق، ويستعمل في تحقيق كون الحكم والأمر لله، وفي تحقيق كون الحول والقوة لله، وفي «النهاية»: إنّ التحقيق والحقيقة لله حالاً، ثم يستقرّ هذا المعنى فيصير مقاماً، ولا ينحجب المتحقق بالخلق عن الحقّ، ولا بالحقّ عن الخلق، ويقال له: المرتبة الجامعة بين ذي العين وذو العقل.

والله خليل الصديق أنت يا أيها المحزون لست الله بمنّ أي ينعم عليّ به أي بالحزن من خزائن جوده للحزن مخازن جمع مخزن، وهو ما يُخزن فيه الشيء، والخزانة: واحدة الخزائن، والخزائن جمع خزينة، يعني: للحزن مخازن الأسرار والمعارف لا يعطي منها من تلك المخازن شيئاً إلا لصديق مجتبي والصديق: الكثير الصدق، والصديق من الناس من كان كاملاً في تصديقه لما جاء به رسل الله علماً وعملاً، وقولاً وفعلًا، وليس يعلو على مقام

(١) في المطبوع (٢٨٥): أنت والله السعيد.

الصدّيقية إلّا مقام النبوة، وقد سبق تفصيله، وتفصيلُ الصّدّيقية، والصدق، وصدق الأقوال، وصدق الأفعال، وصدق الأحوال، وصدق الهمة، وصدق النور.

والمجتبى بمعنى: المختار، كما يقال: اجتباه، أي اختاره. والاختيارُ: الاصطفاء، وصفة الشيء خالصه، يُقال: محمدٌ ﷺ صفوةُ الله من خلقه ومصطفاه.

والحزينُ أي المحزون عارف بقدره، الحزينُ هو العارفُ الحزين، هو الوارثُ أي وارثُ علم النبي ﷺ لقوله عليه السلام: «العلماءُ ورثةُ الأنبياء»^(١) ولقوله عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ بما علم ورثه الله علمَ ما لم يعلم»^(٢) الحزينُ سرُّ الله في أرضه، الحزنُ إذا فُقدَ من القلبِ حَرَبُ القلبِ، لأنَّ الحزنَ موجبُ الانكسار، وقد قال تعالى: «أنا عند منكسرة القلوب»^(٣) يعني: إذا فُقدَ الحزن عن القلب فُقدَ الانكسارُ، وإذا فُقدَ الانكسارُ فُقدَ تجلّي الحقِّ للقلب، وإذا فُقدَ التجلّي من القلب خَرِبَ القلبُ كما ورد في الحديث القدسي: «أنا عند المُنكسرةِ قلوبهم لأجلي».

قال عبد الرحمن الجامي قُدّس سرُّه السامي: معنى هذا الحديث «أنا» بالذات والأسماء والصفات، المتجلّي لمن انكسرَ وفني عن ذاتِهِ وأفعاله وصفاته مطالعًا ومشاهدًا تحقُّقُهُ ببقائي، إذ الفاني إذا اندرجَ في الفناء شيئًا فشيئًا، ولم يطلُعْ إلى مقامِ البقاء يُستغرقُ في بحرِ الفناء، ويُستهلكُ فيه بحيث لا يرجعُ إلى الساحل لضعفِ استعدادِهِ، فيكون من المجذوبين غيرَ مردودين إلى البقاء، وإليه الإشارة بقوله «لأجلي» أي: يفنى عن نفسه لأجلِ البقاء بي بعد الفناء غير مطلوب بالذات، بل المطلوب الذاتي [٤٩٥] هو البقاء، ولكن لا يتحقّقُ البقاء ولا يمكنُ إلّا بالفناء.

بما مخدوع خطّابٌ لغير المحزون، وهو المريدُ الذي لم يشتغلْ بنفسه عن غيره، والعارف الذي لم يعرف بمناسبة نفسه مع ربّه، والعالمُ الذي لم ينعدم، والحكيم الذي لم يرتب تظنُّ أنَّك في الحاصل بفقدِ الحزن والحالُ أنت في الفائت عن الخير الكثير يا مسكين مثلي قوله (مثلي) هضمًا لنفسِهِ وتعليمًا للسالكين، حاشاه أن يكونَ مثلَ المخدوعِ المسكين، بل مثليته

(١) تقدّم الحديث وتخرجه صفحة (٣٧٨/١).

(٢) تقدّم الحديث وتخرجه صفحة (٢٢٨/١).

(٣) تقدّم الحديث وتخرجه صفحة (٢٢٨/١).

إنما هي بالصورة البشرية، لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ [الكهف: ١١٠] أَلَسْتَ تعلم أن الذي فاتك بفقد الحزن أكثر مما حصل لك في غير الحزن فبأي شيء تفرح؟ أي تسر، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [النصر: ٧٦].

صاحب الأمن والبشرى ﷺ في هذه الدار يحزن على التقصير في شكر هذه النعمة أي نعمة الأمن والإبشارة، كما قالت عائشة رضي الله عنها عند تورم قدميه ﷺ من طول قيام الليل: أتتكلف هذا، وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه السلام: «أفلا أكون عبداً شكوراً»^(١) مع أنه ﷺ يرى تولى الحق في نفسه ﷺ شكره تعالى وهو ﷺ عري أي مجرد عن ذلك الشكر ناظر بعين التوحيد، وهو ألا يرى مع الحق سواء، وألا يرى سوى ذات واحدة والأدب وهو حفظ الحد بين الإفراط والتفريط بأن يقصد السالك طريقاً متوسطاً بينهما، والوقوف عند مرسوم الشريعة أنت أنت، وهو هو في مقام الأدب والفرق الثاني إذ أنت أنت بتعميتك وتقيدك وحدوثك، ولست أنت هو؛ بل أنت مقيّد بالعبودية، وهو مطلق بالربوبية، وهو هو في إطلاقه ليس هو أنت لتزجيه عن التعمين الخاص والتقيد والحدوث، وليس هو أنت، بل هو ربّ وأنت عبد، لأن الهوية في كل شيء سارية، وعن كل شيء مجردة وعاربة، فافهم ترشد إن شاء الله.

وإذا كان صاحب الأمن والبشرى بهذه الحالة أي يحزن على التقصير في الشكر فما ظنك بالخائف الذي لا يعرف على ما يقدم؟ طوبى لمن كان شعاره. الشعار بالكسر: ما ولي الجسد من الثياب، وشعار القوم في الحرب: علامتهم ليُعرف بعضهم بعضاً الحزن. طوبى لمن كان دثاره الحزن والذثار بالكسر: كل ما كان من الثياب فوق الشعار، وقد تدثر أي تلفف في الدثار، وطوبى لمن كان بيته الحزن، وطوبى لمن كان طعامه الحزن، وشرابه الحزن، به بالحزن يلتذ الصديقون والنبيون، الحزن جماع الخير كله جماع الشيء: بالكسر جمعه، يُقال: جماع الخبا الأخبية، أي جمعها، ويقال: الخمر جماع الإثم؛ لأن الجماع ما جمع عدداً.

إذا أحب الله عبداً ألفى له نائحة في قلبه. التناوح التقابل، وناحت المرأة زوجها، وعليه

(١) حديث أخرجه البخاري (٤٨٣٧) في تفسير سورة الفتح، باب قوله ﴿لِيَعْمَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا تَأَخَّرُ﴾ ومسلم (٢٨٢٠) في صفات المنافقين، باب إكثار الأعمال والاجتهاد.

نوحًا ونوحًا وزياحًا وزياحًا ومناحًا، والاسم النياحة، فهي نائحة، أي باكية للميت بتعداد محاسن الميت وفضائله وما يفتخر به من الحسب والنسب والمال والحال، ونساء نوح وأنواح ونوح ونوائح ونائحات [٤٩٥/ب] والنائحة ههنا كناية عن الحالة التي توجب رقة القلب وحزنه، من لم يذق طعم الحزن لم يذق لذة العبادة على أنواعها.

فلا يغرنك يا سي ما تسمع من قول صديق متمكن: إن الحزن مقام نازل أي سافل، فليس يريد صديق متمكن رضي الله عنه صاحب التحقيق ما يتخيّل بعض المتطفلين أي المقلدين، والطفيل: الذي يدخل وليمة لم يذق عليها، وقد طفل وتطفل، فهو متطفل على الطريقة، فإن الحزن تابع للمحزون، مثل العلم تابع للمعلوم، فيتضع أي ينخفض الحزن بانخفاض المحزون ويرفع الحزن بارتفاعه بارتفاع المحزون هبّ هبّ بوزن دغ بمعنى احسب، يقال: هبّ زيدًا منطلقًا، أي احسبه منطلقًا، ولا يستعمل فيه ماضي ولا مستقبل، يعني: احسب واعدد نفسك أنك أقمأك الحق تعالى في أعلى المقامات التي ينتهي إليها أعلى الموجودات، هل فأنك شيء أم لا؟ أما من جهة احترامها أي احترام المقامات لعلوها، أو من جهة أخرى فوق هذا، ألسنت تجد الحزن إن كنت مكتملاً غير محجوب بمشاهدتك؟ وإن حجبت ذلك المقام فأنت ذو نقص، فليت أتمنى الله يمن أي أن ينعم على قلبي بلطف الحزن، ورقيني الشجو. والشجو: الهم والحزن، وبابه عدا، وأشجاه: أغصه.

مطلع هلاله: أي هلال نجم الحزن:

- ١- حزن الفؤاد أدب
- ٢- إن جئت وجدت
- ٣- وكل من يشغل
- ودين القلب ومذهب
- أمرًا عسيرًا مركب
- مقامه لا يطلب

يعني: حزن القلب أدب القلب، ودين القلب، ومذهب القلب، إن جئت الحزن وجدت الحزن أمرًا عسيرًا مركب، والمركب واحد مراكب البر والبحر، وفي «القاموس»: ركب كسمعه ركبًا ومركبًا علاه.

فصول الوصية السنية

١- فصل الصحبة

الصَّحْبَةُ نتيجةُ البسْط، صحبه كسمعه صحابة ويكسر، وصحبه عاشره، وهم أصحاب وأصحاب، وصحبان، وصحاب، وصحابة، وصحب واستصحبه: دعاه إلى الصَّحْبَةِ.

وفي «الكليات»^(١) الصَّاحِبُ: الملازمُ إنسانًا كان أو حيوانًا، أو مكانًا أو زمانًا، ولا يفترق بين أن تكون مصاحبه بالبدن، وهو الأصل والأكثر، أو بالعناية والهمة. ويقال للمالك [للشيء] هو صاحبه، وكذلك لمن يملك التصرف. والصَّاحِبُ مشتقٌّ من الصحبة، وهي، وإن كانت تعمُّ القليل والكثير، لكنَّ العرفَ خصصها لمن كثرت ملازمته، وطالت صحبته.

والبسْطُ في مقام القلب بمثابة الرجاء في مقام النفس، وهو واردٌ تقتضيه الإشارة إلى قبول، ولطف، ورحمة، وأنس، ويقابله القبضُ كالخوف في مقابلة الرجاء في مقام النفس، والبسْطُ في مقام الخفي هو أن يبسطَ اللهُ العبدَ مع الخلق ظاهراً ويقبضه إليه باطنًا رحمةً للخلق، فهو يسعُ الأشياء ولا يسعُهُ شيءٌ، ويؤثر في كل شيء، ولا يؤثر فيه شيءٌ.

ولا يقوى عليها أي لا يقدرُ على الصحبة إلا الأقوياء جمع قوي من الرجال أي رجال الله، وهم أهل الله، وهم فانون في الله، وأهل القلب عبارةٌ عن طائفة كشف الله عليهم الحُجُبَ الظلمانية، لكنهم واقفون في الحُجُبِ التُورانية الذين لا تغيرُهُم الأحوالُ.

وحدُّها أي حدُّ الصحبة، والحدُّ: قولٌ دالٌّ على ماهية الشيء، وعند أهل الله: الفصل بينك [٤٩٦] وبين مولاك، كتعبّدك وانحصارك في الزمان والمكان المحدودَيْنِ.

ألا يقبلُ الصَّاحِبُ من صاحبه إلا ما يقبلُ منه ربُّه تعالى، فإن لم يفعلْ أي لم يقبل من صاحبه ما قبل منه ربُّه فقد خانه أي صاحبه. والخيانة: تقال اعتبارًا بالعهد والأمانة، وخيانة الأعين ما تسارق من النظر إلى ما لا يحلُّ في الصحبة؛ فإنَّ شرطها أي شرط الصحبة النَّصِيحَةُ وهي الدعاء إلى ما فيه الصلاح، ونهي عما فيه الفساد وأدبها أي أدب الصحبة كفَّ جفائك عن

خليلك، وتحمل جفاه أي جفاء خليلك، وجفا جفاءً وتجاوى لم يلزم مكانه، وجفا عليه كذا: ثقل، والجفاء: نقيض الصلة، ويُقصر.

ولها أي للصحة مراتبُ جمع مرتبة بحسب الأحوال، فإن كان صاحبك فوقك، فاصحبه بالحرمة. والحرمة: ما لا يحلُّ انتهاكه وفي «القاموس»: الحرمة بالضم وبضمتين، وكهْمَزَة: ما لا يحلُّ انتهاكه، والذمة، والمهابة، والنصيب ﴿وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتِ اللَّهِ﴾ [الحج: ٣٠] أي ما وجب القيام به. والانتهاك: نقض الحرمة بما لا يحلُّ.

وإن كان صاحبك كفأك أي نظيرك وقرنك فاصحبه بالوفاء. الوفاء: ملازمة طريق المواساة، ومحافظة عهد الخلاء، أي الصواب.

وإن كان صاحبك دونك بكونك فوقه فاصحبه بالرحمة وهي إرادة إيصال الخير.

وإن كان صاحبك عالماً، فاصحبه بالخدمة والتعظيم.

وإن كان صاحبك جاهلاً فاصحبه بالسياسة. والسياسة: هو استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل. وقد مر تفصيله.

وإن كان صاحبك غنياً فاصحبه بالزهد وهو إسقاط الرغبة في الشيء بالكلية، وقد سبق تفصيله غير مرة.

وإن كان صاحبك فقيراً فاصحبه بالجود. الجود: عطاؤك ابتداءً قبل السؤال، وقد مر تفصيل الجود، والكرم، والسخاء، والإيثار.

وإن كان صاحبك صوفياً فاصحبه بالتسليم. التسليم: هو أن يكل العبد نفسه في جميع أحواله، لكن مع بقاء مزاحمة من العقل والوهم، وبهذا يفرق بينه وبين التفويض، وتسليم الحق: هو أن تجد نفسك مسلماً إلى الحق.

وهذه هي مراتب الصحة، يعني: مرتبة الحرمة، ومرتبة الوفاء، ومرتبة الرحمة، ومرتبة الخدمة، ومرتبة السياسة، ومرتبة الزهد، ومرتبة الجود، ومرتبة التسليم.

واعلم أن صحبة الجليل سبحانه وتعالى أولى من صحبه الخليل، فإنَّ الجليل يحفظك، والخليل أنت تحفظه. الجليل يُعطيك، والخليل أنت تُعطيه، الجليل يحملك، والخليل أنت تحمله يقال: حمل به حَمالةً بالفتح كفل، وحمله على الأمر يحمله فانهمل: أغراه به، وأحملة الحمل: أعانه عليه، وحمل الغضب: أظهره.

الجليل يتولّاك، والخليلُ أنت تتولّاهُ وتولّى العملَ: تقلّد. وفي «القاموس»: تولّاهُ: اتّخذهُ وليّاً، والأمرَ تقلّدهُ، وعنه أعرَض، أو باي.

الجليل يكون لك حيث تريد أنت والخليلُ يُريد أن تكون أنت له حيث يريد الخليل.

وعلاوةً من أثر أي اختار صحبةً مولاه ألا يأنسَ بسواه تعالى وأن يقفَ عند ما أمرهُ ونهاه، وأن يُعاملَ خلقه الخلق برحماء. الرحمة: [٤٩٦/ب] الرقة، والمعفرة، والتعطف كالمرحمة، والرّحم بالضم وبضمّتين، والفعل كعلم، ورحم ترحيماً، وترحم، والاسم الرّحمة.

وأن يوالي من والاه تعالى ويمعادي من عاداه تعالى ولو كان المعادي ابنه وأباه والموالاة ضد المعاداة، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ [المجادلة: ٢٢] مَنَّةً.

وددّ الرجل بالكرس وذا بالضم: أحببته، والوُدُّ بضم الواو وفتحها وكسرهما: المودة، والوداد: الحبُّ، واذُّ يُوادُّ مَوادَّةً ووداداً. وحاده: غاضبه وخالفه وأدَّ يثيدُّ: اشتدَّ وقوي، وأيدُّهُ تأييداً قويته.

والرّوح: بالضم ما به حياة النفس، ويؤنث، والقرآن، والوحي، وجبريل، وعيسى عليهما السلام، وروح الإلقاء يعنون به الروح المشار إليه بقوله تعالى: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [غافر: ١٥] فلهذا يطلقون الرّوح في اصطلاحهم بإزاء الملقى إلى القلب من عالم الغيب على وجه.

مَنْ صَاحِبَ الْحَقِّ لَا يُبَالِي
مَنْ ذُلِّهِ الْمَنَعِ وَالسَّوَالِ
مَنْ طَعِمَ الْهَجَرَ فِي هَوَا
أَذَاقَهُ لَذَّةَ الْوَصَالِ^(١)

وما أبالي باله ويلاء ومبالاة، أي: ما أكثرث، وكرثه الغمُّ يكرثه ويكرثه اشتدَّ عليه، ما أكثرث له: ما أبالي. والذلُّ ضدُّ العز، وقد ذلَّ يذلُّ بالكسر ذُلًّا، ودلّة ومذلّة، فهو ذليل. المنعُ ضدُّ الإعطاء، وسأله الشيء وسأله عن الشيء سؤالاً ومسألةً، والسؤال هو استدعاء رفة، أو ما يؤدّي إلى معرفة، أو ما يؤدّي إلى المال، فجوابُ استدعاء المعرفة على

اللسان، واليدُ خليفة له بالكتابة أو الإشارة، وجواب استدعاء المال [جوابه] على اليد، واللسانُ خليفة لها إمّا بوعدٍ، أو بردٍ، والسؤال إذا كان بمعنى الطلب والالتماس يتعدى إلى مفعولين بنفسه، وإذا كان بمعنى الاستفسار يتعدى إلى الأول بنفسه وإلى الثاني بعن^(١).

٢- فصل من الحكمة توقير الكبير ورحمة الصغير

الوقار بالفتح: الحلمُ والرزانة، والتوقيرُ: التعظيم، والترزين. والرحمة: الرأفة والمغفرة والتعطف كالمرحمة.

ومخاطبة الناس باللين، وهو ضدُّ الخشونة، لأنَّ الشيءَ يلين ليناً، وشيء لينٌ ولينٌ مخفف منه. وإذا لقيتَ أحداً من الناس فالقه بالبشاشة أي بطلاقة الوجه وإن لم تقدرْ عليها على البشاشة فالقه بما تدومُ عليه من الخير. لقيه كرضيه رآه، ولا تطولِ المجالسة لئلا تتغيرَ أحوالكُ في التقصير بطولِ المجالسة وتغيرَ عن حاله تحوّل، وغيره جعله غيرَ ما كان، وحوّله وبذله، فتغيرَ أي تحوّل فيتغير جليستك عليك، فربّما يؤذيك فاحذر. أذي به بالكسر إذا وتأذى، والاسم الأذية والأذاة، وهي المكروه اليسير.

٣- فصل أنصت لحديثِ الجليس ما لم يكن هجراً

والإنصاتُ: السكوت والاستماع، والهجر بالفتح الهذيان، وقد هجر المريض من باب نصر، فهو هاجر، والكلامُ مهجور، وبه فسر المجاهد وغيره قوله تعالى: ﴿إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [الفرقان: ٣٠] أي باطلاً، والهجر بالضم الاسم [٤٩٧] من الأهجار، وهو الخنا والإفحاش في المنطق، والخنا: الفحش، وقد خنى عليه من باب صدى، وأخنى عليه في منطق: أي أفحش.

فإن كان حديثُ الجليس هجراً، فانصحه في الله تعالى إن علمتَ منه القبول بالأنطِفِ النصيح، وإلا أي وإن لم تعلمْ منه قبول النصيح فاعتذرْ في الانفصال عن محدثِ الهجر، والاعتذارُ طلب العذر. يُقال: اعتذرَ من الذنب، واعتذرَ أيضاً بمعنى صارَ ذا عذر، والاعتذار أيضاً الافتضاخ.

وإن كان ما أي الحديث الذي جاء المجلس به حسنًا فحسب الاستماع أي فزین استماع الحديث الحسن ولا تقطع عليه على المجلس حديثه الحسن، وأشخص أي افتح عينك، ولا تلتفت الأطراف بالنظر إليه إلى المجلس المحدث الحديث الحسن ما دام مُحَدِّثًا لك الحديث الحسن، يُقال شخص بصره من باب خصص، فهو شاخص إذا فتح عينه، وجعل لا يطرّف.

وإن كان ما أي الحديث الذي يأتي به ليس بعظيم الفائدة أي النفع فإن لكل أحد عند نفسه قدرًا. قدر الشيء: مبلغه، وهو في الأصل مصدر، وقال الله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: ٩١] أي ما عظموه حتى تعظيمه خرج أي علم وأدب عقلك بأدب كل زمان. يقال: خرج في الأدب فتخرج فهو خرج كعتين بمعنى مفعول، والأدب: حفظ الحد بين الفلو والجفاء، أي بين الإفراط والتفريط. وقيل: الأدب عبارة عن معرفة ما يُحترز به عن جميع أنواع الخطأ.

[فصل في التواضع]

(٤) فصل عليك أي الزم بالتواضع:

قال الفرغاني^(١) قدس سره: التواضع: أن يتَّضع العبدُ لصولة الحق، وهو على أقسام: التواضع للدين: وهو ألا تعارض بمعقولٍ منقولاً، أي لا تعارض المنقول من الكتاب والسنة بالمعقول لك، بحيث تطلب صحته بالاستدلال على ذلك ببحثك ونظرك، بل تكون مُطيعًا للأمر تقليدًا، والخير إيمانًا من غير طلبٍ تعقلٍ أمرٍ وراء المفهوم ممّا أخبرت به وراء المعرفة لكيفية التعبد بما أمرت به، كما ورد في «المواقف النفرية»^(٢) أنه قال: أوقفني تعالى، وقال: إذا أمرتُك بأمرٍ، فامضْ لما أمرتُك به، ولا تنتظر بأمرٍ علمٍ أمري. وقال لي: إذا لم تمضِ أمري إلا بعد أن يبدو لك علمُ أمري، فعلمَ الأمرِ أطمعت لا لأمرٍ.

والتواضع للإرادة: هو أن يترك العبدُ جميعَ المراتبات والمطالب، بحيث لا يُريد من الحق إلا ما أَرَادَهُ، فينزل من مراده، ويترك الحقَّ يتصرف فيها على مراده عز وجل.

(١) لطائف الإعلام ١/ ٣٦٢.

(٢) المواقف النفرية: ٢٨ (موقف الأمر: ١٤).

والتواضع للحقيقة: هو أن تنزلَ عن رسمك الذي هو نفسك لتفنيه للحقيقة، وهذا النزول، وإن كان غير مكتسبٍ لأنَّ الفناء إنما يكونُ وقتَ اضمحلال ظُلْمة الرسوم في نور التحلي، لكنَّ مداومة العبد على رياضة نفسه بملازمة الذكر، ومنع العادة، وتحمله لمشاقِّ المجاهدات هو الذي يعدد أن يصيرَ من أهل المقامات.

والتواضع مع الخلق: هو أن ينتفي عنك الخضوعُ لأحدٍ من الخلق عند حاجتك إليه، كما ينتفي عنك الجفاء وقتَ الغنى عنه، وذلك أنَّ الخضوعَ عند الحاجة ليس هو من باب التواضع، إنما هو من باب الضعة والمسكنة (١٩٧/ب) والخديعة، فالتواضعُ بالحقيقة من كان قصده في قربهِ من الناس الرحمة بهم واللين بهم، وفي بُعده عنهم الزهد فيما في أيديهم، والزهادة عما لا يحلُّ له منهم عند المخالطة لهم، فمثل هذا لا يكون قربهُ ممن قرب منه مكرًا وخديعة، ولا بعده ممن تباعد عنه كبرًا وعظمةً، وهذا هو المتحقق بالتواضع مع الخلق لأجل تعظيمه للحق، وذلك هو أكمل أوصاف العبد عند ملاسته للخلق.

واعلم أنَّه أي التواضع سرٌّ من أسرار الله تعالى المخزونة عنده تعالى، وذلك السرُّ هو الذي لا يهبهُ تعالى على الكمال إلاَّ للنبِيِّ أو صديق، فليس كلُّ تواضع تواضعًا، وهو أي التواضع مر أعلى مقامات الطريق، وآخرُ مقام ينتهي إليه رجالُ الله أي أهل الطريق وحقيقة العلم بعبودية النفس ولا تصحُّ مع العبودية رياسة؛ لأنَّها أي الرياسة ضدُّ العبودية، ولهذا قال المشايخ رضي الله عنهم: آخرُ ما يخرجُ من قلوب الصديقين حبُّ الرياسة، ولا تكون الرياسة إلاَّ مع الجهل.

وقال عيسى عليه السلام لأصحابه: أين نبتُ الحبة؟ قالوا: في الأرض. فقال عليه السلام: كذلك الحكمة لا نبتُ إلاَّ في قلبٍ مثلِ الأرض. يُشير إلى التواضع، وإلى هذه الإشارة أشارَ سيّدُ البشر ﷺ: «ظهرتُ بنابيع الحكمة من قلبه على لسانه» في قوله ﷺ: «من أخلصَ لله أربعين صباحًا ظهرَتُ بنابيعُ الحكمة من قلبه على لسانه» (١).

والينابيع جمع ينبوع لا تكونُ إلاَّ في الأرض، وهو موضعُ نبع الماء، ولا تظنُّ أنَّ هذا التواضع الظاهر على أكثر الناس، وعلى بعض الصالحين تواضع، فليس بتواضع، وإنما هو تملُّقٌ لسبب غاب عنك ملقَّة: محاه، وجاريتة جامعها، والثوب غسلها، وأمه رَضَمَها،

وبالعصا ضربته، وفلاتاً صارَ شديداً، وتملّقه، وله تملّقاً وتملّاقاً تودّد إليه، وتلطّف له. والمَلَقُ محرّكةٌ: الودُّ واللطف، وأن تعطي باللسان ما ليس في القلب، والمعل كفرح. وكلُّ واحدٍ من أكثر الناس وبعض الصالحين متملّق^(١) على قدر مطلوبه، والمطلوب منه يعني الضعة والمسكنة للمطلوب من التملّق دون التواضع والتواضع شريفٌ علي لا يتصور عليه^(٢) كلُّ أحدٍ، فإنه أي التواضع موقوفٌ على صاحب التمكين في العلم بالله وعلى صاحب التحقق والتخلّق^(٣) مر غير مرة.

[فصل في الزهد]

(٥) فصل عليك الزم بالزهد:

والزهد: هو إسقاط الرغبة في الشيء بالكلية.

وقيل: الزهد إمساك النفس عن اشتغالها بملأ البدن وقواه إلا بحسب ضرورة تامة.

وقيل: الزهد الإعراض عن متاع الدنيا وطيباتها.

والإعراض على قسمين: فإن بعض المعرضين إنّما أعرضَ معاملةً ما كأنه يشتري بمتاع الدنيا متاع الآخرة، وهو زهد غير العارف.

وأما القسم الثاني: فهو زهد العارفين، فإنّ إعراضهم عن متاع الدنيا لغرضين آخرين: أحدهما: في حالة التوجّه إلى ربّه. وثانيهما: عند رجوعه من عنده.

أما ما هو له عندما يتوجّه إلى الحقّ، فإنه حينئذٍ يُعرضُ عن كلّ ما سواه. وأما ما هو عندما يرجعُ من الحقّ إلى المخلوق فهو أنّه يُعرضُ عمّا سوى الحق من جهة أنّه مشغولٌ بالحقّ عن الباطل.

وزهد خاصّة الخاصة: هو إعراضهم عن كلّ [٤٩٨] ما سوى الله من الأغراض والأعراض الظاهرة أولاً، والباطنة ثانياً، وعن كلّ ما هو غير ثالثاً. وقد مرّ تفصيلُ زهد العامة، وزهد أهل الإرادة، والزهد في الزهد.

(١) في المطبوع (٢٩١): وكلّ يتملّق.

(٢) في المطبوع (٢٩١): على ما يتصور عليه.

(٣) في المطبوع (٢٩١): والتحقق في التخلّق.

فإنه أي الزهد صفة شريفة عليه إذا قامت تلك الصفة بشخص على الكمال حالت أي تلك الصفة حجزت بينه وبين ذلك الشخص الذي قامت به صفة الزهد على الكمال وبين رؤية الأكوام جمع كون، وهو عند أهل الحق: عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالم وشرطه أي شرط الزهد ألا يحنَّ إلى ما زهد فيه.

الحنين: الشوق، وتوقُّن النفس، وقد حنَّ إليه يحنُّ بالكسر حنينًا وأدبه أي أدب الزهد ألا يذمَّ المزهود فيه، لكونه أي المزهود فيه من جملة أفعال الله تعالى، وليسفُل الزاهد نفسه بمن زهد من أجله وهو الحق سبحانه وتعالى فإنه أي الزاهد إذا اشتغل بذلك أي بمن زهد من أجله تولاه الحق بالحضور معه في بساط الأنس به.

تولاه: بمعنى اتَّخذه وليًا. والحضور: تمتُّع القلب بالحق عند غيبته عن الخلق، وبساط الأنس مقامه، والأنس يُعبَّرون به عن روح القرب، وتارة عن أثر مشاهدة جمال الحضرة الإلهية في القلب، وهو جمال الجلال، ويُعبَّرون أيضًا بالأنس إلى حضرة الصحو بالحق، وقد سبق تفصيله غير مرة.

في كل ما يطراً من تفاصيل الكون متعلق (بتولاه) طرأ عليه طلَع من بلد آخر، وطرأ عليهم كمنع، طرأ وطروءًا أتاهم من مكان، أو خرج عليهم منه فجأة.

قد يختبر الحق الزاهد يومًا ما ليعرف الحق بمئة الله عليه على الزاهد في توليه إياه بأخذه تعالى مما يأنس فيه وفي بعض النسخ (مما يتنافس أو ينافس) يقال شيء نفيس: أي يتنافس فيه ويُرغب، ونافس في الشيء منافسةً ونفاَسًا بالكسر: إذا رغب فيه على وجه المباراة في الكرم، وتنافسوا فيه أي رغبوا.

يعني: يعامل الحق للزاهد معاملة الاختبار أي الامتحان، ليعرف الحق بمئة الله على الزاهد في توليه إياه بأخذ مما يأنس أو ينافس أو يتنافس.

فيه القلب المحجوب، فإذا لم يلتفت الزاهد لذلك الأمر العارض بالأخذ مما يأنس فيه القلب عرف الزاهد حينئذ منَّة الله^(١) تعالى عليه، وعنايته به، فيزيد شكرًا ورغبةً ممَّا زهد فيه. منَّ عليه أي امتنَّ، وبابه ردَّ ومنَّة أيضًا، ورغب فيه كسمع رغبًا ويضم، ورغبة: أرادته كارتقب، وعنه لم يرد.

(١) في المطبوع (٢٩١): عرف حسن منَّة الله.

٦- فصل لا تلقَ أحداً إلا ما ينشطه إليك

لقيه: بمعنى رآه، ونشطَ كسمع نشاطاً بالفتح، فهو ناشطٌ ونشيط: طابث نفسه للعمل وغيره، وأنشطه ونشطه تنشيطاً ووازنه أي عادله وقابله يعني: قابلَ كلَّ من تلقاه في عقله لا في عقلك أن توازنه في عقله تأمنه الأمن والأمن كصاحب ضدَّ الخوف، أَمِنَ كفرح أَمِنَّا وأماناً بفتحهما، وأَمَنَّا وأمنةً محركتين، وإمناً بالكسر، فهو آمن، وآمن كفرح، وأمين كأمير فال بعضُ الحكماء: عاشروا الناسَ معاشرةً إن متم بكوا عليكم، وإن غبتم حنوا إليكم. العشرة والمعاشرة بمعنى المخالطة، يقال: عاشره معاشرة [ب/٤٩٨] أي خالطه مخالطةً، وتعاشروا: تخالطوا، ومات يموت ويمات ويميت، فهو ميت وميت. والحنين: الشوق، وشدة البكاء، والطرب، أو صوت الطرب عن حزن، أو فرح، حن يحزن حنيناً استطرب فهو حان.

٧- [فصل في المذهب]

فصل ليس في المذاهب أشرف من مذهبك يا بدرَ الحبشي لتعلقك بالله تعالى.

والمذهب: المعتقد الذي يُذهب إليه، والطريقة، والأصل، والمتوضأ، والحق بما نحن عليه في الاعتقاد، والباطل ما عليه مُخالفنا فلا تنتم أي لا تنتسب لمذهب أحد سواه أي غير مذهب فإنه أي مذهبك أشرف المذاهب، واستمر أي كن مُستمرًا على حالتك، والزم الاعتدال ولا تنفك عنه فإنه أي الاعتدال هو طريق الرجال أي رجال الله تعالى وتقدس.

والاستمرار: ما لا ينقطع ولا يفوت ولا ينتهي، كزمان المستقبل، لأنَّ أوَّلَه هو الحال، ولا يُعلم آخره لكونه مستمرًا دائمًا إلى يوم القيامة، بخلاف زمان الماضي، فإنه ينقطع ويفوت، فلا استمرار فيه، لأنه ينتهي وينقطع في الحال.

والاستمرار على نوعين: الاستمرار الدوامي، والاستمرار التجديدي.

والثاني على نوعين: استمرار الثبوت، واستمرار النفي. والأول في الاسم الموجب، والثاني في الفعل منه.

٨ - فصل الوقت هدية الله إليك فخذ فائدته

أي فائدة الوقت . والفائدة هي من الفيد بالياء لا بالهمزة، وهي لغة: ما استفيد من علم أو مالٍ . وعرفاً: ما يكون الشيء به أحسن حالاً منه بغيره . واصطلاحاً: ما يترتب على الشيء ويحصل منه، من حيث إنها حاصلٌ منه .

والوقت عبارة عن حالك، وهو ما يقتضيه استعدادك الغير المجعول .

وقال الفرغاني^(١) قدس سره: الوقت: عبارة عن حالٍ في زمان الحال، لا تعلّق لك فيه بالماضي ولا الاستقبال، فيقال: وقته كذا أي حاله كذا، ولهذا قالوا: الوقت ما كنت فيه، إن كنت بالدنيا فوقتك الدنيا، وإن كنت بالعقبى فوقتك العقبى، وإن كنت بالسرور فوقتك السرور، وإن كنت بالحزن فوقتك الحزن، فعنوا بذلك أنّ وقت الإنسان هو حاله الغالب عليه . ولهذا قالوا: الصوفي ابن وقته، لا يهتبه ماضي وقته ولا آتیه، بل إنّما يهتبه الوقت الذي هو فيه . فهو لذلك إنّما يشغل بما هو أولى به في الحال، ومطالب فيه، فإنّ الاشتغال بفوات وقتٍ ماضٍ تضییع للوقت الحاضر والآتي:

أَمْسٌ مَضَى وَلَنْ يَعُودَ مَا مَضَى وَالْغَدُ لَا يُعْرِفُ مَا فِيهِ الْقَضَا
فَزَيِّنِ الْوَقْتَ بِأَسْبَابِ الرِّضَا فَإِنَّمَا وَقْتُكَ سَيَفُتْ مُتَنَضًى

وقد سبق تفصيله . وهو أي الوقت راجعٌ إليه تعالى، راحل عنك فزيّنه أي الوقت بالتقوى والعمل الصالح، وإلاّ لكان الوقت حسرة عليك . الحسرة: أشدُّ التلهّف على الشيء الفات، يقال: حسرت على الشيء من باب طرب، وحسرة أيضاً، فهو حسير، وحسرة غيره تحسيراً، والتّحسر التلهّف . إذا فاز أي ظفر غيرك به أي بالوقت . فاسمع وفي بعض النسخ (فاستمع) يعني ما قلت لك لا يحجبك مدح المادحين لك عن معرفتك بنفسك .

يعني: لا يحجبك قول المادحين لك: إنك صاحب الوقت، وأنت تعرف بنفسك أنك لست صاحب الوقت، بل أنت مضيع الوقت .

السياسة رأس الحكمة فالزمها [٤٩٩] أي لا تفارق عن السياسة، وهو استصلاح النفس بإرشادها إلى الطريق المنجّي في العاجل والآجل.

٩- فصل لا تصاحب أحداً إلّا من ترى معه الزيادة في دينك

الدين وضعٌ إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول ﷺ.

والدينُ يجيء بمعنى التوحيد، وبمعنى الحساب، وبمعنى الطاعة، وبمعنى الجد، وبمعنى الشريعة، وبمعنى الدعاء، وبمعنى العيد، وبمعنى العادة، وبمعنى الخضوع، وبمعنى القهر والغلبة، وبمعنى الجزاء. وقد مرّ تفصيله.

فإن نقص المصاحب في دينك فاهرب منه هروبك من الأسد يعني: فرّ من ذلك المصاحب الناقص في دينك مثل فرارك من الأسد بل أشدّ من فرار الأسد فإنّ الأسد يهدمُ بناءك^(١) أي جسدك ويعطيك أي لروحك الدرجات في الآخرة والقرينُ الشوّ أي المصاحب الناقص في الدين يحرمك الدنيا والآخرة: أي: يجعلك محروماً في الدنيا والآخرة.

[الورع في المنطق]

الورع في المنطق أي في الكلام من الحكمة.

والورع: هو الاحتراز عن كلّ ما فيه شوبٌ انحرافٍ شرعي، أو شبهةٌ مضرّةٌ معنوية في كلّ ما تقوم به صورة الإنسان الحسيّة والمعنوية بحكم النشأة الدنيوية.

وورعُ الخاصّة: الاحتراز عن كلّ داعية تدعو إلى شتاتِ الوقت والتعلّق بالتفرّق، وعارض يعارض حال الجمع.

والحاصل: الورع في الكلام من الحكمة: هي الاطلاع على أسرار الأشياء، ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها، ومعرفة ما ينبغي على ما ينبغي، بالشروط التي تنبغي، فمن عرف الحكمة، ويسرّ العمل بها فذلك الحكيم الذي آتاه الله الحكمة، فأحكم وضع الأشياء في مواضعها، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩].

(١) في المطبوع (٢٩٢): يهدمُ دنياك.

«وَهَلْ يَكِبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاحِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ السَّيْتِهِمْ»^(١) كما ورد في الأثر. كَتَبَهُ قَلْبَهُ وَصَرَعَهُ، يقال: كَتَبَ بوجهه، من باب رَدَّ، أي صَرَعَهُ، فَكَبَّ هو على وجهه. وهو من النوادر أن يَكُونَ فَعْلٌ مُتَعَدِّيًا، وَأَفْعَلٌ لَازِمًا. والمناحرُ جمع المنحر، والمَنَحَرُ بوزن المذهب. موضعُ القِلادة من الصدر، والمَنَحَرُ أيضًا: موضعُ نحر الهدي وغيره، والنحرُ في اللَّبَةِ كالذَّبْحِ في الحلق. والحصائدُ جمع الحصيد، وحصائدُ الألسنة التي في الحديث هو ما قيل في الناس باللسان، وقطع به عليهم.

١٠- فصل: لا تجلسن في طريق المسلمين

فَإِنْ اضْطُرَّتْ أَيْ احْتَجَّتْ، يعني: إِنْ كُنْتَ مُضْطَرًّا مُحْتَاجًا إِلَى الْجُلُوسِ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، وَغَلَبَتْكَ النَّفْسُ فِي الْجُلُوسِ أَجْلِسْ فَغَضُّ الْبَصَرِ أَيْ اخْفُضْ بَصْرَكَ، يقال: غَضَّ طَرَفَهُ خَفَضَهُ، وَالْأَمْرُ مِنْهُ فِي لُغَةِ الْحِجَازِ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ وَفِي لُغَةِ أَهْلِ نَجْدٍ غَضَّ طَرَفَكَ بِالْإِدْغَامِ.

وَأَرْشَدَ الضَّالَّ. الْإِرْشَادُ: السُّوقُ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ، بِمَعْنَى الْهَدَايَةِ. الضَّالُّ بِمَعْنَى الضَّائِعِ وَالهَالِكِ، يُقَالُ: ضَلَّ الشَّيْءُ ضَاعَ وَهَلَكَ، وَهُوَ كُنَايَةٌ عَنْ لَمْ يَهْتِدِ الطَّرِيقَ. وَأَعْنِ الضَّعِيفَ الْإِعَانَةَ وَالْمَعُونَةَ مِنَ الْعَوْنِ. وَالضَّعِيفُ: ضِدُّ الْقَوِيِّ.

وَأَمِطِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، لِأَنَّهُ مِنْ شُعْبِ الْإِيمَانِ. وَالْإِمَاطَةُ الْإِبْعَادُ وَالْإِزَالَةُ. وَالْأَذَى بِمَعْنَى الْمَكْرُوهِ.

وَرَدَ السَّلَامُ [١٩٩/ب] وَلَا تَقْعُدْ فِي مَوْضِعٍ وَأَنْتِ نَقَابِلُ دَارِ أَخِيكَ حَتَّى لَا يَرَاكَ فِي مَقَابِلَةِ حَرَمِهِ، وَتَنْظُرَ إِلَى جَانِبِ حَرَمِهِ.

وَتَوَرَّعْ فِي مَشِيكِ عَلَى الطَّرِيقِ وَفِي قَعُودِكَ، وَذَلِكَ التَّوَرَّعُ أَلَّا تَمْسِكَ مِنَ الطَّرِيقِ فِي مَشِيكِ وَقَعُودِكَ إِلَّا قَدَرَ ذَاتُكَ، وَوَسَّعَ عَلَى النَّاسِ فِي طَرِيقِهِمْ، فَإِنَّهُ أَيْ الْإِمْسَاكُ مِنَ الطَّرِيقِ قَدْرَ ذَاتِكَ

(١) كذا في الأصل، وتأنعه في الشرح، ولم أجد الحديث بهذا اللفظ، وإنما هو «مناحرهم» بالخاء المعجمة من فوق. والحديث رواه الترمذي (٢٦١٦) في الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، وأحمد في المسند ٢٣١/٥. عن معاذ بن جبل. وقد تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (٥٤٥/٢).

ليس لك إلا موضع قدميك، إن كنت واقفاً وموضع قعودك، إن كنت قاعداً، ولقد حدثني أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم أن بعض المتورعين أتى بقلتين كبيرتين، قرية باليمامة، واليمامة القصد، كاليمام، وجارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام، وبلاد الجؤ فسُميت باسم هذه الجارية، لكثرة ما أُضيف إليها، وقال: جو اليمامة فأوقفه أي التورع بعض الناس في كلام طويل، فأقعد القلتين على وجه رجلين. وفي بعض النسخ: (على وجوه رجله) أي قدميه.

١١- فصل احترام الشيوخ واجب

الاحترام: بمعنى الحُرمة بالضم وبضمّتين، وكهْمَزَة ما لا يحلُّ انتهاكه، واللّمة، والمهابة، والنصيب.

والحاصل: احترامُ الشيوخ عبارةٌ عن تعظيمهم، ولذلك قال: ومن احترامهم لا يلبسُ المريدُ ثيابهم، ولا يقعدُ المريدُ في مكانهم، ولا ينكحُ المريدُ امرأةَ شيخه إن طلقها الشيخُ أو مات عنها، ولا يردُّ المريدُ [في] وجوههم كلاماً، ويبادرُ أي يسرع لامتنالٍ ما يقولونه، أي يأمرُون المريد، ومن احترامهم تعظيمُ من عظموه، أي من عظم الشيوخُ فعظمُ أنت من عظمه شيخُك، ومن تلمذ له إن قدّمه الشيخُ عليك، وإن كنت أعلم منه، فإن الشيخَ أعلمُ بالمصالح لك منك. والمصالحُ جُمع المصلحة، والمصلحةُ ضدُّ المفسدة، ولا يحجبُك ما ترى من نقصه أي نقص من قدّمه الشيخُ عليك، عن تقديم الشيخ له ونفريه.

١٢- [فصل في المساجد]

فصل إذا رأيت^(١)، المساجد فلا تأنها إلا طاهراً بنية احترامها.

أي تعظيم المساجد ورفعها، وقَدَم الرجلُ اليمنى في الدخول، وأخَرها أي أخر الرجل اليمنى في الخروج، واركعُ عند دخولك في المسجد ركعتين، وإن استطعت أن تكون أولَ داخلٍ وآخر خارجٍ فافعل ذلك، وإذا سلّمت فسَلِّمْ على كلِّ عبد صالح في السماء والأرض من ذلك المقام، يردُّ عليك منهم السلام، ولا تقلْ في ذلك المقام هُجْراً أي الهذيان، يعني قولاً

(١) في المطبوع (٢٩٣): إذا أتيت المساجد.

باطلاً، ولا تقل فيه فحشاً أي قولاً سوء، ولا تدخلها أي المساجد للنوم ولا للراحة، إن كان لك عوضٌ منه في مقابلتها للراحة، فإن اتَّخَذَتْ بَيْتَكَ يعني إن لم يكن لك عوضٌ منه مقاماً للراحة واتَّخَذَتْ المسجدَ بَيْتَكَ، لا بأس^(١)، أي: لا شدة ولا خوف ولا حرج عليك في النوم والاستراحة في المسجد.

١٣- فصل حرمة التوجه لغير القبلة

كما يحرمُ عليك في صلاتك التوجُّهَ لغيرِ القبلة إذا عرفتها

أي القبلة، فإن فعلتَ أي توجَّهْتَ لغيرِ القبلة مع علمك بها بطلتْ صلاتك، كذلك يحرمُ عليك التوجُّهَ بقلبك لغيرِ الله من دارٍ وأهلٍ ودكانٍ ومالٍ، وكما يحرمُ عليك في صلاتك أن تتلوَ أي تقرأَ غيرَ كلامه تعالى، كذلك يحرمُ عليك أن تُتَاجِيَ في قلبك غيره تعالى [٥٠٠] أو أن تشاهده أي أن تشاهدَ في قلبك غيره تعالى إلى أمثال هذا، فالزِمِ الأدبَ، فإنه لا يقبلُ لك من صلاتك إلا ما عقلتَ.

١٤- فصل العاقلُ كلامه وراء قلبه

الوراء: بمعنى خلف، وقد يكون بمعنى قدام، وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ وِرَاءَهُمْ نَبِيُّكَ﴾ [الكهف: ٧٩] أي أمامهم، فإذا أرادَ العاقلُ أن يتكلَّمَ به أمره على قلبه، فينظر فيه، أي في كلامه، فإن كان ذلك الكلامُ له أي يدُلُّ لنفعه أمضاه ذلك الكلام، وإن كان ذلك الكلام عليه، أي يدُلُّ على ضرره أمسك العاقلُ عن ذلك الكلام المضر عليه، كما يقال: أمسك عن الكلام: سكتَ.

والأحمقُ كلامه على طرفِ لسانه وعقله في حجره: الحجر مثلثة المنع، كالجُحْران بالضم والكسر، وحضنُ الإنسان بالكسر: وهو ما دونَ الإبط إلى الكشح، أو الصدر والعُضدان، وما بينهما، وجانبُ الشيء وناحيته، والإبطُ: ما تحتَ الجناح، والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف، والخاصرةُ الشاكلة، وما بين الحرقفة والقصيرى.

(١) في المطبوع (٢٩٣): فإن اتَّخَذَتْ بَيْتَكَ، وليس لك سواء فلا بأس.

والحاصل: عقلُ الأحمقِ في حجره على فخذِه، إذا قامَ الأحمقُ سقطَ عقلُه. روي عن أنس بن مالك^(١) رضي الله عنه قال: مَنْ عَدَّ كلامَه من عمله قلَّ كلامُه. يا بُني، التزم أربعة:

أحدها الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، أي حالَ كونك غائبا عنهم
والثاني: سلامة الصدر عما لا يليقُ به من الأفكار الفاسدة، والخيالات الباطلة.
والثالث: خدمة الفقراء مالا أو بدنا.

والرابع: كن مع كلِّ أحدٍ على نفسك. يعني: كن مع كلِّ أحدٍ على حمايته كما تكون على حماية نفسك، و(على) يعني (مع) للمصاحبة، لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّى الْمَالُ عَلَى حَبِيءٍ﴾ [البقرة: ١٧٧] فعلى هذا يكون معنى الكلام: كن مع كلِّ أحدٍ كما تكون مع نفسك في الخير.

١٥- فصل الورع رأس الدين

الورع: هو الاحتراز عن كلِّ ما فيه شوبٌ انحرافٍ شرعي، أو شبهةٌ مضرةٌ معنوية في كلِّ ما تقوم به صورةُ الإنسان الحسنية والمعنوية بحكم النشأة الدنيوية. والورع يتضمنُ إقناعاً التي هي صورةُ التقوى.

وورع الخاصة: الاحتراز عن كلِّ داعية تدعو إلى شتاتِ الوقت والتعلُّق بالتفرق، وعارض يعارضُ حالَ الجمع.

وهو - أي الورع - من صفات المحققين.

قال بعضُ الصوفية: ما رأيتُ عليَّ أسهلَّ من الورع، كل ما حاكَّ له - للورع - في نفسي شيءٌ تركته. إشارة إلى الزهد. حاكَّ الثوب نسجته، وحاك الشيء في صدره رسخ. قال في «القاموس»: حاكَّ يَحْكُكُ حَيْكًا وَحَيْكَانًا مَحْرَكَةً فهو حَائِكٌ وَحَيْكٌ، وهي حَيْكَةٌ وَحَيْكٌ كَجَمَزَى وَحَيْكَانَةٌ بالفتح وبالكسر وبضم الحاء وفتح الياء تَبَخَّرَ واختال، أو حَرَكَ مَنْكَبَهُ وجسده في مشيه، ويقال: حاكَّ الرجلُ: إذا حرك منكبِهِ في المشي، وحاك القولُ في القلب:

(١) كذا، وفي المطبوع (٢٩٤) عن مالك بن أنس. والقول لعمر بن عبد العزيز ذكره الدارمي في سنن ٤٩/١ (٣١٣) وعبد الرزاق في المصنف ٢٣/١١ (١٩٧٩٥).

أخذ. والسيف أثر، والشفرة قطعت كأحاك فيهما.

يعني: كل شيء عارض للورع في نفسي تركت ذلك الشيء، وهو إشارة إلى الزهد. وقد عرفت أن الزهد عبارة عن إسقاط الرغبة في الشيء بالكلفة. كما مر غير مرة.

الإرادة: ترك الإرادة يعني إرادة المريد تجريدُه عن الإرادة، كما قال الشيخ رضي الله عنه في تعريف المريد: المريد هو المتجرد عن إرادته، وهو أعلى مقامات الإرادة، بل المريد لله تعالى حقيقة إنما هو من تجرد عن إرادته (٥٠٠/ب) فإن لم يتجرد عن إرادته لا يُعدُّ مريدًا لله تعالى، بل مُريدًا لذلك المراد الذي لم يتجرد عنه، وقد سبق تفصيل الإرادات.

رؤية التوكل نقص التسليم. التوكل: كلة الأمر كله إلى ماله، والتعويل على وكالته، وهو من أصعب منازل العامة عليهم؛ لأنَّ حبهم لأنفسهم، وعدم خروجهم عن حظوظها وعن مطالبهم الدنيوية يمنهم من ترك الأسباب بالاعتماد على المسبب الحق، وهو - أعني التوكل - أوهى السبل عند الخاصة لعلمهم بأنَّ ملكة الحق للأشياء ملكة عزة لا يشاركها فيها مشارك ليكل شركته إليه، فإن من ضرورة العبودية أن يعلم بأنَّ الله هو مالك الأشياء وحده فقيم يوكله عبده.

والتسليم: هو أن يكلَّ العبد نفسه إلى ربه في جميع أحواله، لكن مع بقاء مزاحمة من العقل والوهم، وبهذا يفرق بينه وبين التفويض، لأنَّ التفويض هو كلة الأمور كلها قبل الوقوع وبعده إلى مجريها، علمًا بأنه أعلم بمصالحنا وأرحم وأشفق علينا منّا، وتلك الكلة إن كانت في مقابلة مزاحمة العقل والوهم فهي التسليم.

والحاصل: رؤية التوكل في نفسه نقص لتسليمه، فيقتضي ترك رؤية التوكل حتى يكمل التسليم لأنَّ التسليم غذاء التوحيد يعني بقاء التوحيد في القلب إنما هو بالتسليم التام، فإذا نقص التسليم بنقص التوكل لا يبقى التوحيد الحقيقي في القلب. وقد عرفت مرارًا تفصيل التوحيد الآثاري، والأفعالي، والصفاتي، والذاتي.

السخي من تسخى بنفسه على العلم السخي صاحب السخاء، والسخاء عطاؤك قدر الحاجة للمعطى إليه لا غير، وذلك في المال، فالسخاوة كناية عن بذل المال والنفس، فالسخي حقيقة هو الذي بذل نفسه لعلِّم العلام. وقد ورد في الأثر: من عرف نفسه فقد عرف ربه^(١).

(١) تقدّم الحديث وتحريجه صفحة (٥٦/١).

والنفس هدية العبد إلى الله تعالى . الهدي ما يهدي إلى الحرم من التعم، لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْمَتَىٰ حِمْلُهُ﴾ [البقرة: ١٩٦] قرىء مخففاً ومشدداً الوحدة هدية وهدية مخففاً ومشدداً، ويقال: ما أحسن هديته بكسر الهاء وفتحها: أي سريرته، يعني: نفس العبد هديته إلى الله تعالى بإفنائها في ذاته تبارك وتعالى .

١٦- فصل [حال القوم]

١- من ظنَّ أنَّ طريقَ أربابِ العلا قولٌ، فجهلٌ حائلٌ ونعذرٌ

يعني: من ظنَّ أنَّ طريقَ أربابِ المقامات قولٌ مجردٌ عن الحال، فهذا الظنُّ هو جهل حائل، أي: حاجزٌ مانعٌ بينه وبين الطريق، وتعدَّر، تعدَّرَ عليه الأمرُ: تعسَّر. ونعذرٌ أيضاً اعتذر، واحتجَّ لنفسه. وفي «القاموس»: تعدَّرَ تأخَّر، وتعدَّرَ الأمرُ: لم يستقم. والرَّسْمُ دَرَسَ كاعتدَّرَ، وتلطَّحَ بالعِدْرَةِ. واحتجَّ لنفسه وفَرَّ. والمعنى ظاهر.

٢- إنَّ السَّيْلَ إلى الإلهِ عنايةٌ منه بمن قد شاءه، وتعمُّرٌ

السَّيْلُ: هو أغلبُ وقوعاً في الخير. والسَّيْلُ من الطرق ما هو معتاد السلوك، والصراطُ من السَّيْل ما لا التواء فيه ولا اعوجاج، بل يكونُ على سبيلِ القصد فهو أخصُّ منها، والسَّيْلُ في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ [النحل: ٩] اسم جنسٍ لقوله: ﴿وَمِنْهَا جَائِرٌ﴾ [النحل: ٩] ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٥] أي الجهاد، وكلُّ ما أمرَ اللهُ به من الخير، واستعماله في الجهاد أكثر، والسَّيْلُ أيضاً المحجَّة: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١] [٥٠١] والمحجَّةُ: الطريقةُ الواضحة، وهي الجادة، لكونها غالبية على السابِلة، ولهذا سُمِّي صراطاً ولقماً؛ فإنَّها تسرطُ السابِلة وتلتقمها. والسابِلةُ أبناء السَّيْل المختلفة في الطرقات. كذا في «الكليات»^(١).

والعناية: إرادةُ الحقِّ سبحانه، ويُسمَّى متعلِّقها المراد، فمن تعلَّقت بهدانيته إرادةُ الحقِّ أزالاً يسَّرت أسبابه، وطُوي له الطريقُ، وحُمِل على الجادةِ والمحجَّة البيضاء، ووهبَ سرَّ تدبير نفسه، وحُبِّبَ إليه كلُّ شيء، ونعمَ به، ولا يمقتُ إلا ما مقتَه الله تعالى أدباً شرعياً،

فهذه حالة المراد، وهو المراد بالعناية، والتعزير: التوقير والتعظيم، وهو أيضاً التأديب، ومنه التعزير الذي هو الضرب دون الحد، والتعزير التعظيم.

يعني: أن طريق أرباب العلا ليس قولاً مجرداً عن الحال كما ذهب الجهال، بل انطريق الموصول إلى الله تعالى هو عناية منه تعالى بمن شاء من عباده، وتأديب وتعظيم به منه تعالى.

٣ لا يرتضي بحقيقة ذو غرة إلا إذا ضم السنابل بيد

رضي به، وعليه، وعنه، بمعنى، وهي كمال إرادة وجود شيء، والمحبة: إفراطه. والرضا أخص من الإرادة، لأن رضا الله تعالى ترك الاعتراض لا الإرادة كما قالت المعتزلة، والرضا قسمان:

قسم يكون لكل مكلف، وهو ما لا بد منه في الإيمان، وحقيقته قبول ما يرد من قبل الله من غير اعتراض على حكمه وتقديره.

وقسم لا يكون إلا لأرباب المقامات، وحقيقته ابتهاج القلب وسروره بالمقضي، والرضا فوق التوكل لأنه المحبة في الجملة. وقد سبق رضا العامة، والخاصة، والمحبة، ورضا الحق عن العبد، ورضا العبد عن الحق.

غز يغز بالكسر غرارة بالفتح، والاسم الغرة بالكسر، والغرة أيضاً الغفلة، والغار بالشديد الغافل، ورجل غز بالكسر وغرير أي غير مجرب، وجارية غرة وغريرة وغز أيضاً بيئة الغرارة بالفتح، وغره غزاً وغروراً وغرة بالكسر، فهو مغرور وغرير كأمير خدعه وأطمعه بالباطل، فاغتر هو.

والسنبلة واحد سنابل الزرع، وبرج في السماء. والبيدر: بوزن خير: الموضع الذي يُداس فيه الطعام. وفي «القاموس» البيدر الكدس، وبيدر الطعام كومه، والبيدر موضعه الذي يُداس فيه.

يعني: الغافل الذي هو صاحب غفلة عن الحقيقة، لا يرتضي بحقيقة إلا إذا ضم السنابل بيد، كناية عن الآخرة، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، كل ما زرع في الدنيا من الأعمال يُداس في الآخرة، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، فإذا رأى الحقيقة هناك يرتضيها، أي يريدتها، لكن لا تنفعه إرادته هناك؛ لأنه ليس محلّ تحصيل وتكميل.

٤- الحال يطلبه بسرّ مقامه فمن ادّعه فحالُه لك يشهر

وقد عرفت أنّ الحال: عبارة عمّا يردّ على القلب بمحض الموهبة من غير تعمل واجتلاب، فإذا دام وصار ملكاً يُسمّى مقامًا.

وسرّ الحال: ما يعرف من مراد الله تعالى فيها. وقيل: سرّ الحال يُطلق بإزاء الحال، وهو ما تقع به الإشارة من الأشياء التي تكون مصونة مكنونة بين العبد وبين الحق.

والحاصل: الحال يطلبه أي يقتضي لصاحبه أن يتحقّق بسرّ مقامه، فمن ادّعه أي ادعى [٥٠١/ب] المقام بغير تحقق سرّه، فحالُه أي حال ذلك المدعي لك يشهر أي يظهر لك ويوضح، لأنّ الشهرة وضوح الأمر، تقول: شهرت الأمر من باب قطع، وشهره أيضًا فاشتهر، وشهرته أيضًا تشهيرًا، ولفلان فضيلة^(١) اشتهرها الناس.

٥- يتخيّل المسكين أنّ علومها ما بين أوراق الكتاب تُسطر

خال الشيء ظنه، وتخيّل إليه أنه كذا على ما لم يُسمّ فاعله من التخيل والوهم، وتخيّل له أنّه كذا، وتخايّل أي: تشبّه، يقال: تخيّلته فتخيّل له، كما يقال: تصوّره فتصوّر له، ويبيّنه فتبيّن له، وتحقّقته فتحقّق له.

يعني: يتخيّل أي يتصور الظانّ المسكين في خياله أنّ علوم طريق أرباب المقامات العلا تُسطر ما بين أوراق الكتاب، وهذا الظنّ إنّما هو من خياله الباطل، والمسكين ويفتح ميمه: من لا شيء له، أو ما له ما يكفي، وأسكنه الفقر: قلّل حركته، والدليل الضعيف، والجمع مساكين ومسكينون، وعلى هذا يكون بمعنى الفقير الضعيف.

٦- هيهات بل ما أودعوا في كتبهم إلا يسيرًا من أمورٍ نمر

هيهات: اسم فعل، وتستعمل مكرّرًا، وأصلها هيهيه من المضاعف، يقال: هيهات ما قلت، ولما قلت، ولك وأنت، وهي موضوعة لاستبعاد الشيء والبأس منه، والمتكلّم بها يخبر عن اعتقاد استبعاد ذلك الشيء الذي يخبر عن بعده، فكان بمنزلة قوله: بُعد حدّ، وما أبعد! لا على أن يعلم المخاطب ذلك الشيء في البعد، وكان فيه زيادة، وإن كان تفسيره به.

(١) في الأصل: قضية اشتهر الناس. والمثبت من مختار الصحاح

والوديعة: واحدة الودائع، يقال أودعته مالا، أي دفعه إليه يكون وديعة عنده، وأودعه أيضا قبله منه وديعة. واليسير: القليل. وتعتسر عليّ الأمر، وتعاسر واستعسر اشتدّ والتوى.

يعني: تحيّل الظانّ المسكين أنّ علوم أهل الطريق تسطرّ ما بين أوراق الكتب، هذا أمرٌ بعيدٌ، بل ما أودعوا - أي أرباب الطريق - في كتبهم من الأسرار إلّا يسيرا، أي قليلا من أمورٍ تعتسر، أي: اشتدّ الحاجة في تسطيرها، فكيف تتحقّق الأسرار من كتبهم؟!.

٧- لا تقرأ الأقوام غير نفوسهم في حالهم مع ربهم هل تُحصرُ

يعني: لا تقرأ الأقوام أرباب المقامات العلّا غير كتب نفوسهم في أحوالهم مع ربهم، هل تُحصرُ؟ أي: لا تُحصر، ولا يُحاط بثلث الأحوال والأسرار. كما مرّ في الفلك القلبي، والفلك اليميني، في باب الجزئي، فهو باب حكم التجلّي وأسرار التجليات، وما أبدع في ظنيها من المعارف القدسية، والمعالم الربانية المتعلقة بالحضرة الإلهية، وهي التي لا تتناهى لكونها غير حاصلة في الوجود، لأنّ ذلك الحكم للأسرار والمعارف والمعالم راجعٌ إلى فهمك، وإلى ما يوجد الحقّ فيك عند مشاهدتك إيّاها، أي الأسرار والمعارف والمعالم لا يرجع إلى ذواتها، أي: ذوات الأسرار والمعارف، فغايتها أي غاية الأسرار والمعارف والمعالم المشهودة السببية في تحصيل الأسرار التي تدلّ عليه أي على الحكم عندك، فهي أي الأسرار حروف وألفاظ جاءت لمعانٍ يُوجدها - أي تلك المعاني - الحقّ فيك، أي في فهمك مقترنة بشهودها أي الحروف والألفاظ، ولا يكون فتح ذلك الباب إلّا على قدرٍ ما يُريده الوهاب أن يُفتح منها على ما يشاء من عباده، لكنّه في المزيد على الدوام، فمقامات العوالم محصورة، ومعالمها وأسرارها غير [٥٠٢] محصورة، لا يُحاط بها، فكيف يُمكن درجتها في الكتب؟.

٨- فترى الدخيل يقيس فيه برأيه ليقلّ هذا منهم فيكبّر

قال في «القاموس»: الدّخُل محرّكة ما داخلك من فسّد في عقلٍ وجسم، وقد دخل كفرح وعنى، دخلا ودخلا، والمكر والخديعة والعيب، ودخل أمره كفرح فسّد داخله، وهو دخيلٌ فيهم أي من غيرهم، ويدخل فيهم، والدّخيل كلّ كلمة أدخلت في كلام العرب، وليست منه.

والقياس: عبارة عن التقدير، ويُستعمل في التشبيه، والحدّ المعتمد هو إبانة مثل حكم

أحد المذكورين بمثل علة^(١) في الآخر، وهو عمل بغالب الرأي وأكبر الظن.

والرأي اعتقاد النفس أحد التقيضين من غلبة الظن. وقيل: الرأي إجمالة الخاطر في المقدمات التي يُرجى منها إنتاج المطلوب. وقد يقال للقضية المستنتجة من الرأي: رأي، ويُقال لكل قضية فرضها فارض: رأي أيضًا.

يعني: ترى المُفسد المقلد الدخيل فيهم، وليس منهم، أنه يقيس في حال أرباب الطريقة برأيه ليُقَال هذا الدّخيلُ منهم، أي من أهل الطريق، فيكبر أي يعظم بين الناس.

٩- وتناقضت أقواله إذ لم تكن عن حاله فيما تقدم بخبر

يعني: تناقضت أقوال الدخيل، والتناقض: هو اختلاف الجملتين بالنفي والإثبات اختلافًا يلزم منه لذاته كون أحدهما صادقة والآخرى كاذبة، كقولنا زيد إنسان زيد ليس بإنسان.

والحاصل: تناقضت أقوال الدخيل إذ لم تكن أقواله من حاله فيما تقدم من أقوال القوم بخبر.

١٠- علمُ الطريقة لا يُنال براحة ومقاييس فاجهد لعلك تظفر

نال خيرًا ينال نيلًا: أصاب، والروح بالفتح من الاستراحة، وكذا الراحة. ومقاييس: جمع مقيس ومقياس، وهو آلة القياس. والجهد بفتح الجيم وضمها: الطاقة. والجهد بالفتح المشقة، يقال: جهد دابته وأجهدّها: إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها، وجهد الرجل في كذا: أي جهد فيه وبالغ، وبأبهما: قطع. والظفر: الفوز، وهو النجاة، يعني: علمُ الطريقة لا يصيب لأحدٍ باستراحة النفس، وقياس الرأي أن تريده فاجهد أي بالغ في مجاهدة النفس بحملها على المشاق البدنية ومخالفة الهوى على كل حال، لعلك تظفر أي تفوز، فتكون من الفائزين.

١١- عزت علوم القوم عن إدراك من لا تعتريه صباية وتَجِرُّ

عزت: أي غلبت وتعلت. علومُ القوم أي أهل الطريقة عن إدراك أي إحاطة من لا تعتريه: لا تحيط به، كما تقول: عراني هذا الأمر، واعتراني، إذ غشيك صباية، وهي رقة

(١) في الأصل: عليه، والمنبت من الكليات ٢٤/٤.

الشوق وحرارته، وتحير: عطفٌ على (صباية) والتحيرُ والحيرة: هي حالة تردُّ على القلب بعد الغموص في التأمل، فيحجبه عن التفكير والتأمل، وقد تردُّ بعد تواصل الغيوض في التوجه إلى العائضات من الحقائق والمعارف. وقد سبق تفصيلهما غير مرة.

١٢- وتنفس مما يحزن وأنة وهوى يزيد وعبرة لا تفتنر

التنفس يعني التبليح والتصدع والتموج، كما يقال: تنفس الصبح إذا تبليح، وتنفس القوس إذا تصدعت، وتنفس البحر تموج. والحزين: الشوق، وشدة البكاء، والطرب عن حزن أو فرح، يقال: حزنٌ يحزن حزيناً، بمعنى استطرب. والآنين: التأوه، يقال: أن يشأ أنا وأنيناً. وهوى: بمعنى المحبة، يقال: هوى من باب صدى، هوى [٥٠٢/ب] أي أحب. والعبرة بالكسر: الاسم من الاعتبار، وبالفتح تحلب الدمع عبر الرجل والمرأة والعين، من باب طرب، أي جرى دمعته. والفترة: الانكسار والضعف، وقد فتر الحر وغيره من باب دخل، عطف على ما قبله.

يعني: غلبت وتعالث علومُ القوم عن إدراكٍ من لا تعتريه صباية وتحير وتنفس وأنة وهوى وعبرة لا تفتنر.

١٣- وتلدّه وتولّه في غيبة وتلدّد بمشاهد لا تظهر

عطف على ما قبله. التدلية: ذهاب العقل من الهوى، يقال: ذله الحب تدليها أي حيره وأدهشه، ودله من باب طرب، والتلدّه تكلف التدلية، والوله: ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد، وقد ولة بالكسر يوله ولها وولهاًناً أيضاً بفتح اللام، وتولّه وأنله بمعنى: واللذة: إدراك الملائم من حيث أنه ملائم، كطعم الحلوة عند خاصة الذوق، والنور عند البصر، وحضور المرجو عند القوة الوهمية، والأمور الماضية عند القوة الحافظة تلدّد بذكرها. والمشاهد: جمع مشهد، لا تظهر صفتها: يعني لا يدرك علومُ القوم من لا يعتريه صباية وتحير وتلدّه وتولّه في غيبة، وتلدّد بمشاهد لا تظهر.

١٤- وتقبض عند الشهود وغيره إن قام شخص بالشريعة بسخر

عطف على ما قبله، والمتقبض: الأسد المستعد للوثوب، وتقبض عنه اشمأز، وإليه وثب. والغيرة في الخلق: هي الغيرة التي تكون لتعدي الحدود، وهو المشار إليها بقوله عليه

السلام: «إِنَّ سَعْدًا لَغَيُورٌ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا لَأَعِيرُ مِنْ سَعْدٍ، وَإِنَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ لَأَعِيرُ مِنْ مُحَمَّدٍ»^(١). وسخر منه، وبه كفرح سَخَرًا وسُخِرًا وشُخِرًا وَمُسَخَرًا وسُخَرًا، هزىء كاستسخر، والاسم الشُّخْرية والشُّخْري

يعني: تقبُّض غيرة عند شهود من قام يسحرُ بالشرِعة المطهَّرة، فيثبُ ويحملُ عليه ويفهره.

١٥- وَتَخَشَّعُ وَتَفْجَعُ وَتَسْرَعُ بِتَشْرِعِ اللَّهِ لَا يَتَغَيَّرُ

الخشوع: الخضوع، أو قريب من الخضوع، أو هو في البدن، والخشوعُ في الصوت والبصر، والسكون والتذلل. وتخشَّع: تضرَّع، وفجعه كمنعه أوجعه كفجعه، والفجع أن يُوجع الإنسان بشيء يُكرم عليه، فيعذمه، وتفجع توجَّع للمصيبة. وتسرع إلى الشيء: عجل، والشرِعة: ما شرع الله تعالى لعباده، والظاهر المستقيم من المذاهب، والتشرُّع: التكلف في إجراء أحكام الشرِعة.

يعني: تخشَّع وتفجع وتعجل بتشرُّع شرع الله تعالى، لا يتغيَّر أبدًا.

١٦- هَذَا مَقَامُ الْقَوْمِ أَوْ حَالَتُهُمْ لَيْسُوا كَمَنْ قَالَ الشَّرِيعَةُ مَزْجَرُ

يعني اعتراء الصبابة والتحيز والتنفس والأنة والمحبة والعبرة والتدلة والتولة والتلذذ بمشاهد، والتقبُّض والغيرة عند شهوده من قام يسحرُ بالشرِعة، والتخشُّع والتفجع والتسرُّع بتشرُّع شرع الله تعالى: هذا مقامُ القوم - أي أهل الطريق - أو حالاتهم، ليسوا مثل من قال: الشرِعة مزجر، نعوذُ بالله من ذلك. زجره منعه ونهاه، والزجرُ العيافة والتكهنُ، عاف الطعام والشراب وغيرهما يعافه ويعيفه عيفًا وعيفانًا محرَّكةً، وعيافة وعيافًا بكسرهما: كرهه، وعفُ الطير عيافة: زجرتها، وهو أن تعتبر بأسمائها ومساقطها وأنوائها^(٢)، فتسعد أو تشأم، أو العافف المتكهنُ، وكَهَنَ له [٥٠٣] كجعل ونصر وكرم كهانةً بالفتح، وتكهنَ تكهنًا وتكهينًا: قضى له بالغيب، فهو كاهن.

١٧- ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ الْحَقِيقَةَ خَالَفتُ مَا الشَّرْعُ جَاءَ بِهِ وَلَكِنْ يَسْتَرُ

يعني: من قال: إن الشرِعة مزجرٌ ادَّعى أَنَّ الْحَقِيقَةَ مخالفةٌ لما جاء به الشرع، ولكن

(١) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (٢٣٤/٣).

(٢) قال شارح القاموس: كذا في النسخ (أنوائها). والصواب: وأصواتها.

يسر، نعوذُ بالله من ذلك، بل الحقيقةُ والشرعةُ كالروح والبدن، فمن ليس له الشرعة لا يتصور له الحقيقة، لاستحالة ظهور الروح بلا بدن.

١٨- تَبَّأَ لَهَا مِنْ قَالَةٍ مِنْ جَاهِدٍ وَيَلُّ لَهَا يَوْمَ الْجَحِيمِ تَسْعَرُ

التَّبَّأُ: الخسران والهلاك، وَتَبَّأَ لَهُ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ بِإِضْمَارِ فَعْلٍ، أَيِ الزَّمَةِ اللَّهُ هَلَاكًا وَخُسْرَانًا، وَالضَّمِيرُ فِي (لَهَا) عَائِدٌ إِلَى الْحَقِيقَةِ الَّتِي تَخَالَفُ الشَّرْعَ (مِنْ قَالَةٍ) أَيِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْحَقِيقَةَ خَالَفَتْ مَا جَاءَ بِهِ الشَّرْعَ (مِنْ جَاهِدٍ) بَيَانٌ لـ: (مِنْ قَالَةٍ) مَنْ مَنَكَرَ، وَيَلُّ لَهُ ذَلِكَ الْمَنَكَرُ يَوْمَ تَسْعَرُ الْجَحِيمِ، أَيِ تَوْقِدِ نَارِ الْجَحِيمِ، كَمَا يُقَالُ: سَعَرَ النَّارَ وَالْحَرْبَ: كَمَنَعَ، أَوْقَدَهَا، كَسَعَرَ وَأَسْعَرَ، وَالْوَيْلُ حُلُولُ الشَّرِّ، وَبِهَاءِ الْفُضِيحَةِ، أَوْ هُوَ تَفْجِيعٌ، يُقَالُ: وَيْلُهُ، وَوَيْلَكَ وَوَيْلِي، وَفِي النَّدْبَةِ: وَيْلَاهُ، وَوَيْلُهُ، وَوَيْلٌ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذِكْرِ الْوَيْلِ، وَوَيْلًا لَهُ مَنُونَةٌ مِثْلُتُهُ، وَوَيْلٌ: كَلِمَةُ عَذَابٍ، وَوَادٍ فِي جَهَنَّمَ، أَوْ بَثْرٌ، أَوْ بَابٌ لَهَا.

مضمون البيت: إيعاذ لمن قال: إِنَّ الْحَقِيقَةَ مُخَالَفَةٌ لِلشَّرِيعَةِ.

١٩- أَوْ مَنْ يُشَاهِدُ فِي الْمَسَاجِدِ مُطَرَّقًا لِيُقَالَ هَذَا عَابِدٌ يَتَفَكَّرُ

عُطِفَ عَلَى (مِنْ قَالَةٍ) أَيِ تَبَّأَ لِمَنْ يُشَاهِدُ - عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ - فِي الْمَسَاجِدِ مُطَرَّقًا، يُقَالُ: أَطَرَّقَ: سَكَتَ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ، وَأَرَخَى عَيْنَيْهِ يَنْظُرُ إِلَى الْأَرْضِ، لِيُقَالَ فِي حَقِّهِ: هَذَا الْمَطَرَّقُ عَابِدٌ مُتَفَكِّرٌ فِي آلَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَمَالِ قُدْرَتِهِ، وَهُوَ مَرَاءٌ.

٢٠- هَذَا امْرُؤٌ لَا يَسْتَلِدُّ بِرَاحِيَةٍ فِي نَفْسِهِ إِلَّا سَوِيعةً يَنْظُرُ

المشار إليه مَنْ يُشَاهِدُ فِي الْمَسَاجِدِ مُطَرَّقًا مَرَاتِبًا هَذَا امْرُؤٌ: أَيِ رَجُلٌ لَا يَسْتَلِدُّ بِرَاحَةٍ فِي نَفْسِهِ إِلَّا سَوِيعةً - تَصْغِيرُ سَاعَةٍ - يُنْظَرُ إِلَيْهِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ.

٢١- لَكِنَّهُ مِنْ ذَلِكَ أَسْعَدُ حَالَةً وَلَهُ النَّعِيمُ إِذَا الْجَهْلُ يُقَطِّرُ

أَيِ: لَكِنَّ هَذَا الْمَطَرَّقَ الْمَرَاتِبِي أَسْعَدُ حَالَةً مِنْ ذَلِكَ الْمَدْعِي أَنَّ الْحَقِيقَةَ خَالَفَتْ مَا جَاءَ بِهِ الشَّرْعَ، لِأَنَّهُ أَهْلُ النَّارِ، وَلَهُ أَيِ لَذَلِكَ الْمَطَرَّقُ الْمَرَاتِبِي النَّعِيمُ، إِذَا الْجَهْلُ أَيِ الْجَاهِلُ الْمَدْعِي أَنَّ الْحَقِيقَةَ مُخَالَفَةٌ لِلشَّرِيعَةِ يَقَطِّرُ. قَطَرَ الْمَاءُ وَغَيْرُهُ مِنْ بَابِ نَصَرَ، وَقَطَرَهُ غَيْرُهُ، يَنْعَدَى وَيَلْزَمُ، وَقَطْرَانُ الْمَاءِ بَفَتْحِ الطَّاءِ، وَقَطِرَانٌ بِكسرها الذي هُوَ الْهَيَاءُ بِكسر الهاءِ، وَقَطَرَ

البيعرَ طلاه بالقطران، والقطر بوزن الفطر: النحاس، ومنه قوله تعالى: ﴿سَرَّابِلُهُم مِّنْ قَطِرَانٍ﴾ [إبراهيم: ٥٠].

يعني: إذا الجهول المدعي أنّ الحقيقة مخالفة للشريعة، وتسربل بسرّبال بقميص من قطران.

مواقع النجوم الفرقانية

ختمنا بها الكتاب الموسوم بـ: «مواقع النجوم» تبرُّكاً وتبشُّراً. تبرُّك به أي تيمُّن به، وتبشُّر تنسب إلى التيمُّن، والتيمُّن: البركة، وتيمُّن به: أي تبرُّك بكلام الحقِّ جلَّ جلاله وصية لعباده تعالى في مُحكم تنزيله.

الوصية: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. وقال في «القاموس»: أوصاء ووصاء توصية عهد إليه، والاسم الوصاة والوصاية، والوصية، وهو الموصى به أيضاً، وقوله تعالى: ﴿يُؤَيِّدُكُمُ اللَّهُ﴾ [النساء: ١١] أي يفرض عليكم، وقوله تعالى: ﴿أَتَوَصَّوْا بِهِ؟﴾ [الدَّارِيَات: ٥٢] أي أوصى به أولهم آخرهم [٥٠٣/ب].

فاسع يا بُنيَّ جهديك. الجهد بالضم والفتح: الطاقة، وبالفتح المشقة.

يعني: يا بُنيَّ، اسع مقدار طاقتك ووسعك في الوقوف عندما أوصاك بها الحقُّ سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن تقف عندما أوصاك بها الحقُّ سبحانه في كتابه تكن من السعداء جمع سعيد في الدارين أي الدنيا والآخرة.

كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء [٢٣-٢٤]: ﴿وَقَصَّ رَبُّكَ﴾ أي أمر ﴿الْأَنْعَادُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ ألا تؤخذوا إلا بالله ﴿وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ برًّا بهما ﴿إِنَّمَا يَبْتَغِ الْوَعْدَ الْكَبِيرَ أَحَدُهُمَا﴾ أحد الأبوين ﴿أَوْ كَلِمَاتٍ فَلَا تَحُلُّ كُفْرًا أَفِي﴾ كلاماً ردياً ولا بعداً لهما ﴿وَلَا تُنْهَرُفُهَا﴾ ولا تغلظ لهما ﴿وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ ليئناً حسناً ﴿وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ﴾ لين جنانك لهما ﴿مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ كن رحيماً عليهما ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا﴾ إن كانا مسلمين ﴿كَأَنَّ رِيَّانِي﴾ عالجانني ﴿صَغِيرًا﴾ في الصغر.

وقال فيها [الإسراء: ٢٦]: ﴿وَأَنَّى ذَا الْقَرْيَةِ﴾ ذي القرية ﴿حَقَّةٌ﴾ يقول: أمر بصلة القرابة ﴿وَالْمُسْكِينِ﴾ أمر بالإحسان إلى المساكين ﴿وَابْنِ السَّيْلِ﴾ أمر بإكرام الضيف النازل بك،

حَقُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ﴿وَلَا تُبَدِّرْ بَدِيرًا﴾ لَا تَتَفَقَّ مَالَكَ فِي عِيرِ حَقِّ اللَّهِ ﴿إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ .

وقال فيها [الإسراء: ٢٢٩]: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ يقول: لَا تَمْسُكْ يَدَكَ عَنِ النِّفْقَةِ والعطية بمنزلة المغلولة يده إلى عنقه ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا﴾ فِي النِّفْقَةِ والعطية ﴿كُلَّ الْبَسْطِ﴾ فِي السَّرَفِ. يقول: لَا تَعْطِ جَمِيعَ مَا هُوَ لَكَ لِمَسْكِينٍ وَاحِدٍ، وَقَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ، وَتَتْرُكُ الْآخَرِينَ ﴿فَتَقْعُدَ﴾ فَيَبْقَى ﴿مَلُومًا﴾ يَلُومُكَ النَّاسُ. يَعْنِي: الْفُقَرَاءُ وَالْقَرَابَةُ ﴿تَحْشُرُونَ﴾ مُنْقَطِعًا عَنِ الْقَرَابَةِ وَالْمَسَاكِينِ، ذَاهِبًا الَّذِي لَكَ مِنَ الْمَنَالِ.

وَيُقَالُ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي امْرَأَةٍ اسْتَكْثَتْ قَمِيصَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَعْطَاهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَمِيصَهُ، وَجَلَسَ عَارِيًا، فَنَهَاهُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ.

وقال فيها [الإسراء: ٣١]: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي خِزَاعَةٍ، كَانُوا يَدْفِنُونَ بَنَاتِهِمْ أَحْيَاءَ، فَنَهَاهُمْ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ﴿خَشْيَةً إِمَّا لَكُمْ﴾ مَخَافَةَ الذَّلِّ وَالْفَقْرِ ﴿ثُمَّ نَزَّلْنَاهُمْ﴾ يَعْنِي أَوْلَادَهُمْ ﴿وَأَيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَتْ خِطْفًا كَبِيرًا﴾ ذَنْبًا عَظِيمًا فِي الْعُقُوبَةِ.

وقال فيها [الإسراء: ٣٢]: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الرِّقَّ﴾ سَرًّا وَعِلَانِيَةً ﴿إِنَّكُمْ كَانْتُمْ حُرًّا مَعْصِيَةً﴾ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿بِشْءٍ مُسْلِكًا﴾.

وقال فيها [الإسراء: ٣٣]: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ﴾ الْمُؤْمِنَةَ ﴿الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ قَتْلَهَا ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ بِالرَّجْمِ وَالْفُودِ وَالْإِرْتِدَادِ ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ بِالْتَّعَمُّدِ ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلَاهُ سُلْطَانًا﴾ تَوَلَّى الْمَقْتُولَ سُلْطَانًا عِذْرًا وَحُجَّةً عَلَى الْقَاتِلِ، إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالْأَدْبَةِ.

وقال فيها [الإسراء: ٣٤]: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ بِالْأَرْبَاحِ وَالْحِفْظِ ﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً.

وقال فيها [الإسراء: ٣٤-٣٥]: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ أَتَمُّوا الْعَهْدَ بِاللَّهِ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ ﴿إِنَّ الْعَهْدَ﴾ نَاقِضُ الْعَهْدِ ﴿كَانَ مَثْثُولًا﴾ عَنِ نَقْضِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ﴾ أَتَمُّوا الْكَيْلَ ﴿إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَيْنِ﴾ بِمِيزَانِ الْعَدْلِ ﴿ذَلِكَ﴾ الْوَفَاءُ بِالْكَيْلِ وَالْوِزْنِ وَالْعَهْدِ ﴿خَيْرٌ﴾ مِنَ النِّقْضِ وَالْبَخْسِ ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ عَاقِبَةٌ.

وقال فيها [الإسراء: ٣٦-٣٩]: ﴿وَلَا تَقْفُ﴾ لَا تَقُلْ ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ فَتَقُولُ: عَلِمْتُ وَلَمْ تَعْلَمْ [٥٠٤] وَرَأَيْتَ وَلَمْ تَرَ، وَسَمِعْتُ وَلَمْ تَسْمَعْ. ﴿إِنَّ السَّمْعَ﴾ مَا تَسْمَعُونَ ﴿وَالْبَصَرَ﴾

ما تبصرون ﴿وَالْفُؤَادَ﴾ ما تتمنون ﴿كُلُّ أُولَئِكَ﴾ عن ذلك ﴿كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ يوم القيامة ﴿وَلَا تَنشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ بالتكبر والخيلاء ﴿إِنَّكَ لَن تَخِرَّقَ الْأَرْضَ﴾ لن تجاور الأرض بخيلائك ﴿وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ ولا تحاذي الجبال ﴿كُلُّ ذَلِكَ﴾ كل ما نهيتك ﴿كَانَ سَيِّئًا﴾ سيئاً ﴿عِذْرُكَ مَكْرُومًا﴾ ذلك الذي أمرتك ﴿مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ﴾ أمرك ﴿رُفِكَ مِنَ الْحِكْمَةِ﴾ في القرآن ﴿وَلَا تَجْعَلْ﴾ ولا تقل ﴿مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ﴾ فتطرح ﴿فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا﴾ تلومك نفسك ﴿مَذْهُورًا﴾ مفضيًا من كل خير.

وقال تعالى في سورة الصاد [٢٦]: ﴿يَذَّارُهُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ نبياً ملكاً على بني إسرائيل ﴿فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ بالعدل ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ عن طاعة الله.

وقال تعالى في سورة القصص [٧٦-٧٧]: ﴿لَا تَفْرَحْ﴾ لا تطر بالمال ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ البطرين بالمال ﴿وَابْتَغِ﴾ اطلب ﴿فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ﴾ من المال ﴿الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ يعني الجنة ﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ لا تترك نصيبك من الآخرة بنصيبك من الدنيا، ويقال: لا تنقص نصيبك من الدنيا بما أنفقت وأعطيت للآخرة ﴿وَأَحْسِنْ﴾ إلى الفقراء والمساكين ﴿كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ بالمال ﴿وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾ لا تعمل بالمعاصي، وخلاف أمر الرسول موسى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ البطرين المفسدين بالمعاصي.

وقال تعالى في سورة هود [٨٥]: ﴿وَيَقْوِرْ أَوْقُرًا الْجِبَالَ وَالْجِبَالَ﴾ أنمو الكيل والوزن ﴿وَالْقُسُوطَ﴾ بالعدل ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ لا تنقصوا حقوق الناس بالكيل والوزن ﴿وَلَا تَقْتُلُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ لا تعملوا في الأرض بالفساد بعبادة الأوثان، ودعاء الناس إليها، وبخس الكيل والوزن.

وقال تعالى في سورة لقمان [١٨-١٩]: ﴿وَلَا تُصِرَّ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ لا تعرض وجهك عن الناس تكبراً وتعظيماً عليهم، ويقال: لا تحقر فقراء المسلمين ﴿وَلَا تَنشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ بالتكبر والخيلاء ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ﴾ في مشيه ﴿فَخَوِرْ﴾ بنعم الله ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ نواضع في مشيك ﴿وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ اخفض صوتك، ولا تكن سليطاً ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ﴾ يقول: أقبح وأشر الأصوات ﴿لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾.

وقال تعالى في سورة الأنعام [١٥٣]: ﴿وَأَنَّ هَذَا﴾ يعني الإسلام ﴿صِرَاطِي﴾ ديني ﴿مُسْتَقِيمًا﴾ قائماً أرضاه ﴿فَاتَّبِعُونَهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾ يعني: اليهودية والنصرانية والمجوسية

﴿فَنَفَرَقْ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾ عن ديبه ﴿ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ﴾ أمركم به في الكتاب ﴿لَمَلَّكُمْ تَنَفُّونَ﴾ لكي تنفوا السبل .

وقال تعالى في سورة العنكبوت [٤٦]: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ لا تخاصموا اليهود والنصارى ﴿إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ يعني بالقرآن ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ من وفد بني نجران بالملاعنة ﴿وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ يعني القرآن ﴿وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ يعني التوراة والإنجيل ﴿وَالنَّهْأَ وَالنَّهْأَ إِلَهُكُمْ وَجِدْ﴾ بلا ولد ولا شريك ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ مخلصون له بالعبادة والتوحيد مقرون به .

وقال تعالى في سورة البقرة [٨٣]: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ﴾ في شأن محمد ﷺ ﴿حُسْنًا﴾ صدقاً ﴿وَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ﴾ أتموا الصلوات [٥٠٤/ب] الخمس ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ أعطوا زكاة أموالكم .

وقال تعالى في سورة لقمان [١٧]: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ﴾ يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقال الصبر ﴿مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ من حزم الأمور وخير الأمور .

وقال تعالى في سورة النساء [١٠٧]: ﴿وَلَا تُجَادِلْ﴾ لا تخاصم ﴿عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلُونَ أَنفُسَهُمْ﴾ بالسرقة ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّافًا﴾ خائناً بالسرقة ﴿أَيْسًا﴾ فاجراً بالحلف الكذب، والبُهتان على البريء .

وقال تعالى في سورة الكهف [٢٨-٢٩]: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ﴾ احسن نفسك ﴿مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَسَادِ وَالْفِتْنِ﴾ غدوة وعشية سلمان وأصحابه ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ يريدون وجه الله ورضاه ﴿وَلَا تَقْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾ لا تجاوز عيناك عنهم ﴿ثُرِيدُ رَيْسَةِ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا﴾ تريد زينة الدنيا ﴿وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾ عن توحيدنا ﴿وَاتَّبِعْ هَوَاهُ﴾ في عبادة الأصنام ﴿وَكَاثَ أَمْرِهِ﴾ قوله ﴿فُرْطًا﴾ ضائعاً ﴿وَقُلِ الْحَقُّ﴾ لا إله إلا الله ﴿مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ وهذا وعيد من الله، ويقال: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ﴾ يقول: من شاء الله له الإيمان آمن ﴿وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ من شاء الله له الكفر كفر .

وقال تعالى في سورة الزمر [١٤]: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْهُ خَلَصَ لَمْ يَدِينِ﴾ مخلصاً له بالعبادة والتوحيد .

وقال تعالى في سورة الصاد [٨٦]: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ على التوحيد والقرآن ﴿مِنْ آخِرٍ﴾ من جعل رزقي ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ المختلفين من تلقاء نفسي .

وقال تعالى في سورة الأعراف [١٩٩]: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ يقال: خذ العفو: اعف عمن ظلمك، وأعط من حرمك، وصل من قطعك ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ بالمعروف والإحسان ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ عن أبي جهل وأصحابه المستهزئين، ثم نُسَخَ الإعراض.

وقال تعالى في سورة الزمر [٥٤]: ﴿وَأَنِيبُوا﴾ أقبلوا ﴿إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ بالتوبة من الكفر ﴿وَأَسْلِمُوا لِرَبِّ﴾ آمنوا بالله الله ﴿مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُصْرَفُونَ﴾ تمنعون من عذاب الله، واعبدوا الله واتقوه.

وقال تعالى في سورة الحج [٧٨]: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ اعملوا لله حق عمله.

وقال تعالى في سورة آل عمران [١٠٣]: ﴿وَأَعِصُوا بِحَبْلِ اللَّهِ﴾ تمسكوا بدين الله وكتابه ﴿بِجَمِيعٍ وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ في الدين ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ مئة الله ﴿عَلَيْكُمْ﴾ بالإسلام ﴿إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً﴾ في الجاهلية ﴿فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ﴾ بالإسلام ﴿فَأَصْبَحْتُمْ﴾ فصرتم ﴿بِإِخْوَةٍ﴾ بدينه الإسلام ﴿إِخْوَتًا﴾ في الدين ﴿وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ﴾ على طرف هوة من النار، يعني: الشطء ﴿فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾ فأنجاكم منها بالإيمان ﴿كَذَلِكَ﴾ هكذا ﴿يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾ أمره ونهيه ومثته ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾.

وقال تعالى فيها [آل عمران: ١٣٣]: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ وبادروا بالتوبة من الرِّبَا وسائر الذنوب إلى تجاوز من ربكم ﴿وَجَنَّةٍ﴾ وإلى جنة بعمل صالح، وترك الرِّبَا ﴿عَرِشُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ لو وصل بعضها إلى بعض ﴿أَعَدَّتْ﴾ خلقت ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ الذين لم يقربوا^(١) الكفر والشرك والفواحش وأكل الرِّبَا.

وقال تعالى فيها [آل عمران: ١٣٠]: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ﴾ [٥٠٥] على الدرهم ﴿مُضْتَضِعَةً﴾ في الأجل ﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ﴾ اخشوا الله في أكل الرِّبَا ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ لكي تنجوا من السخطة والعذاب.

وقال تعالى في سورة الأنعام [١٤٢]: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ بتحريم الحرث والأنعام ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ ظاهر العداوة بأمركم بتحريم الحرث والأنعام.

(١) زيادة يقتضيتها النص.

وقال تعالى في سورة الحشر [١٩]: ﴿وَلَا تَكُونُوا﴾ يا معشر المؤمنين في المعصية ﴿كَالَّذِينَ
سُوءُوا وَجْهَهُ﴾ تركوا طاعة الله في السر والعلانية، وهم اليهود ﴿فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾ خذلهم الله حتى
تركوا أن يعملوا لله تعالى ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ الكافرون بالله في السر، يعني المنافقين،
وإن فسرت على اليهود تقول: هم الكافرون في السر والعلانية.

وقال تعالى في سورة بني إسرائيل [٧٢]: ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ النِّعَمِ﴾ النعيم ﴿أَعْمَى﴾ عن
الشكر ﴿فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ﴾ في نعيم الجنة ﴿أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ طريقاً.

ويقال: من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحجة والبيان، فهو في الآخرة أشد أعمى،
وأضل سبيلاً عن الحجة.

وقيل: من كان في هذه الدنيا أعمى عن رؤية الحق، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً.

وقال تعالى في سورة النجم [٣٢]: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ فلا تبرؤوا أنفسكم من الذنوب
﴿هُوَ أَفْضَلُ يَمُنْ أَتَقَى﴾ من المعصية وأصلح.

وقال تعالى في سورة النساء [٣٦]: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ وحدوا الله ﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾
من الأوثان ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ برّاً بهما ﴿وَبِذِي الْقُرْبَى﴾ أمرٌ بصلة القرابة ﴿وَالْيَتَامَى﴾ أمرٌ
بالإحسان إلى اليتامى وحفظ أموالهم وغير ذلك ﴿وَالْمَسْكِينِ﴾ حثٌ على صدقة المساكين
﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى﴾ جارٌ بينك وبينه قرابة له ثلاثة حقوق: حق القرابة، وحق الإسلام،
وحق الجوار ﴿وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ الجار الأجنبي من قوم آخرين له حقان: حق الإسلام، وحق
الجوار ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ﴾ المرأة في البيت أمرٌ بالإحسان إليها ﴿وَأَنِ السَّبِيلِ﴾ أمرٌ
بإكرام الضيف، وللضيف ثلاثة أيام حق، وما فوق ذلك فهو صدقة ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾
أمرٌ بالإحسان إلى الخدم من العبيد والإماء.

وقال تعالى فيها [النساء: ١٣٥]: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ يقول:
كوبوا قوالين لله بالعدل في الشهادة ﴿وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ في الرحم.

وقال تعالى في سورة الأنفال [٤٧]: ﴿وَلَا تَكُونُوا﴾ في المعصية ﴿كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ﴾ مكة ﴿بَطْرًا﴾ أشراً ﴿وَرِيقَاءَ النَّاسِ﴾ سمعة الناس ﴿وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ عن
دين الله وطاعته ﴿وَاللَّهُ يَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ من الخروج على النبي ﷺ والحرب ﴿مُحِيطٌ﴾ عالم.

وقال تعالى في سورة النساء [٥]: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ﴾ لا تعطوا الجهال بموضع الحق من النساء والأولاد ﴿أَمْوَالَكُمِ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيْنًا﴾ معاشاً ﴿وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾ أطعموهم منها ﴿وَآكُثُوهُمْ﴾ وكونوا أنتم القوام على ذلك، فإنكم أعلم منهم في الصدقة.

وقال تبارك وتعالى فيها [النساء: ١٣١]: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا﴾ أعطوا ﴿الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [٥٠٥/ب] يعني أهل التوراة في التوراة، وأهل الإنجيل في الإنجيل، وأهل كل كتاب في كتابهم ﴿وَيَاكُمُ﴾ يا أمّة محمد عليه السلام في كتابكم ﴿أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ أطيعوا الله.

إلى أمثال هذه الآيات الواقعة في القرآن التي أوصى الله تعالى بها عباده، وأوضح لهم بها السبيل الموصل إليه.

[الخاتمة]

قال العد الفقير إلى رحمة ربه [القدير] أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد ابن العربي الحانمي الطائي رضي الله عنه انتهى الإلقاء الإلهي، والإلهام الرباني الروحاني. وقد سبق تفصيل الإلقاء والإلهام غير مرة وقد علم كل قلب مشربه، وأخذ كل سر مطلبه من تلك الإلقاءات والإلهامات ووصلت الأعضاء الثمانية المذكورة مفصلة بالإنشاء يقال: أنشاء منزله، وأعطاه نضواً أي مهزولاً، والثوب أبلاه كانتضاه إلى حضرة التقرب والارتضاء من غير تناء ولا انقضاء أي ولا انتهاء وصلى الله على السيد الطاهر المعصوم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الدرة البيضاء وهو العقل الأول مؤصلنا إلى نيل هذه المقامات العلية القدسية المذكورة في الكتاب وغيرها بالتسليم والتفويض لموارد القضاء. وقد سبق تفصيل التسليم والتفويض.

والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

* * *

وقال رضي الله عنه في «الفتوحات المكية»^(١): إن هذا الكتاب الموسوم بـ: «مواقع النجوم» قيده في أحد عشر يوماً في رمضان بالمرية لسنة خمس وتسعين وخمسمئة. يُغني عن الأستاذ، بل الأستاذ محتاج إليه؛ فإن الأستاذين فيهم العالي والأعلى، وهذا الكتاب على أعلى مقام يكون الأستاذ عليه، وليس وراءه مقام في هذه الشريعة التي تعبدنا فيها، فمن حصل لديه فليعتمد بتوفيق الله عليه؛ فإنه عظيم المنفعة، وما جعلني أن أعرفك بمنزلته إلا أني رأيت الحق تعالى في النوم مرتين، وهو يقول لي: انصح عبادي. وهذا من أكبر نصيحة نصحتك فيها، والله الموفق، وبيده الهداية، وليس لنا من الأمر شيء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا دائماً أبداً إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

تمت

* * *

(١) الفتوحات المكية: ١/٣٣٤.

- ١- أحمدُ اللهَ على توفيقه
- ٢- طالعاً قد أشرقَتْ أنوارُهُ
- ٣- لم أكن أهلاً لشرحِ إنِّما
- ٤- إذا مدَّني مؤلفُ الكتابِ
- ٥- وكلُّ ما قلتُ بإلهامِ العليمِ
- ٦- وهو في كلِّ مقامٍ منتهى
- ٧- إنها أصلٌ لأحكامِ الطريقِ
- ٨- وهو يُفني^(٢) السالكين مُرشداً
- ٩- بالغُ في حدِّ إعجازِ الكلامِ
- ١٠- لا أظنُّ حلَّها في العصرِ من
- ١١- قلتُ ما قلتُ بإمدادِ الحكيمِ
- ١٢- إنَّ سهوً فيه عن بعضِ الرُّموزِ
- ١٣- من رأى سهواً وتقصيري هنا
- ١٤- منَّةٌ لطفاً لعبدٍ عاجزٍ
- ١٥- فليكنْ نظمي المفيدُ المختصرِ
- ١٦- قل صلاحُ الدِّينِ في تاريخه
- تم تسويدُ طوابعِ العلومِ
- مِنْ مطالعِ مواقعِ النجومِ
- نلتُ بالعونِ لما كنتُ أرومُ
- من لساني قد جرى الفيضُ اللزومُ
- فيضُ علمٍ في الخصوصِ والعُمومِ
- بل لأنوارٍ وأسرارٍ نخوم^(١)
- واردًا حالاً مقاماً من يقومُ
- بالفساءِ والبقاءِ إذ تدومُ
- هل تداني حولها يا مَنْ يحومُ^(٣)
- غيرِ إمدادٍ بأسرارِ العلومِ
- فيه قد عجزتُ عنه الفهومُ
- فهو من تغليطِ ذهني بالرُّقومِ
- فليصحِّحْ من قوانينِ الرُّسومِ
- ليسَ في استعدادِهِ هذا الهُجومُ
- جاءَ للإنشادِ أوَّانَ البُجومِ^(٤)
- قرَّ شرحُ لمواقعِ النجومِ

لصلاحي عبدي أفندي

-
- (١) جاء في الهامش: التخم بالفتح: منتهى كل قرية، أو أرض، وجمعه تخوم، وقيل: تخوم الأرض حدودها. من المختار.
 - (٢) ونقرأ: وهو يُفني.
 - (٣) جاء في الهامش: حام الطائر وغيره حول الشيء دار، وبابه قال حوامان يفتح الواو.
 - (٤) جاء في الهامش: بَجَمٌ يَنْجِمُ بَجَمًا وبُجومًا: سكتَ عن عِيٍّ أو فزعٍ [أو هيبة] وأبطأ وانقبص. من القاموس.

[وقع الألف من الألفين، في أول الاثنين، من آخر الجيمين، من جملة القافين إلا خمس
عشر من عبدة الألفين، من هجرة سيد الكونين، ورسوم الثقلين، عليه أفضل الصلاة والسلام
المتلارمين، ما دارت الشمس والقمر بين الخافقين -
والحمد لله رب العالمين .

* * *

الفهارس العامة

- ١- فهرس الآيات القرآنية الكريمة .
- ٢- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة .
- ٣- فهرس الأعلام .
- ٤- فهرس الأمم والقبائل والجماعات والشعوب .
- ٥- فهرس الكتب .
- ٦- فهرس الأماكن والبلدان .
- ٨- فهرس الأمثال والأقوال .
- ٩- فهرس الأشعار .
- ١٠- فهرس أنصاف الأبيات .
- ١١- فهرس المصطلحات .
- ١٢- المحتوى .

فهرس الآيات القرآنية الكريمة

الفاتحة			
١	الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	٢٣	فَأَنزَلْنَا يُسُورَهُ
		٢٤	فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا
٢	رَبِّ الْعَالَمِينَ	٢٤	وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارُ
٣	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	٢٦	إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ
٦	أَهْدِيَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ	٢٦	وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ
٧-٦	أَهْدِيَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ	٢٧	الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَهْدَ اللَّهِ
٧	غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ	٢٨	كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ
		٢٨	فَأَحْبَبَ كُفْرُكُمْ
البقرة			
١	الْحَمْدُ لِلَّهِ	٢٩	وَهُوَ يَكْلِي كُلَّ شَيْءٍ عَالِمٌ
٣	يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ	٢٩	سَبْعَ مِائَتِينَ
٢	وَيُفِيدُونَ الصَّلَاةَ	٣١	وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا
٧	خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ	٣١	وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا
٩	يُخَذِّعُونَ اللَّهَ	٣١	أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ
١٤	إِنَّمَا مَعَكُمْ	٣١	أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ
١٤	إِنَّمَا مَعَكُمْ مُسْتَهْزِئُونَ	٣١	أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ
١٥-١٤	إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا مَعَكُمْ مُسْتَهْزِئُونَ	٣٢	سَبَّحْتَكَ لَا عِلْمَ لَنَا
١٥	اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِرُؤُوسِهِمْ	٣٣	يَكَادُمُ اللَّيْلُ عَلَيْهِمْ بِأَسْمَاءِ يَوْمٍ
١٦	أَشْرَوْا الصَّلَاةَ بِالْهَدْيِ	٣٨	فَأَمَّا بَنَاتُكُمْ فَبَنَاتُكُمْ فِي هَدْيٍ
١٧	مَنْ لَهُمْ كَمَلُ الْوَيْ أَسْرَفَ قَارًا	٤١	مَصْدِقًا لِمَا مَعَكُمْ
١٧	دَهَبَ اللَّهُ يَسُورَهُمْ	٤٣	وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
٢٠	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ	٤٤	أَنَّا مَزِينُونَ النَّاسَ بِالْهَيْ وَتَنْسُونَ
٢١	يَتَأْتِيهَا النَّاسُ غَنِيًا وَارِيًا	٤٦	الَّذِينَ يَطْلُوبُونَ أَنَّهُمْ مُلْكُكُمْ
		٤٧	وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ
		٥١	ثُمَّ أَخَذْتُمُ الْعِجْلَ

- ٥٤- فَتَوَلَّوْا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْلُبُوا ٥٤٦/١، ١٣١- إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ قَالَ أَسْلَمْتُ ٥١٧/١
- ٥٧- كَلُّوا ٥٢٢/١، ١٣٦- فَوَلَّوْا أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ٥١٧/١
- ٥٧- أَسْأَلُهُمْ بِظُلْمٍ ٣٥٤/١، ١٣٧- وَلَيْدٌ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ٣١٢، ٣٥٠/٢
- ٥٨- كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ ١٨٩/١، ١٣٨- سِنْعَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ ٥٦٩/١
- ٦٠- قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ٤٨٠/١، ٥٦٧/٢، ١٤٣- وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ٢٥٤/٢
- ٦٧- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُذْبَحُوا ٥٤٦/١، ١٤٣- إِلَّا لِيَعْلَمَ ١٢٧/١
- ٧٣- فَقُلْنَا أَمْزِزُوهُ بِمُغْضٍ كَذَلِكَ ١٩١/٢، ١٤٨- وَلِكُلٍّ رِجْلٌ مِنْهُ هُوَ بَاطِلٌ ٨٧/٢
- ٧٤- ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ ٥٢٧/١، ١٥٢- فَادْكُرُوا إِيَّادِكُمْ ٣٣١/٣
- ٧٥- أَفَتَنْظُرُون أَنْ يُبْرِئُوا ٥١٩/١، ١٥٣- إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِينَ ٣٦/٢
- ٨٣- وَفَوَلَّوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا ٥٠٧/٣، ١٥٥- وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ بَشِيرٌ وَمِنْ الْخُوفِ وَالْجُوعِ ٥٥٨/١
- ٩٠- أَشْتَرَوْا بِوَعْدِ اللَّهِ أَنْفُسَهُمْ ٣٦١/٢، ١٥٤- وَيَبْرَأُونَ ١٨/٢، ٥٤٩
- ١٠٤- بِمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ٣٣٩، ٦٥/٢، ١٥٥- وَيَبْرَأُونَ ٥٤٩/١
- ١٠٥- أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ ٤١١/٢، ٣٢٦/١، ١٥٧- وَأَوَّلِيكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ ٣١٦/٢
- ١٠٥- يَنْفَعُ بَرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ١٠١/١، ١٦٣- وَلِلَّهِ كُزَّةٌ وَلِلَّهِ رِجْدٌ ٣٠١/٢
- ١٠٦- مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا ٤٧٣/٢، ١٦٣- لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٣٠٣، ٣٠٢/٢
- ١٠٦- نَأْتِي بِخَيْرٍ مِنْهَا ٤١١/٢، ٣٢٦/١، ١٧١- إِلَّا دُعَاءَ وَبِدَاءَ ٢٧١/٢
- ١١٢- أَسْلَمْتُ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ٢٨٩/١، ١٧١- هُمْ يَكْفُرُونَ عَنْهُمْ قَوْلُكُمْ لَا يَرْجِعُونَ ٣٩٠/٢
- ١١٥- فَأَيُّهَا تَوَلَّوْا فَنَمَّ وَجْهَ اللَّهِ ٥١٩، ٢٩١/١، ١٧٣- وَمَا أَوَّلَ بِهِ لِيَعْبُدَ اللَّهَ ٥٣١/٢
- ١١٧- بَرِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ١٨٦/١، ١٧٣- فَمَنْ أَشْطَرُ عَزَّ بَارِغٌ ١٧٨/٢
- ٤٧/٣، ١٦٢، ١٦٤، ١٧٧- وَمَا أَقَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ٣٢٦/٢، ٤٩٤/٣
- ١١٧- وَلَوْ أَقَمْنَا أَمْرًا ٣٠٠/١، ١٧٨- الْخَيْرُ وَالْخَيْرُ ١٩/٢، ١٥٠/١
- ١١٧- كُنْ ٢٧٧/١، ١٧٨- تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ٣٢٨/٢، ٦٧/١
- ١١٧- كُنْ فَيَكُونُ ٤١٠/٣، ١٨٠- إِنْ تَرَكْتُ خَيْرًا ٤١١/٢، ٣٢٦/١
- ١١٧- فَيَكُونُ ٢٧٩/٢، ١٨٢- فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْسٍ جَنَفًا ١٨/٢
- ١٢٤- لَا يَتَّالِ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ٣١١/٢، ١٨٥- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ٥/٢
- ١٢- وَأَعِزُّوا مِنْ مَقَامٍ إِيَّاهُ مَصْلً ٣٥٩/٢، ١٨٥- وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ ٣٦٧/١
- ١- أَنْ تَطْهَرُوا بِسَبْعِ لَسَانِيَيْنِ وَالْمَكِينِ ١٩٧/١، ١٨٦- وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي ٥٣١/٢، ٧٦/١
- ٢٩٥/٣، ١٨٦- فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي ٣٥٣/٢

١٨٧- وَكَلُوا وَأَمْرُوا حَتَّى يَسْمُنَ الْكُفْرُ الْعُظِيمَ ٢/ ١٨٢، ١٨٤	٢٦٠- وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ	٥٥٢/٢
١٩١- وَالْإِنْفَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ١/ ٥٥٣، ١٩٥	٢٦٠- أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى	٣٧١/١
١٩٣- حَتَّى لَا تَتَكُونَ فِئَةً ١/ ٥٥٢، ١٩٥	٢٦٨- أَلَسْتَ بِظُلَمٍ لِّبَدِّكُمْ أَلَمْ تَعْرِ وَيَأْمُرُكُمْ	٣٤٨/١
١٩٥- وَأَتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٣/ ٢٦٠، ٤٩٦	٢٦٩- وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ ١/ ٧٧، ٩٦، ٥٧٧	٤٨٧/٢
١٩٦- وَأَتَّبِعُوا الْفِتْحَ ٢/ ٣٠٧	٢٦٩- وَأَمَّا مَا كُنْتُمْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبْتُمْ ٢/ ٣٣٥، ٣٩٨	٣٧١/٢
١٩٦- حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ٣/ ٤٩٦	٢٨٦- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا نَاسِيًا أَوْ نَاسِيًا ٢/ ٣٠٨	٣٧١/٢
١٩٧- وَتَسْرُدُوا فِي الْأَجْزَاءِ حَبْرَ الْأَرَامِ ٣/ ٤٣٧	٢٨٦- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا نَاسِيًا أَوْ نَاسِيًا ٢/ ٣٠٨	٣٧١/٢
٢٠٠- وَمَا لَهُ فِي الْأَجْزَاءِ مِنْ خَلْقٍ ٢/ ٢٧٩	٢٨٦- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا نَاسِيًا أَوْ نَاسِيًا ٢/ ٣٠٨	٣٧١/٢
٢٠٠- فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْهَا سَبَكَكُمْ ١/ ٢١٤	٢٨٦- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا نَاسِيًا أَوْ نَاسِيًا ٢/ ٣٠٨	٣٧١/٢
٢٠٦- وَلَيْسَ الْبِرُّ بِهَذَا ١/ ٣١٩	٢٨٦- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا نَاسِيًا أَوْ نَاسِيًا ٢/ ٣٠٨	٣٧١/٢
٢٠٧- وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ٢/ ٣٦١	٢٨٦- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا نَاسِيًا أَوْ نَاسِيًا ٢/ ٣٠٨	٣٧١/٢
٢١٠- هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ ٢/ ١٥١، ٣٤٦	٢٨٦- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا نَاسِيًا أَوْ نَاسِيًا ٢/ ٣٠٨	٣٧١/٢
٢١٠- يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ ١/ ٢٥٣، ٣٠٠	٢٨٦- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا نَاسِيًا أَوْ نَاسِيًا ٢/ ٣٠٨	٣٧١/٢
٢١١- وَعَسَى أَنْ تَكُونُوا شِفَاعًا لَهُمْ ١/ ٣٧٦	٢٨٦- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا نَاسِيًا أَوْ نَاسِيًا ٢/ ٣٠٨	٣٧١/٢
٢٢٠- وَاللَّهُ يَدْعُ الْمُنْفِسِينَ إِلَى الْفُلُوحِ ١/ ١٢٧	٢٨٦- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا نَاسِيًا أَوْ نَاسِيًا ٢/ ٣٠٨	٣٧١/٢
٢٢٢- إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّعِينَ ١/ ٤٥٨	٢٨٦- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا نَاسِيًا أَوْ نَاسِيًا ٢/ ٣٠٨	٣٧١/٢
٢٢٥- وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ ٢/ ٣٤١	٢٨٦- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا نَاسِيًا أَوْ نَاسِيًا ٢/ ٣٠٨	٣٧١/٢
٢٣٨- حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ ٢/ ٣٥٤، ٣٩٠، ٣٩١	٢٨٦- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا نَاسِيًا أَوْ نَاسِيًا ٢/ ٣٠٨	٣٧١/٢
٢٣٨- وَتَوَّعُوا لِلَّهِ قِسْمَتَيْنِ ١/ ٩٢	٢٨٦- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا نَاسِيًا أَوْ نَاسِيًا ٢/ ٣٠٨	٣٧١/٢
٢٥١- وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ ٣/ ٩١	٢٨٦- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا نَاسِيًا أَوْ نَاسِيًا ٢/ ٣٠٨	٣٧١/٢
٢٥٥- وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ٣/ ٢٩٢	٢٨٦- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا نَاسِيًا أَوْ نَاسِيًا ٢/ ٣٠٨	٣٧١/٢
٢٥٥- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ١/ ٩٢	٢٨٦- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا نَاسِيًا أَوْ نَاسِيًا ٢/ ٣٠٨	٣٧١/٢
٢٥٥- وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا ١/ ٧٦، ٢٢٥	٢٨٦- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا نَاسِيًا أَوْ نَاسِيًا ٢/ ٣٠٨	٣٧١/٢
٢٥٦- فَمَنْ يَحْكُم بِالْظُلُومِ وَالظُلُومِ ٣/ ١٦	٢٨٦- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا نَاسِيًا أَوْ نَاسِيًا ٢/ ٣٠٨	٣٧١/٢
٢٥٦- لَا أَنْفِصَامَ لَهُ ٣/ ٢٩٢	٢٨٦- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا نَاسِيًا أَوْ نَاسِيًا ٢/ ٣٠٨	٣٧١/٢
٢٥٧- اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُغْفِرْ لَهُمْ ١/ ٤٠٨	٢٨٦- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا نَاسِيًا أَوْ نَاسِيًا ٢/ ٣٠٨	٣٧١/٢
٢٥٨- فَهِيَ الَّذِينَ كَفَرُوا ٢/ ٥٥٣	٢٨٦- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا نَاسِيًا أَوْ نَاسِيًا ٢/ ٣٠٨	٣٧١/٢
٢٥٨- أَنَا أُخِي وَأُمِّي ٣/ ١٨٣	٢٨٦- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا نَاسِيًا أَوْ نَاسِيًا ٢/ ٣٠٨	٣٧١/٢

٢٦- يَبْدُكَ الْخَيْرُ	١/٣٢٦، ٢/٤١١، ١٠٧- فَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ	١/٣٢٦، ٢/٤١١
٢٨- وَيُحَدِّثُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ	٢/٢٥، ١١٣- مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ	٢/٤٠٣
٣١- قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي	١/٢٨٣، ٣٠٦، ١١٧- وَمَا ظَلَمَهُمْ اللَّهُ	١/٣٥٤
	٢/٢٠٢، ٢٦٨، ١٢٤- يُلَاقِيَهُ الْعِزُّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَلِّينَ	١/٤٣٠
	٣/٤٠، ٢٠٤، ١٢٤- إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ	١/٤٣٠
٣١- فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ	٢/٤٩٧، ١٣٠- لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ	٣/٥٠٨
٣٢- قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ	٣/٤٠، ١٣٣- وَكَارِهُوا إِلَى مُصِغِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ	٢/٣١٥
٣٢- فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ	٣/٤٠	٣/٥٠٨
٣٣- إِنَّ اللَّهَ اسْتَفْطَىٰ آدَمَ وَنُوحًا	٢/٤٤٨، ١٣٤- الَّذِينَ يُفِيقُونَ فِي أَسْرَارِهِ وَالضَّرَاءَ	٢/٣١٨
٣٩- وَحُصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ	٢/٥٢٧، ٣/١٢٧، ١٥٢- إِذْ تَحْسُبُوهُمْ بِإِذْنِهِ	١/٥٤١
٤٢- وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ	٢/٤٤٧، ١٥٤- عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ	٢/٤٤١
٤٧- إِذَا ضَلَّتْ أَمْرًا	١/٢١٤، ١٥٤- لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ	١/٣٠٠
٥٢- فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ	١/٥٤١، ١٥٦- بِمَا تُهَيَّأُ الْيَتِيمَ أَمْسُوا	٢/٣٩٠
٥٣- فَاصْبِرْ مَعَ الْكَاهِنِينَ	٢/٥٣، ١٥٩- فِيمَا رَحِمُوا مِنَ اللَّهِ لَيْتَ لَهُمْ	١/٣٦٧
٥٤- وَصَكَّرُوا وَصَكَّرَ اللَّهُ	٢/٢٤٣، ١٥٩- فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ	١/١٣٥
٦١- ثُمَّ نَبَّهَتْ	٢/١٦٢، ٣/٤٩، ١٥٩- وَسَاءَ وَرَثَتُهُ فِي الْأَمْرِ	١/٣٠٠
٦٣- فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفِيدِينَ	١/٣٨٨، ١٦٤- لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ	٢/٣١١
٦٤- إِنْ كُنْتُمْ سَوَاءً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ	٢/٦٢، ١٦٥- أَوْلَمَّا أَصَبْتُمْ مُمْسِكًا قَدْ أَصَبْتُمْ	١/٥٤٩
٧٣- إِنْ أَلْهَيْتَ هَدَىٰ اللَّهِ	٢/١٧٤، ٣/٣١٦، ١٦٩- عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ	٢/٢١٣
٧٤- يَخْتَصِمُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ	١/٦٦، ١٦٩- بَلْ أَحْيَاكَ عِنْدَ رَبِّهِمْ	
٧٨- وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ	٢/٢٣٦، ١٧٤- وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ	٢/٢٥٩
٩٧- وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	٢/١٧٩، ١٨٥- كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ	١/٢١٥
٩٧- مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَىٰ سَبِيلِ	٢/٣٨٧، ٣/٢٨٩	
٩٧- اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْعَالَمِينَ	٣/٢٨٠	
١٠٢- اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ	٢/٣٠٧	
١٠٢- وَأَعِصُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا	٢/٣٨٤، ٣/٥٠٨	
١٠١- يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ	٢/٣٢٦، ٢/٤١١	
١٠١- يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ	٢/٢٩٥، ٣- ذَلِكَ أَذَىٰ لَا تَمْلِكُونَ	٢/٣٤٢

النساء

٨٤/١	٨٠- مَن يُطِيعِ الرَّسُولَ	٤١٦، ١٥٤/٣	٤- وَاتُوا النِّسَاءَ صِدْقَ بَيْنٍ بَعْلَةٍ
٣٢٨/٢	٨٣- وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ	٥١٠/٣	٥- وَلَا تُوَفُّوا السَّعْيَةَ أَمْوَالَكُمُ
٢٠٥/٢	٨٦- وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَهَيُّوا	١٩٢/٢	٥- أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَمَعَ اللَّهُ لَكُمْ
١٩٥/٣، ٥٥٢/١	١٠١- أَنْ يَبْعِدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا	٥٠٤، ٢٦٠/٣	١١- يُؤْمِرُكُمْ اللَّهُ
١٦٥/١	١٠٤- وَرَجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ	٤١٢/١	١١- يُؤْمِرُكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ
٥٠٧/٣	١٠٧- وَلَا تَجِدُوا عِنْدَ الَّذِينَ يَخْتَلُونَ	٢٥/٢	١٧- وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
٣٦/٢	١٠٨- وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ	٤٣٨/٣	١٧- إِنَّمَا التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ بِالْيَدِ يَنْفَعُكُمْ
٢٨٧/١	١١٣- فَهَتَّ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُجِلُّوا	٣٢٦/١	١٩- وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَبَرًا كَثِيرًا
٣٩٩		٤١١/٢	
٣٩٩، ٢٨٧/١	١١٩- وَلَا جُنَّةَ لَهُمْ		٢٢- وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ
٣٩٨، ٢٨٦/١	١١٩- وَلَا جُنَّةَ لَهُمْ وَلَا تَنْكِحُوا	٣٧٣/١	٢٢- مِنَ النِّسَاءِ
١١٧/٣	١٢٥- وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا	٦٠/٢	٢٣- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
٣١٦/١	١٢٥- وَأَتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا	١٥٣/٣	٢٥- فَإِذَا أَحْسَنْتَ
١٢٧/٣، ٥٢٧/٢	١٢٥- وَأَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا	٣١٦/١	٢٨- وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ صَافِيًا
٢١٤/١	١٣١- وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ	٥٠٩/٣	٣٦- وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا
٥١٠/٣		٣٠٤/٢	٤٨- إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
٥٠٩/٣	١٣٥- بِأَنَّهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا كُفُّوا قَوْلَ يَدِينِ	٣٨٩/١	٥٥- فِيمَنْ مِّنْ أُمَّةٍ قَدْ جَاءَ مِنْ سَيِّئَةٍ
٧٨/٣	١٣٦- بِأَنَّهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ	٤١٢/١	٥٦- كُلَّمَا نَفِثَتْ جُلُودُهُمْ بِذُنُوبِهِمْ جُلُودًا
	١٣٦- وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ	٣٣٣/٢	٥٧- خَلْدَيْنَ يَبِئْسَ أَجْرًا
٣٩٨، ٢٨٦/١	وَرُسُلِهِ	١٠٣/١	٥٨- إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِهِمْ أَنْ تُوَفُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
٥٠٥/٢، ٥٢١/١	١٣٨- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا	٣٨/٢	٥٩- فَإِنْ نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ وَفَرَّدُوهُ إِلَى اللَّهِ
٥٣١/٢	١٤٠- إِذَا جُمِلْتُمْ إِلَى اللَّهِ يَكْفُرْ بِهَا	٣٨٨/١	٦١- بِصُدُوقٍ عَنْكُمْ
٥٣٢/٢	١٤٠- إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُكَفِّرِينَ وَالْكَافِرِينَ	١٩٤/١	٦٩- فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
٢٦٠/٣	١٤١- وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ	١٩٥	
٤٩٦		٢٠٧/٣	٦٤- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا يَنْصَلِحَ
٥٤٩/٢	١٤٨- لَا يَحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَى مِنَ الْقَوْلِ	٥٢/٢	٦٩- فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
٣٩٥/١	١٥٥- وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَعِبَ اللَّهُ	٣٠٣/٢	٧٧- لَمْ كُنْتُمْ عَلَيَا الْفِتْنَالِ
٣١/١	١٦٠- فَيُظَاهِرُ مِنَ الَّذِينَ قَادُوا	٦١/٢	٧٧- قُلْ مَنَعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ
١٨٥/٢	١٦٤- وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا	٥٦٥، ٥٦٤/٢	٧٨- قُلْ كُلٌّ عِنْدَ اللَّهِ
٣١/٢	١٦٥- لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ	٤٩٠، ٣٢٨، ٢٩٣/١	٧٩- مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسْرَةٍ مِنَ اللَّهِ

٢٧١/١	لَا أُحِثُّ إِلَّا فَلْيَلِكِ	٧٦	١٤٧/١	ثُمَّ فَصَحْ أَجَلًا وَأَحْلَ مُسَمًّى عِنْدَهُ	٢
٣٧٠/١	هَذَا رِثِي	٧٨	٣٠٥، ١٩٠/٣		
٣٠٢/٣	فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَمَا كَوْكَبًا	٧٦-٧٩	١٠٠/٣	هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ فَصَحَ	٢
١٨٣/٣	وَنَزَلَ حُجَّتًا مَاتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ	٨٣	١٧٣/٢	وَلَوْ حَمَلْتَهُ مَلَكَكَ لَحَمَلْتَهُ رَحُلًا	٩
٣١٨، ١٧٦/٢	أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْهُمْ	٩٠	٦٧/١	كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ	١٢
٣١٦، ١٧٥/٢	فَبِهِدْهُمْ أَفَنَدُ	٩٠	٣٢٨/٢، ٣٨٧/١		
٧٢/١	وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ	٩١	٣٢٧/١	وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ	١٧
٤٨٤/٣، ٣٠٥/٢			٤١١/٢		
٥٩/٢	قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ	٩١	٤٥٩/٣، ١٤/٢	قُلِ أَتَى قَوْمِي أَكْثَرُ مَعْنَدًا	١٩
٢٧٨/٢	خَلَقْتَنِي	٩٤	٣٩٥/١	وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ	٢٥
٨٤/١	فَارِثُ الْإِصْبَاحِ	٩٦	٣٤٣، ٢٢١/٣		
٤٨/٣	وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ	٩٨	٢٥٧/٢	يَلْبِسُنَا مَرَدًّا	٢٧
٧٧/٢	خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ	١٠٢	٥٣١/٢	إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ	٣٦
٥٨/٢، ٥٧/١	لَا تُذَرِّكُهُ الْأَبْصَارُ	١٠٣	١٠٣/١	مَا قَرَأْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ	٣٨
٣٠٠، ٢٩٨			٤٩٥/٢	إِنْ أَنْتَ إِلَّا مَا يَوْحَىٰ إِلَيَّ	٥٠
٧٥/١	وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ	١٠٣	٧٩/١	كُتِبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ	٥٤
٣٥٤، ٣٥٣/١	وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَدِينَ	١١٧	٤٠٦، ٣٧٥		
٤٥١/١	أَوْ مَنْ كَانَ نِسِيتَ فَاحْصِينَهُ	١٢٢	٣٧٤/١	وَإِذَا جَاءَهُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا نُنَزِّلُ	٥٤
٣٥٢، ٦٦/٢			٢١٤/١	نُفُوسِ الْأُمَرَاءِ بَنِي وَبَيْنَكُمْ	٥٨
١٧٥/٣	وَجَعَلْنَا لَكُمْ نُورًا يَمْشِي بِكُمْ	١٢٢	٩٧/١	وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ	٥٩
١٧٤/٢	اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ	١٢٤	٢٤٧/٣، ٤٨٦/٢		
١٩١/١	وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مَنَاصِلُ	١٣٢	٣٣١/١	لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ	٥٩
٢٨٨/٣، ٣٢٣/٢			٥٦١/٢، ٥٥/١	وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي	٥٩
٧٤/٣، ٣٣/٢	هَذَا اللَّهُ بِرُغْبِهِمْ	١٣٦	٢٢٥/١	وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً	٦١
٥٠٨/٣	وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ	١٤٢	٤٠/٣	وَكَذَلِكَ فَرَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكَوَتَ	٧٥
٤١٧/٢	قُلْ لَا أُحَدِّثُكُمْ بِمَا أُوحِيَ إِلَيَّ	١٤٥		وَكَذَلِكَ فَرَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكَوَتَ	٧٥-٧٩
٤٢٦/٣	الْحَمِيمَةَ الْبَلِيَّةَ	١٤٩	١٧٩/٢	الْمَسْكُونَتِ	
٤١٠/٣، ٣٥٣/١	فَبِهِدْهُمْ أَفَنَدُ	١٤٩	٢٨٣، ٢٦٩/٢	فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَمَا كَوْكَبًا	٧٦
٢٨١/٢	مِنْ إِمْلَاقِي	١٥١	١٩٢/١	فَلَمَّا أَفْلَحَ قَالَ لَا أُحِثُّ إِلَّا فَلْيَلِكِ	٧٦
٢٦٠/٣	لَمَلَكُمْ تَتَّقُونَ	١٥٣	٢٣٤/٢		

١٥٣- وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ	٥٧، ١٧٣/٣	بَشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ	١٦٦/١
١٥٧- مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ	٨٣ ٣٨٩/١	الَّذِي بُرِّسَ لِرَيْحٍ شَرًّا	٨١/٣
١٦١- دِينًا فِيمَا يَلَهُ مِنْهُمْ	٩٧ ١١٦/٣	فَأُجِنِسَتْ وَأَهْلُهُ إِلَّا أَمْرَانِ	٤٠١/٢
١٦٤- وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا	٩٩ ٣٩٧/٢	أَقَابِينَ أَهْلُ الْقُرَى	٩٤/١
الأعراف		مَكَرَ اللَّهُ	٦٢/١
٤- وَكَمْ مِنْ قَرِينٍ	٤٦٣/٣، ١٢٨/٢	وَيَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ	٥٢١/١
١١- وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ	٣٣٨، ٦٤/٢	فَانقَلَبْنَا مِنْهُمْ	٤٣٥/٢
١٧- ثُمَّ لَا رَيْبَ لَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ	١٠٦٤/١	أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا	٥٠/١
٢٢- وَطَوَافًا يَخِصِّمَانِ عَلَيْهِمَا	٢٣٨/٣	يَكُونُونَ عَلَآ أُنْصَارٍ لَهُمْ	١٦٩/٣
٢٦- بَيْنِي وَبَيْنَ مَا دَمَ	١٩٥/٢	وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ	٣٢٣/٢
٣١- بَيْنِي وَبَيْنَ مَا دَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ	٣٩٠، ٣٤٠/٢	أَتَخْلَفُنِي فِي قَوْمِي	١٤٣/١
٣١- خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ	١١٩/٣	وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ	٣٠٢/٣
٣٢- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي	١٨٧، ٢١١/٢	رَبِّ آيَاتِ أَنْظُرْ إِلَيْكَ	٢٨٩، ٥٧/١
٣٤- فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ	١٨٧/٢	لَنْ رَوْنِي	٢٩٩/٢
٤٠- وَلَا يَذْكُرُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِغَ	٣٨٠/٢	فَلَمَّا جَعَلْ رَبُّهُ لِلْجَنَّةِ	١٦٥/٣، ٥٧/١
٤٦- وَعَلَى الْأَعْرَابِ رِجَالٌ	٣٨٠/٢	سُجَّحْنَكَ ثَبَّتَ إِلَيْكَ	٢٨٩/١
٤٦- يَمْشُونَ كُلًّا رِيسًا مِنْهُمْ	٣٠٨/١	وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ	٢٨٩/١
٥١- فَالْيَوْمَ نَنسِفُهُ كَمَا سَوَّيْنَاهُ	١٨١/٢	وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ	١٠٢/١
٥٤- أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ	٢٠٦/١	١٤٥- مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَوَعْدُهُ وَقَفِيلًا	٢١١/٣
٥٤- اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ	١٩٩/٣	أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ	١٦٠/٣، ٤١٤/٢
٥٤- أَسْتَوِي عَلَى الْعَرْشِ	٢٣٢/٢	وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ	١٢٩/٢
٥٤- أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ	٥٤/٣	إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ	١٩٥/٣، ٥٥٢/١
٥٤- اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ	٣٣٥/٣	حَبَرُ الْقُنُودِ	١٦٠/٣، ٤١٤/٢
٥٤- أَسْتَوِي عَلَى الْعَرْشِ	٣٠٢/٢	إِنَّا هَذَا إِلَٰهٌ	٣١٧، ٢٠٩، ١٧٥/٢
٥٤- أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ	١٠٠/١	وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ	٧٦، ٧١/١
٥٦- إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ	٢٧٩/٢، ٣٠٠	فَسَاكَتُهَا لِلَّذِينَ يَنْفَعُونَ	٣٨٧/١
المُحْسِنِينَ	٤٧١/٣، ٣٨٧/١	وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ	٤٧١/٣، ٤٣٠/٢
٥٧- وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا	٢٦٩/٣	١٥٧-	٦٠/٢

١٧٢-	وَإِذَا أَحَدُ رَبِّكَ مِنْ نَبِيٍّ مَادَمَ	١/٩١، ٢/٢٨٥، ٤٧-	وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا	٣/٥٠٩
١٧٢-	أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ	٣/٣٩٦، ٤٦/٦٠-	لَا تَقْلُمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ	٢/٢٧
١٧٢-	يَلَايَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ	١/٩١، ٤٣٩، ٦٤-	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ	٣/٤٠
١٧٢-	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ	٢/٣١١، ٥٤٨، ٦٧-	مَا كَانَتْ لِي أَنْ يَكُونَ لَكَ أَتْرَعِي	١/٣٧٢
١٧٢-	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ	١/٤٣٩، ٦٧-	تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا	١/٥٢
١٧٦-	وَلَوْ شِئْنَا	١/٢٣١، ١-	الْتَوْبَةِ	
١٧٩-	وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ	١/٣٦٧، ١-	بَرَاءَةً مِنْ اللَّهِ	١/٣٢
١٨٠-	وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ	١/٤٥، ٦٢، ٣-	وَأَذْنًا يَتَبَوَّأُ	٣/٢٠٧
١٨٥-	أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ	١/٤٣٦، ٥-	فَاتَّقُوا الْمُسْرِكِينَ	٢/١٤، ٣٧٨
١٩٦-	وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ	١/١٩٤، ٦-	وَأَنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ	١/٤١٢
١٩٩-	خُذِ الصَّلَاةَ وَأَمْرَ بِالْعُرْفِ	٢/١٦٨، ٣١٣، ٢٤-	فَقَرَّبُوا حَقَّ يَأْتِ اللَّهُ بِأَمْرِهِ	١/٣٠٠
٢٠١-	إِذَا مَسَّهُمْ خَلْقٌ مِنَ الشَّيْطَانِ	٣/٣١٤، ١٣٢، ٢٥-	ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُذِرِينَ	١/٣٨٨
٢٠١-	إِذَا مَسَّهُمْ خَلْقٌ مِنَ الشَّيْطَانِ	٣/٥٠٨، ٣٠-	وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ	٢/١٤، ٣٧٨
٢٠١-	إِذَا مَسَّهُمْ خَلْقٌ مِنَ الشَّيْطَانِ	٢/٢٩٩، ٤٠-	وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا	١/١٩٦
٢٠١-	إِذَا مَسَّهُمْ خَلْقٌ مِنَ الشَّيْطَانِ	٤٠-	لَا تَخْزَنَ آبَاءُ اللَّهِ مَخْمَنًا	٢/٣٧
الأنفال		٤٣-	عَمَّا اللَّهُ عِنْدَكَ لِمَ أَذِنَ لَهُمْ	١/٣٧٢
١-	وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ	٢/٤٤١، ٤٨-	حَقَّ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ	١/٣٠٠
٦-	كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ	٢/٥٥٣، ٤٩-	أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا	١/٥٥٢، ٣/١٩٥
١٧-	وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ	١/٦١، ٥٦-	وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْزُقُونَ	٢/١٩
٢٠٧، ٢٩١، ٤٥٧، ٦٠-		٦٠-	إِنَّمَا الضَّفْدَةُ لِلْفُقَرَاءِ	٢/١٨٦
٤٦٢، ٢/٤٣، ٩٨، ٦٠-		٦٠-	وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ	٢/١٨٨
١٢٣، ١٧٥، ٣/٤١٣، ٦٠-		٦٠-	وَأَنْبِ السَّبِيلَ	٢/١٨٨
٢١-	وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا	١/٧٤، ٢/٥٣١، ٦٩-	وَحُشِّنَ كَالَّذِي خَاسَرُوا	٢/٥٣٠
٢٣-	وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا	١/٣٢٧، ٢/٤١١، ٧٢-	وَمَسْكَنَ طَيْسَةَ فِي جَنَّةٍ عَذْوٍ	٢/٢٥
٢٨-	إِنَّمَا أَمْرٌ كَبِيرٌ وَأُولَئِكَ	٢/١٩٠، ٧٩-	سَجَرِ اللَّهِ	١/٦٢، ٨٣
٣٣-	وَمَا كُنَّا اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ	١/٣٧٣، ٨٣-	فَإِنْ رَجَعْتَ اللَّهُ إِلَيْنَا فَعَلَيْكُمْ	١/١٤٩، ٢/٨٧
٣٧-	لِيُخْرِجَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ	١/٢٩٣، ٩٨-	عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ	١/٣١٩
٤٠-	يَعْمَى الْمَوْلَى وَنَعْمَ النَّصِيرُ	٢/٥٥٥، ٣/٤٧٢، ١٠٢-	وَهُ آخَرُونَ أَغْرَقُوا بِدُفُوعِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا	٢/٨٦
٤٢-	لِيَقْصِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَتْ مَقْعُولًا	١/٨٧، ١٠٣-	خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ	٢/١٨٦
		١١٥-	وَمَا كُنَّا اللَّهُ يُغْضِلُ قَوْمًا	١/٢٨٧، ٣٩٨

- ١١٨- لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ٥٠٥/٢ ٨٥٠ لَا تَجْعَلُوا وَفَّةً ١٩٥/٣، ٥٥٢/١
- ١١٨- قَدْ نَابَ عَلَيْهِمْ لَبُثُهُمْ ٤٥٧/١ ٨٧ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ ٣٣٩/٢
- ١٢٣- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ بَلَّوْكُمْ ٩٥/٣
- ١٢٦- يَفْقَهُوا فِي كُلِّ مَكَارٍ ١٩٥/٣، ٥٥٢/١ ١٤٨/٢
- ١٢٨- حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ ١٧٢/١ ١٠٠/٣
- رَبُّهُمْ رَجِيمٌ ٣٧٤/١
- ١٢٨- بِالْمُؤْمِنِينَ رَبُّهُمْ رَجِيمٌ ٢٤٢، ١٥٥/١ ٧
- وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ٥٧١/١
- وَلَكِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ٢٨١/٢ ٩
- ٢- وَيَذَرُ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِדْقٍ ٢٧٥/١ ١٤
- فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ٤٧٦/١، ٣٣٩/٢
- فَقُلْ أَنشَأْتُ لَكُم مَّثَلًا ٣٣٩/٢
- مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ٣٨٧/٢ ٢٠
- وَأَخْبَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ ٤٦٣/١ ٢٣
- ٢- أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ٣٧٤/١ ٢٨
- وَالَّذِي رَحِمَهُ مِنَ جُودِهِ ٢١٤/٣، ٥٢٧/٢ ٢٨
- وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ يَا غُلَامُ ٢٣١/١ ٣٧
- إِنْ تَسْعُرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْحَرُ مِنْكُمْ ٦٤/١ ٣٨
- إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ١٥٩/٢ ٤٠
- لَا عَاجِزَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ٣٥٤/٣ ٤٣
- بِتَارُشَ أَبْلَى مَا لَكَ ٥١٥/٢ ٤٤
- إِنْ أَنَّى مِنْ أَهْلِي ١٠٠/٣ ٤٥
- ٤٦- إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ٥٠٦/٢ ٤٥
- ٤٦- إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ ٢٤/٢ ٤٦
- إِي وَرَقٍ ٥٣
- ٥٨- قُلْ يَقْضِ اللَّهُ وَرَحْمَتِهِ ٣٢٨/٢، ٦٦/١ ٥٦
- وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ ٣٣٩/٢ ٦١
- أَلَا إِنَّكَ أَوْلَىٰ بِاللَّهِ لَا خَوْفٌ ٢٠٤/٣، ٤٢٣/٢ ٥٦
- لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٤٦٣/١ ٦١
- ٦٤- الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا تَتَّقُونَ ٣١٩/٢ ٨٠
- فَلَسَا حَكَاءَ أَمْرًا ٣٠١/٣، ٥٣٤/٢ ٨٢
- ٦٤- إِنَّي أَرَأَيْتُمْ بَعَثَ ٣٠١/٣ ٨٤
- وَيَقُولُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبَاتِ وَالْمِيرَاثِ ٣٨/١ ٨٥
- يَقُولُونَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ يَمِينٍ رُبِّي ١٨٨/٢ ٨٨

٨٨- وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ	٣٦٩/١	٥٣- إِنَّ الْفَسَّ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ	٢٠٢/١
٩٧- وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ إِلَّا رِشِيدٌ	٣٠٠/١		١٠٣/٢، ٣٦٧
١٠٠- فَأَيُّ وَحْشِيٍّ	١٩٣/٢	٦٨- فِي نَفْسٍ يَمُقُوتُ فَصْلَهَا	٢١٤/١
١١٠- وَإِنَّهُمْ لَكُلِّ شَيْءٍ مُّرْسِدٌ	٢٢/٢	٨٧- إِنَّهُمْ لَا يَأْنِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ	١١٤/٣
١١٢- فَأَسْتَفْتِمُ	١٩٧/٢	٩٥- إِنَّكَ لَكُلِّ شَيْءٍ مُكْدِرٌ	٣٧٢/١
١١٢- فَأَسْتَفْتِمُ كَمَا أَمَرْتُ	٧٥/٣	الرعد	
١١٤- إِنَّ الْمُسْلِمِينَ يُنْذِرُونَ السَّيِّئَاتِ	١٢٥/١	٢- الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ	٩١/٣
	٢٢٩/٣، ٥٧٨/٢	٧- وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ	٣١٦/٢
١١٧- وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرْآنَ بِظُلْمٍ	٥٤٩/١	١١- يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ	٢٢٥/١
١١٨- ١١٩- إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَفَهُهُ	٤٧١/٣	١١- إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْيِرُ مَا يُقِيمُ حَقًّا يَغْيِرُ	٥٤٩/١
١١٨- ١١٩- وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً	٤٢٦/٣	١١- فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ رَاحٍ	٥٤٩/١
١١٩- وَلِذَلِكَ خَلَفَهُهُ	٤٢٦/٣	١٣- وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ	١٨/٢
١٢٠- وَلَا تَقْصُصْ عَلَيْهِ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ	١٥٩/٢	١٥- وَلِلَّهِ يَسْجُدُونَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	٢٦٢/٢
١٢٠- مَا نَشِئْتُمْ بِهِ نُفُودًا	١٥٩/٢	١٥- وَظَلَّلَهُمْ بِالْعَدْوِ وَالْأَصَالِ	٤٠/١
١٢٣- وَإِلَيْهِ رُجْعُ الْأَمْرِ كُلِّهِ	٤٥٨، ٣٤٦/١	١٦- اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ	٣٣٨، ٦٤/٢
يوسف		٢١- وَخَشَعَتِ رُءُوسُهُمْ	٤٣٦/٣، ١٨/٢
٥- لَا تَقْصُصْ رُءُوسَهُمْ عَلَى الْوَحْيِ	٤٢٤/٣، ١١١/٢	٣٣- قُلْ سَمِعْتُمْ	٦٣/١
٨- إِنْ أَنَا نَأْتِي صُلَيْبٌ مُبِينٌ	٣٩٩، ٢٨٧/١	٣٥- مَثَلُ الْحَقِّ أَلْفِي وَعِدَةُ الْمُتَّقِينَ	٣٠٢/١
١٠- عَسَيْتَ الْغُفْرِي	٢٠١/٣، ٤٨٧/٢	٣٩- يَمَحُورُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْشِئُ	١٢٣/١
١٣- إِنْ لَيْسَ لِي بَرٌّ فَإِنْ تَذَكَّرْتُمْ بِهِ	١٨/٢، ٤٦٤/١		٥٤٧/٢، ١٤٧
	٤٣٦، ٧٦/٣، ٤١٢		٣١٣، ١٩٠/٣
٢٠- وَشَرُّهُ بِمَنْ بَخْسٍ	٣٦١/٢	إبراهيم	
٢٦- ٢٧- إِنْ كَانَتْ قِيَمَتُهُمْ قَدْ مِثْلُ نَفْسِكُمْ	٥٥٥/٢	٧- لَنْ يَشْكُرَهُ لَأَزِيدَنَّكُمْ	٧٥/١
٣١- فَلَمَّا رَأَيْتَهُ أَكْبَرْتَهُ وَفَطَنْتَ أَيْدِيَهُنَّ	١٧٠/١	١٠- وَوَلَّيْتَهُنَّ إِلَى أَهْلِ مِثْلِي	١٤٨/١
٣٢- لَمُنَّ فِيهِ	١٢٥/٢	١٩- خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	٤٧/٣
٣٦- وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجَنَ فَتَبَا	٣٦٧/١	٢٢- لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ	٣٠٠، ٢١٤/١
٣٦- إِنْ أَرْنِي أَغْصِرَ حُمْرًا	٣٦/٢	٢٥- أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً	٢٩٨/٣
٤٥- وَادَّكَرَ بَعْدَ أَمَةٍ	٤٣٥/٢	٣٥- وَأَجْنَبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ	٤٠/٣
٥٢- وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْهَاسِينَ	٥٦٧/٢	٣٧- رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُيُوتًا	٢٦٠/٢
	٣١٦، ١٧٥/٢		

- ٤٣- يَزِدُّهُمْ لِمَرَّتِهِمْ وَأَفِيدَتْهُمْ ٣/ ٣١١ - ٤٠ إِسْمَاعِيلُ لَيْسَ بِإِيَّا ١/ ٩٧، ١٩٦
- ٤٨- يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ عَنَ الْأَرْضِ ٢/ ٤٧١ - ٤٠ إِذَا أَرَدْتَهُ أَرْفُلُ لَهْ كُنْ ٢/ ٢٤٥، ٢٨٩
- ٥٠- سَرَّابِلُهُمْ مِّنْ قَطْرَانِ ٣/ ٥٠٤ - ٤٠ كُنْ ١/ ٩١
- الحجر
- ٩- نَحْنُ نَرَبُّهَا ١/ ٨٢ - ٥٣ وَمَا يَكُم مِّن يَّعْمُورٍ مِّنَ اللَّهِ ٣/ ١٨٨، ٢٢٨
- ٢١- وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا بَيِّنَةٌ ١/ ٣٣٥ - ٦٠ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ١/ ٣٠١، ٣٠٢
- ٢١- وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ١/ ٨١، ٣٥٣ - ٦٦ يَنْبَغِي قُرْبٌ وَدَمٌ لِّنَا خَالِصًا ٢/ ١٥٠، ٣٧٤
- ٢٩- فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ٣/ ١٥١ - ٨١ سَرَّابِلُ نَفْيِكُمُ الْحَرِّ ١/ ٨٣
- ٢٩- وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ١/ ٩٨، ٦٤ - ٨٣ يَمْرُقُونَ نَفْسَتِ اللَّهُ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ٢/ ٥٠٤
- ٣٤- فَإِنَّكَ رَجِيءٌ ٢/ ٦٥، ٣٣٩ - ٩٠ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ١/ ٥٥٩
- ٤٧- وَمَرْعَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَيْلٍ إِخْوَانَا ١/ ٣١٦ - ١٠٦ إِلَّا مَن أَسْحَرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ ٣/ ٢٤١
- ٤٩- نَفْثٌ يَّصَاحِي أَيْ أَنَا الْعَفُورُ الرَّجِيءُ ٢/ ٢٩٥ - ١٢٠ كَأَنَّهُ قَائِلٌ بِاللَّهِ خَيْفًا ٢/ ٣٥٩
- ٥٠- وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْمَذَابُ الْأَلِيمُ ٢/ ٢٩٥ - ١٢٨ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا ٢/ ٣٧
- ٧٥- إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّشَرِيعَةٍ ٢/ ٤٨٧، ٤٩٥ - ١- سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ١/ ٥١٩، ١٢/٢
- ٧٩- وَلَئِنَّمَا لَإِيمَانُ الْمُؤْمِنِينَ ١/ ١٣٩ - ١٢٣/٢ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
- ٩٩- وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ١/ ٢١٩ - ١- أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا ١/ ٥٩٦
- ٤٤٢، ٤١٦/٢
- ٤- وَقَضَيْنَا إِلَيْكَ رَبِّي إِسْرَءِيلَ ١/ ٢١٤
- ١- أَفَلَا أَمُرُ اللَّهَ ٢/ ٣٨١، ٣٠٠/١ - ٧- وَإِن أَحْسَنْتَ أَحْسَنَهُ لَأَنفَكَنَّ ٢/ ٥٧٢
- ٧- إِلَّا بِشَيْءٍ الْإِنْسَانُ ٢/ ٣٢٥ - ١١- وَكَانَ الْإِنْسَانُ جَوَلًا ٣/ ١١١
- ٩- وَعَلَىٰ اللَّهِ قَسْدُ السَّبِيلِ ٣/ ٢٦٠، ١٢- وَكُلُّ شَيْءٍ فَضْلَانَهُ نَفْصِيلًا ٢/ ١٥٧
- ٢٩٢/٣، ٤٩٦، ١٩٠ - ١٩٠/٣ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا ٣/ ١٧٢
- ٩- وَمِنْهَا جَاذِبٌ ٣/ ٢٦٠، ٤٩٦ - ٢٠- كَلَّا يُدْهَتُونَ أَهْوَاءًا ٢/ ٢٩٥، ٥٦٤
- ١٦- وَيَا تَجَمُّعُهُمْ يَتَدَوَّنَ ٢/ ١٧٥، ٣١٦ - ٢٠- يُدْهَتُونَ أَهْوَاءًا ٢/ ٧٧، ٣٧٧
- ١٧- أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ ٢/ ٧٧، ٣٧٧ - ٢٠- يُدْهَتُونَ أَهْوَاءًا ١/ ٣٣٨، ٤٧٦

٢٠	وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا	٣٣٨/١، ٧٩	عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا	٣٦٩/٣
		٣٦٤/٢، ٤٧٦	مَقَامًا تَحْمُرُوكَ	٨٧/١
٢٣	وَقَصَّ رَبُّكَ الْأَصْدَادَ إِلَّا إِيَّاهُ	٢١٤/١، ٨١	وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ النَّظِيلُ	٤٢/٣
		٥٠٤/٣	قُلْ كُلٌّ بِمَقَالٍ عَلَىٰ شَاكِلِيهِ	٤٥٥/٣، ١٥٧/٢
٢٣	فَلَا تَقُلْ لِّمَا أَوَىٰ	٤١٢/١، ٨٥	وَسَتَلُمُوكَ مِنْ الرُّوحِ	٩٨/١
		٣٦٦/٢، ٤١٧	قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي	١٠٠/١
٢٦	وَمَاتَ دَا الْفَرَقِ حَقَّهُ	٥٠٤/٣	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رُسُلًا	٣٨١/١
٢٧	إِنَّ الْمُبْدِينَ كَانُوا إِمْرًا	٢٠٦، ١١٩/٣	خَرَابِينَ وَحَمِيَّةٍ رَبِّي	٣٢٨/٢، ٦٦/١
٢٩	وَلَا تَحْمِلْ يَدَكَ مَقُولًا إِلَىٰ عُنُقِكَ	٥٥٩/١	إِذَا لَأَسْكُمُ خَشْيَةَ الْإِسْقَافِ	٢٨٥/٢
		٥٠٥، ٢٤٣/٣	وَلَا تَهْمَزْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ	٥٥٩/١
٣١	وَلَا تَقُولُوا لَوْلَا دَعَا خَشْيَةَ	٥٠٥/٣	قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا	١٠٣، ٥٣/١
٣٢	وَلَا تَقْرَءُوا الزِّيَّةَ	٢٨١/١	أَبَا نَادِعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْمُسْتَقَىٰ	٣٠٣، ٣٠٢/٢
		٥٠٥/٣، ٢٧٣/٢		١٠١/١
٣٣	وَلَا تَقُولُوا لِنَفْسِ الْبَرِّ	٥٠٥/٣		٢٦/٢، ١٣١
٣٤	وَلَا تَقْرَءُوا مَا لَ الْبَرِّ	٥٠٥/٣		
٣٥-٣٤	وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ	٥٠٥/٣	ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ	٤٤١/٢
٣٩-٣٦	وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ	٥٠٥/٣	وَتَحْسِبُهُمْ أَنْفَكَ عَطَاً وَهُمْ زُفُودٌ وَتَقْلِبُهُمْ	٢٣٢/٣
٣٦	إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ	٢٤٢/٣	وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ	١٤/٣
٤٤	نَسِجَ لَهُ السُّتُورَ السَّنِيعَ	٩١/١	وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ	٥٠٧/٣
٤٤	وَلَنْ يَنْفَعَكَ مِنْهُ إِلَّا يَسِيعَ بَحْبُوه	٥٣٥/٢	فَمَنْ شَاءَ فَلْيُزَوِّجْ وَمَنْ شَاءَ	٧٨/٢
٤٨	كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ	١٨٩/١	هَذَا لَكَ الْوَلِيَّةُ يَوْمَ الْحَقِّ	٥١٨/١
٥٥	وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ	٥٢٨/٢	وَيَوْمَ نُسِيرُ الْجِبَالَ وَنَرَى الْأَرْضَ	٣٣٨، ٦٤/٢
٦٢	أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَفَرْتُمْ	٤٤٨/٢	وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُسْجِرِينَ	٥٦١/٢
٧١-٧٢	يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِسْمِهِمْ	١٨٢/٢	وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا وَلِسًا	٣٢٢/١
		١٠١/٣		٥١٦، ١٧/٢
٧٢	وَمَنْ كَانَتْ فِي هَدْيِهِ أَعْيُنَ	٥٠٩/٣	إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا	٣٨٩/٢
٧٤	وَلَوْلَا أَنْ تَبَيَّنَّاكَ لَقَدْ كِدْتَ	١٤٢/١	لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكَرًا	٣٧١/١
٧٥	إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ	٣٦٧/١	فَأَرَدْتَ أَنْ أَعِيبَهَا	٨٣/١
٧٨	أَقْبِرِ الْمَصَلَاةَ	٣٦٧، ٢٨١/١	وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ	٤٩٣/٣، ١٣/٢
٧٩	وَمِنْ أَلْبَلٍ مِنْهُ جَدِيدٌ نَافِلَةٌ لَكَ	١٦٧/٢	فَأَرَدْنَا	٨٤، ٨٣/١

٨١	وَأَقْرَبَ رَحْمًا	٥/٢	٧١	وَلَنْ يَنْكُرَ إِلَّا وَارِدَهَا	٣٧٤/١
٨٢	فَأَرَادَ رَبُّكَ	٨٣/١			٤٥٧، ٢١٤/٣
٨٢	وَمَا عَلَّمْتُمْ عَنْ أَمْرِي	٤٨٨/٢	٧١	كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْصُومًا	١٧٩، ١٧٨/١
٩٧	وَمَا اسْتَطَعُوا لَمْ يَفْعَلُوا	٣٨٩/٢	٧٣	أَيُّ الْعَرَبِيَّةِ حَيْرٌ مَقَامًا	٢٦/٢
١٠٣	قُلْ هَلْ يَسْتَكْبِرُ الْإِنْسَانُ بِأَعْيُنِهِ	١٢٨/٢، ١٩٤/٣	٧٦	وَيَسْبُدُّ اللَّهُ إِلَيْكَ آمَنَدُوا هُدًى	٣١٦/٢
١٠٩	قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِزَاكًا لَكُنْتُ رَقِي	١١٠/١	٨٢	وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ حُجْدًا	٣١٠/١
١٠٩	لَتَفِدَّ الْبَحْرُ قُلَّ أَنْ تَعُدَّ	٤٩٥/٢	٨٧	إِلَّا مَا أَعَدَّ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا	٣٠٥/٣، ٣١١/٢
١١٠	قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ	١٤٢/١، ٤٧٨/٣		طه	
١١٠	وَلَا يَتَرَكُهُ بَعْدَ وَرَوِّهِ لَحْدًا	١٤/٢، ٣٧٨	٥	الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى	١٠١/١
مريم					
١	كَهَيَّعَ	٢١/٢	٥-٦	الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى * لَمْ يَأْ	٢١٣/٣، ٣٠٢/٢
٥	وَأَبَى حَفَّتِ الْمَوَالِي مِنْ وَرْدِهِ	٣٥٤/٣		فِي السَّنَوَاتِ	١٨٥/٣، ١٥٢/٢
٦	بِرُفْقِي	٢٥٦/١، ٢٦/٢	٦	لَمْ يَأْ فِي السَّنَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ	٢١٣/٣
٦	وَرِثَ مِنْ آلٍ يَعْقُوبُ	٢٥٦/١، ٢٦/٢	٧	يَعْلَمُ الْغَيْبُ	٢٤٧/٣
٧	إِنَّا نَبْغِيهِ وَيُعْلِمُ اسْمُهُ	٤٣/١	١٠	لَعَلَّ مَا بَيْنَكُمْ بَيْنًا يَفْقِسُ أَوْ أَحَدُ	٥٣٥/١
٩	وَقَدْ خَلَقْتَنِي مِنْ قَبْلُ	٥٤/١	١٢	فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي مَأْكُثٌ	٢٨٨/١
١٢	يَبْجِي خُذِ الْحِكْمَةَ	١٠٥، ٥٤/٣	١٢	فَالْخُذِ لَعَلَّكَ	٢٢١، ٢١٩/١
١٢	فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا	٩٩/١	١٥	إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا	٢١٤/٣، ٢٢٢
١٧	فَتَسْتَلِّ لَهَا بِشَرَا سَوِيكَا	٣١٥، ٣٠٢/١	١٨	مَتَارِبَ أُخْرَى	١٧١/٣
١٧	بَشَرَا سَوِيكَا	٦٤/١	٣٩	وَلْيَصْنَعْ عَنْ عَيْنِي	٤٤٢/١
٢٧	شَيْفَارِيكَا	٥٤٩/٢	٤١	وَأَسْطَعْتُكَ لِنَفْسِي	٢٢٣/٣
٢٧-٣٠	قَالُوا بَشَرٌ لَقَدْ جَاءَ شَيْفَارِيكَا	٥٥٥/٢	٤٦	إِنِّي مَعَكُمْ أَسْعُ وَأَرَى	٣٣٤/١
٤٤	يَتَأْتِي لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ	٣٤٠/٢	٤٩	فَمَنْ رَزَقْنَا يَنْشَوِي	٧٤/١
٥٠	وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا	٣١١/٢	٥٠	رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ	٣٣٩/٢
٥١	إِنَّكُمْ كَانُمْ مَخْلُصًا	٣٧٤/٢	٥٠	أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى	٣١٨، ١٧٦/٢
٥٨	إِنَّا نُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مَائِدَ الرَّحْمَنِ	٢٠٩/٢			١٧٥، ١٦٨/٢
٦١	وَعَدُّ مَائِدًا	٣٨٠/٢	٥٠	قَالَ رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى	٣٧١، ٣١٦
٦٧	أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ	١٨٨/٣	٥١-٥٢	قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى	٩٢/١
٧٠	هُمْ أَوَّلُ يَهَا صِلَانَا	٢٢٨/٢	٥٦	وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا	٥٥٥/١
					١٥٩/٢

٢٥٢/٢	٣٠	كَلَّا رَفَعْنَا فَنفَقْتَهُمَا	١٨٤/١	٥٨	فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْجِدًا
٥٨٨/١	٣٠	وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ	٤٢/٣	٦٩	وَالَّذِي مَادَى بِيَمِينِكَ
٨٩/٣، ٥٧١			٥٠٥، ١٥٢/٢	٨٢	وَإِنِّي لَعَمْرُكَ لَإِن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ
١٩٩، ١٧٥			٣٩٧/٣	٨٨	إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى
٨٨، ١٠/٢	٣٣	كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ	٥٠/١	٩٧	وَأَنظُرْ إِلَى إِلَهِكَ
١٧٤/٣، ١٣٦			٣٠٣/١	١٠٤	أَنزَلْنَاهُمْ طَرِيقَةً
١١١/٣	٣٧	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ	١٧٣/٢، ٥٦٧/١	١٠٨	فَلَا تَسْمَعْ لِلْأَعْمَىٰ
٥٥٣/٢	٤٠	بَلْ نَأْتِيهِمْ بَقَعَةً فَتْبَهُهُمُ	٢٣٦/١	١١٠	وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِنَا
٣٨٨/١	٥٧	بَعْدَ أَنْ قُولُوا	٩٢/١	١١١	وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ
١٢٢، ٧٥/١	٦٣	بَلْ فَعَلَكُمْ كَيْدٌ مِّنْ	٣٦٢/٣، ٢٦٧		
١٨٣/٣، ٣٧١			٢٢/٢، ١٩٤/١	١١٤	وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
٧٥/١	٦٣	فَنَسُوا أَن كَانُوا يَظُنُّونَ		١١٨-١١٩	إِنَّ لَكَ الْآخِرَ فِيهَا
٥٥٨/٢	٦٩	يَنبَأُ كَوْنِي بَرًّا وَكَلْبًا	١٠٣/٣		وَلَا تَعْرَىٰ نَارًا
٣٢٧/١	٧٣	وَأَوْسَمْنَا إِلَيْهِمْ فَضْلَ الْخَيْرَاتِ	٣٧٠/١	١٢٢	ثُمَّ لَنُنَبِّئَهُ
٤١١/٢			٢٤٣/٣	١٢٤	وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ
١٧٦/٢	٧٣	وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا	٢٠٠/٣	١٢٦	أَنَّا لَمَبِينَا فَنَسِينَا
٣١٨					الأنبياء
٥٦٩/١	٨٠	وَعَلَّانَا صَنَعةَ لَّبُوسٍ لَّكُمْ	٩٥/١	٩	وَحَكَمٌ عَلَىٰ قَرِينَةٍ أَهْلَكْنَاهَا
٤٨٥/١	٨٣	أَيُّ مَسْقٍ الظُّرِّ وَأَنْتَ	٣٣٩/٢	١٠	لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ
١١/٢	٨٧	سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ	٤٤٩/٢	١٩	وَمَنْ عَدُوٌّ لَّيَسْتَكْبِرُونَ
٤٢٦			٤٤٧/٢	٢٠	يُسْجُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْقَهُونَ
١٥٠/٣	٩١	وَالَّذِي أَحْصَاكَ فَرَجْعَهَا فَنَفَخْنَا	١٠٣/١	٢٢	لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا
١٥٣/١	٩١	فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا	٣٠/٢، ١٩٢		
٦٠/٢	٩٥	وَحَكَمٌ عَلَىٰ قَرِينَةٍ أَهْلَكْنَاهَا	٤٢٥، ١٥٨/٣		
١٧٧/٢	١٠١	إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ	٤٢٦/٣، ٣٠٣/٢	٢٣	لَا يَسْتَلِ عَمَّا يَفْعَلُ
٥٣٤			٣٠٣/٢	٢٣	وَهُمْ يَسْتَلُونَ
١٣٧/٢	١٠١	سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ	٣٦/٢	٢٤	ذِكْرٌ مِّن مَّيِّ وَذِكْرٌ مِّن قَبْلِي
١٥٥/١	١٠٧	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ	١٢٢/١	٢٦	وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ
١٩١/٢			٥١٦/١	٣٠	أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ
٧٥/١	١١٢	قُلْ رَبِّيَ أَحْكَمُ بِالْحَقِّ	١٩٠/٢		

٤١٣/٣	٣٣- مَا هَذَا إِلَّا نَسْرٌ يَنْفَكُزُ بِأَعْلَ	الحج	٥- فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَارٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ	١٤٩/٣	٥٠١- وَخَلَقْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأَتَيْنَاهُ آيَةً
٢٣/٢	٥١- يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّهَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ	٧- وَلَنِ السَّاعَةِ آيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا	١٧١/٣	٥١- يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّهَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ	٣٣٩، ٦٥/٢
٥٤١/٢	٥٣- بِمَا كَذَّبْتُمْ عَنْهُ	٨- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعَدِّلُ فِي اللَّهِ يَعْبُدِ	٥٦١/٢	٥٣- بِمَا كَذَّبْتُمْ عَنْهُ	٥٤١/٢
١٢٢/١	٧٠- أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ	١٧- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا	٣٧٨، ١٤/٢	٧٠- أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ	١٢٢/١
٤٨٥/١	٧٦- وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ	٢٧- وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيكُ	١٥٧/٢	٧٦- وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ	٤٨٥/١
٤٩١/١	٩١١- مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كُنَّا مَعَهُ	٣٠- وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتَ اللَّهِ	٤٨١، ١٠٧/٣	٩١١- مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كُنَّا مَعَهُ	٤٩١/١
٣٠٩/٢	١٠٩١- رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا	٣٦- فَإِذَا وَجِئْتَ جَنْبَهَا	٣٤٤/٣	٣٠٩/٢	٣٠٩/٢
٤١١/٢، ٣٢٧/١	١٠٩- وَأَتَى حَيْرَ الرَّجِيِّينَ	٣٦- لَكُنَّ فِيهَا حَيْرٌ	٤١١/٢، ٣٢٧/١	٤١١/٢، ٣٢٧/١	٤١١/٢، ٣٢٧/١
٣٢٨، ٥٩/٣	١١٥- أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا	٣٧- لَنْ يَبَالِ اللَّهُ عُثُومَهَا وَلَا مَالُهَا	١٨٩/٢	٣٢٨، ٥٩/٣	٣٢٨، ٥٩/٣
	النور	٤٦- فَإِنَّمَا لَا تَمَسُّ الْأَشْيَاءُ وَلَكِنْ	٣٤٣/٣		
٣١٢، ١٣٠/٣	٢١- الْأَرَابِيَّةَ وَالرَّابِيَةَ فَاجْلِدُوا	٤٦- وَلَكِنْ تَمَسُّ الْقُلُوبُ الْآفَى	٣٤٤/٣	٣١٢، ١٣٠/٣	٣١٢، ١٣٠/٣
١١٧/٣	٢- وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ	٧٤- مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ	٢٦٠/٢	١١٧/٣	١١٧/٣
٦٦/١	١٠- وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ	٧٨- وَجَنِّهُوا فِي اللَّهِ حَقَّ	٥٠٨/٣	٦٦/١	٦٦/١
٢٣٥/٣	١١- وَالَّذِي قَوْلُكُمْ كِبَرٌ	٧٨- وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ	٨٤/٢	٢٣٥/٣	٢٣٥/٣
٣٢٧/١	١٢- ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ			٣٢٧/١	٣٢٧/١
٤١١/٢		المؤمنون		٤١١/٢	٤١١/٢
٤٢٧، ١٢/٢	١٦- سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ	١- قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ	٤١٢/١	٤٢٧، ١٢/٢	٤٢٧، ١٢/٢
٢٤٢/٣	٢٤- يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلَيْسَ لَهُمْ	١١- أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ		٢٤٢/٣	٢٤٢/٣
١٠٤/٣	٢٦- الْيَقِينِ لِلْيَحْيِيِّينَ وَالْخَالِدِينَ	يَرِثُونَ	٣٨٣، ٣٧٨/١	١٠٤/٣	١٠٤/٣
٤٦٠، ٤٥٨/١	٣١- وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا	١١- الَّذِينَ يَرِثُونَ الْيَرَّةَ وَهُمْ فِيهَا	٣٨٢/١	٤٦٠، ٤٥٨/١	٤٦٠، ٤٥٨/١
٤٣٩/٣، ٤٦١		١٢- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَانٍ	١٤٩/٣	٤٣٩/٣، ٤٦١	٤٣٩/٣، ٤٦١
٢٠/٢، ١٥١/١	٣٣- وَلَا تَكْفُرْهُوا فَيَنْزِلَكُمْ عَلَى الْغَلَا	١٤- فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ	٢٧٣/١	٢٠/٢، ١٥١/١	٢٠/٢، ١٥١/١
٤١١/٢، ٣٢٧/١	٣٣- إِنَّ عَلَيْكُمْ فِيهِمْ خَيْرًا		٣٩٨، ٧٧/٢	٤١١/٢، ٣٢٧/١	٤١١/٢، ٣٢٧/١
٧١/١	٣٥- اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	١٤- أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ	٢٧٨/٢	٧١/١	٧١/١
٥٤٣، ٥٤٢، ٤١٠			١٦٠/٣، ٤١٤	٥٤٣، ٥٤٢، ٤١٠	٥٤٣، ٥٤٢، ٤١٠
٢٤٧، ١٤٣/٢		١٤- ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ	٤٨/٣	٢٤٧، ١٤٣/٢	٢٤٧، ١٤٣/٢
٤١٨، ٣٧٦، ٣٠٧/٣		١٧- سَمِعَ طَرَائِقَ	٤٦٢/٢	٤١٨، ٣٧٦، ٣٠٧/٣	٤١٨، ٣٧٦، ٣٠٧/٣
٣٩٤، ١٧٤/١	٣٥- مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْلِ نَارٍ فِي بَصِصٍ	٢٠- تَنَبَّهْتُ بِالْغَدِي	٣٢/١	٣٩٤، ١٧٤/١	٣٩٤، ١٧٤/١
١٧٩/٢، ٥٠٢		٢٧- فَاسْتَلَفْتُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَاقِي	٤٠٢/٢	١٧٩/٢، ٥٠٢	١٧٩/٢، ٥٠٢

٤٠٩/١	ثُمَّ جَعَلْنَا النَّاسَ عَدُوًّا لِّدَلِيلَا	٤٥	٤١٨/٣، ٢٨٦/٢	أَلَمْ نَجْعَلْهَا كَالَّذِي نَكُونُ فِيهِ	٣٥
٣٧٦/٣			٢٩٠/١	يُوقَدُ مِنْ شَجَرٍ مُّسْكِرٍ	٣٥
٤٠٩/١	ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا	٤٦	٢٣٤/٢	كَالَّذِي نَكُونُ فِيهِ يُوقَدُ مِنْ شَجَرٍ	٣٥
٣٧٦/٣			٥٥٣/١	بِكَادِرَتِهَا يُصْعِقُ وَلَوْ لَمْ تَنْسَهُ	٣٥
٤١٢/١	وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا	٤٨	٥٨٨، ٥٤٥		
٥٣/١	أَسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ	٦٠	٥٤٤/١	وَلَوْ لَمْ تَنْسَهُ نَكَا	٣٥
١٢٥/١	إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا	٧٠	٢٩٧/١	نُورًا عَلَى نُورٍ	٣٥
٤٥١/٢	يُذِلُّ اللَّهُ فِتْنَتَهُمْ حَسْبُ	٧٠	٢٩٧/١	يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ	٣٥
٤١٢/٢	مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا	٨٩	٥٨٨، ٥٤٤		
	الشعراء		٣٤٤/٣	اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	٣٥-٤٠
٣٩٩، ٢٨٧/١	وَأَنَا مِنَ الْعَالِينَ	٢٠	٢٢٠/٢	فِي يَوْمٍ أَوَدَّ اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَ وَيَذْكُرَ	٣٦
١٩٠/١	وَمَارِئُ الْعَالَمِينَ	٢٣	١٨٤/١	فِي يَوْمٍ أَوَدَّ اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَ وَيَذْكُرَ	٣٦-٣٧
٢٩٦/١	وَأَنَا لَجِيعٌ حَلِيلُونَ	٥٦	٢٢٠/٢	فِيهَا بِالْفُتُورِ وَالْأَصَالِ رِجَالٌ	٣٦-٣٧
٣٨٤/١	قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَنَذْكُرُونَ	٦١	٢٢٠/٢	يَحْذَرُ	٣٧
٤٣٧، ١١٨/٢			٢٦٤/٢	كَرَّابٍ يَقْبَعُونَ يَحْصِبُهُ الظُّنْمَانُ مَاءً	٣٩
٥٠٦/٢	وَأَنْزَلْنَا نَمُ الْآخِرِينَ	٦٤	٣٩٧/٣		
٣٨٠/٢	فَالْتَمَّ عُدُولُ	٧٧	٢٥٤/١	وَمَنْ لَمْ يَعْمَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا	٤٠
٣١٣/٢	أَلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ	٧٨-٨٠	٣٥٩/٢	كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ	٤١
٨٣/١	وَلِذَا مَرُوسَتْ فَهُوَ مُشْفَعٌ	٨٠	١٩٨/٢	فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ	٦١
٣١٣/٢	وَالَّذِي أَلْطَمَ أَنْ يَغْفِرَ لِي خِطِيئَتِي	٨٢	١٩٨/٢	تَحِيَّاتٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكَاتٌ	٦١
٤٠/٣			٣٦/٢	وَلِذَا كُنَّا أَهْلًا لِمَنْ عَمِلَ أَمْرٌ	٦٢
١٦٧/١	وَأَجْعَلْ لِي إِسَانًا صِدْقِي فِي الْآخِرِينَ	٨٤	٤١٢/١	فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ	٦٣
٤٠/٣			١٩٥/٣	أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ	٦٣
٥٨٥/٢	إِسَانًا صِدْقِي فِي الْآخِرِينَ	٨٤		الفرقان	
١٥٦/٣	يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ	٨٨-٨٩	٤١٠/٢، ٣٢٦/١	خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا	٢٤
١٧٧/١	إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَاتَّقَى سَلِيمٌ	٨٩	٤٨٣/٣	إِنْ قَوِيَ اتَّخَذُوا	٣٠
٥٥٤/٢	وَالْحِجْلَةَ الْآوَلِينَ	١٨٤	٣٧/١	أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ	٤٥
٣٦٣/١	نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ	١٩٣-١٩٤	٤٠٨، ٤٠		
٨٧/٣، ٩١/٢			٣٧٦/٣، ٤٠٩		
٢٢/٢	أَوْ لَوْ يَكُنْ لَمْ عَلَيَّ أَنْ	١٩٧	٣٧٦/٣	وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَاهُ سَاكِنًا	٤٥

٣١/٢	تَسْتَوِي حِجَابٌ	٢٧/	النمل	
٢٦٣/٢	إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْمَلَكِينَ	٣٠	١٦٥/١	٧- مَنَازِكُهُ مِنْهَا
٢٢٢			١٥٩/٢	٢٣- وَأَوْرَثْتِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
٢٩٠/١	فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ	٣٠	٨٧/٢، ١٤٩/١	٢٨- فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ
٣١٦/١	وَلَنْ مَذْبُوحًا	٣١	٧٠/١	٢٩- يَكُونُ الْمَلَأُوا إِلَيْهِ
٤٦٣/١	أَقِيلَ وَلَا تَحْفَ بِأَنْكَ مِنْ	٣١	٦٩/١	٣٠- إِنَّمِ مِنْ سُلَيْمَانَ
٢٤٠/٢	وَأَصْنَمُ إِلَهًا حَاسِلًا مِنْ الرِّقَابِ	٣٢	٧٠/١	٣١- أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَى وَأَنُورِ
٢٤٠/٢	إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ	٣٢	٢٧٠/١	٣٣- تَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ
٥٣/١	مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي	٣٨	٨٧/٢، ١٤٩/١	٣٥- يَمْ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ
٢١٤/١	إِذْ قَصَبْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ	٤٤	٢٦/٢	٣٨- أَتُكْمِلُونَ بَابِي بِغُرُوبِهَا
١٦٢/٢	فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ	٥٠	٣٦/٢	٤٤- وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ
٥٣١/٢	وَإِذَا سَمِعُوا اللَّفْظَ أَعْرَضُوا عَنْهُ	٥٥	١٢٠/٣	٤٨- وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ شَيْعَةٌ رَافِعَةٌ
٣١٧، ١٧٥/٢	إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ	٥٦	٣٢٩/٢، ٤٩٢/١	٥٧- فَدَرَسَتْهَا مِنَ الْأَشْيَاءِ
٣١٦، ١٧٥/٢	إِنْ نَجَّيْتُ الْهَدَى مَعَكَ	٥٧	٣٢٨/٢	٦٣- بُشْرًا بِكَ يَدَى رَحْمَتِهِ
٤٦٣/٣، ١٢٨/٢	وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْبِكَ	٥٨	٣٦/٢	٦٣- أُولَهُ مَعَ اللَّهِ
٣٥١/٣	فَعَيَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءَ	٦٦	١٢٢/١	٦٦- بَلِ أَذْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْأَخْبَرِ
٢٣١/١	وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ	٦٨	١٢٢/١	٦٦- بَلِ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلِ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ
١٣٨/١	أَفَلَا تَسْمَعُونَ	٧١	١٥٧/٢	٨٧- وَكُلُّ أَنْفٍ دَافِعِينَ
١٣٨/١	أَفَلَا تُبْصِرُونَ	٧٢	٣٨٠/٢	٨٨- شَنَّعَ اللَّهُ
٤٧٨/٣، ٣٩٤/٢	إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ	٧٦	٣٢٧/١	٨٩- مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا
٥٠٦/٣	لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ	٧٦-٧٧	٤٤١/٣، ٩٧/٢	٩١- وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ
٣٨٨/١	وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ	٨٧		
١٦٩، ١٦٢، ٧٦/١	كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ	٨٨		
٤٢/٢، ٣٨٠، ١٩٧			١٨/٢	٧- فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ
٥٧٣، ٢٩٠، ٢٦٤			٦٠/٢	١٢- وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ
٦٧، ٥٥، ٥٤/٣			٣٧١/١	١٥- هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
٤٥٠، ٤٤٨، ٢٥١			٣١٧، ١٧٥/٢	٢- أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ
	العنكبوت		٣٨٨/١	٢٠- ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ
١٩٥/٣، ٥٥٣/١	وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ	٣	٣١٢، ٣٥/٢	
١٣٧/٣	إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ عَزِيزٌ	٦	٤١١/٢، ٣٢٧/١	٢٤- إِنْ لِمَا أُنْزِلَتْ إِلَيْنَا مِنْ خَبِيرٍ فَفَعِلْنَا

١٠- حَلَّ وَشَدَّ النَّاسِ كَعْدَابِ اللَّهِ	٥٥٣/١	١٧- وَأَصْرَ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ	٥٠٧/٣
١٤- فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ	٢٦٩/٣	١٨-١٩- وَلَا تَصْغِرْ حَذَّكَ لِلنَّاسِ	٢٢٨/٢
١٧- وَتَحْلُقُونَ إِفْكًا	٢٩٠، ٢٧٨/٢	١٩- وَأَقْصِدِي مَنِيكَ وَأَغْضُضِي	٥٥٩/١
٢٣- إِنَّا مُنْصِقُونَ وَأَمَّا أَنْتَ	٤٠١/٢	٢٠- وَأَسْبِغْ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ طَهْرَةً وَنَاطِقَةً	٣٧٧، ٣٧٦/١
٣٦- وَأَرْحُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ	١٦٥/١	٢١- مَا نَقِدْتَ كَيْمَتُ اللَّهِ	٣٨٧، ٢٠٩/٢
٤٣- وَمَا يَغْنَمُهَا إِلَّا الْمَكِيلُونَ	٥٢٦، ١٩/٢	٢٢- بِذِكْرِ الْأَمْرِ مِنَ النَّسَاءِ	٤٩٥/٢
٤٥- إِنْكَ الصَّلَاةُ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ	٢٢٠/٢	٢٣- وَيَذْأَخُلُ الْإِنْسَانُ مِنْ طِينٍ	٣٠٠/١
٤٥- وَلِيَذْكُرَ اللَّهُ أَكْبَرُ	١٨٢/١	٢٤- الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَيَذْأ	٢٧٨/٢
٤٦- وَلَا تَجْدِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا	١٨٣، ٤١٥، ٢١٢/٢	٢٥- أُولَئِكَ صَلَّلْنَا فِي الْأَرْضِ إِيْمَانًا	١٤٩/٣
٥٢- وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالطَّيْلِ	٣٣٣، ٣٣٢، ١٨/٣	٢٦- وَلَوْ قَرَّبْتَ إِذِ الْمُتَجَرِّسُونَ	٢٨٨، ٢٨٧/١
٦١- لَيَقُولَنَّ اللَّهُ	٥٠٧/٣	٢٧- جَزَاءَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ	٤٠٠، ٣٩٩
٦٧- جَعَلْنَا حَرَمًا مِثْلًا	٧٩/١	٢٨- دُوقُوا عَذَابَ النَّارِ	٣٣٩/٢
٦٩- وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ	٣٧٨/٢	٢٩- وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابِ الْآدْنَى	٧٨/٢
١- الْمَرَّةِ	٣٨٠/٢	٣٠- أَوَلَمْ يَهْدِيَهُمْ لَكُمْ	٤٧٦/٢
٤- إِلَهُ الْأَمْرَيْنِ قَتْلَ وَبَيْنَ بَعْدُ	١٤/٣	٣١- أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ النَّاءَ	٥٤٨/١
٧- يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْخَبِيرَةِ	٣٥٧، ٣٥٢	٣٢- أَوَلَمْ يَهْدِيَهُمْ لَكُمْ	٥٠٠، ٩/٢
٧- يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْخَبِيرَةِ	٥٢١/١	٣٣- وَأَلَّا يَقُولَ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي	٥٠٠/٢
٢٧- وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى	٣٤٦/٢	٣٤- بِأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ	٣٣٩/٢
٣٢- كُلَّ حَزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ	١٤٩/٣	٣٥- وَمَا جَعَلْ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ	٣٥٨/٣
٤٠- اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ	١٠٨/٣	٣٦- وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي	٥٣٣/١
٤٧- وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ	٥٤٤/١	٣٧- أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ النَّاءَ	١٦٦/٣، ٣٠١/٢
١- إِلَهُ الْأَمْرَيْنِ قَتْلَ وَبَيْنَ بَعْدُ	٣٩٤/٢	٣٨- أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ النَّاءَ	٤٢٦، ٢٧٤
٧- يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْخَبِيرَةِ	٣٣٨، ٦٥/٢	٣٩- بِأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ	٢٦٧/٣
٧- يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْخَبِيرَةِ	٧٩/١	٤٠- أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ النَّاءَ	٣٢٨/٢، ٦٦/١
٢٧- وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى	٥٦١/٢	٤١- فَإِذَا جَاءَ الْقَوَى	١٨/٢
٣٢- كُلَّ حَزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ	٢٥٩/٢	٤٢- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ	٢٠٢/٢
٤٠- اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ			
٤٧- وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ			

٢٣-	مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا	٤٣٩/١	٤٦-	إِنَّمَا أُعْطِيَكُمْ يُوجِدَةً أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ	٤٠٨/٢
٢٣-	رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا	٣١١، ٣١٠/٣			١٩/٣
٢٣-	فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ مَحَبَّتَهُ	٢١٤/١		فاطر	
٢٥-	يَا لَوْ خَيْرٌ	٤١١/٢	١-	جَاءَ الْمَلَكُ رَسُولًا أُولَئِكَ أَجْمَعُونَ شَقِيٌّ وَتِلْكَ	١٩٨/١
٢٥-	لَوْ يَتَأَلَّوْا خَيْرٌ	٣٢٧/١	٨-	أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءٌ عَلَيْهِ فَرَّاهُ	١٩٥/٣
٣٣-	إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ	٤٠/٣	٨-	فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ	١٤٩/٣
٣٣-	لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ	١٥٤/٢	١٠-	إِلَيْهِ يَصْطَلِئُ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبُ	١٩٦/١
٣٧-	أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ	٥٠٣/٢			٢٩٨، ٢٤٥/٣
٣٨-	وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا	٥٦٢/١	١١-	وَمَا يُصْمِرُ مِنْ مُصَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ	١٤٧/١
		٤٠٧، ٢١٠/٢	١١-	خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ	٢٧٨/٢
٤٠-	وَحَاطَمَ الْبَيْتَيْنِ	٣٤٢/١	١٤-	إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ	٥٣١/٢
٤٣-	هُوَ الَّذِي يُصَلِّيَ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُكُمْ	٢١٤/٢	١٥-	يَتَأْتِي النَّاسَ أَنْشُرُ الْفُقَرَاءِ	٦٢/١
٥٦-	إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ	١٣٦/١	٢٨-	إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ	١٨، ١٧/٢
٥٧-	إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ	٨٢/١			٤٣٦/٣، ٣٥٦
٦١-	أَنَّا نَحْنُ أَعْيُنُهُمْ أَفْعَالُ لِحُدُودِهِمْ	٤١٢/١	٣٢-	ثُمَّ نُورِثُنَا الْقُرْآنَ	٥٠٥/٢
٧٢-	إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ	٥٦٩/١	٣٢-	وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَائِقٌ	٤٤٤/٢، ٣٩٦/١
		٣٠١/٣			٧٥/٣، ٥٢٢
٧٢-	فَأَبَيْنَا أَنْ يُحْمِلَهُمَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا	٢٨٢/٢	٤٥-	وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ	٥٤٩/١
٧٢-	وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ	٤٠٣/٢		يس	
			١٢-	وَكُلٌّ شَيْءٌ آخِصَّ بِنَفْسِهِ فِي إِيْمَانِهِ	١٣٩، ١٠٣/١
	سبأ				٥٦١، ٤٩٥/٢
١٠-	يَنْجَالِ أُولَئِكَ	٤٤٢/٣	٢٦-	بَلَّيْتَ قَوْمِي يُعْلَمُونَ	٢٥٧/٢
١٣-	يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ	٢٦٧/١	٣١-	أَلَمْ يَرَوْا كَرَاهِيئَنَا قَبْلَهُمْ	٣٩٢/٢
		٣٠٩، ١٤١/٢	٣١-	أَتَمَّ إِلَهُهُمْ لَا يَرْتَدُّونَ	٨٧/٢، ١٤٩/١
		٤٥١، ١٣٩/٣	٣٦-	سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ	٤٢٦، ١١/٢
٢٣-	حَقَّ إِذَا فُجِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا	٥٧٨، ٥٦٣/١	٤٠١-	وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ	٤٧٨/٢
٢٣-	وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ	٢١٤/٢	٥٠-	فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً	٣٨٩/٢
٢٤-	لَعَلَّ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ	٣١٦/٢	٥٥-	إِنْ أَصْحَحْتَ الْمُنَّةَ الْيَوْمَ فِي شُعْلٍ	٣٤٧/١
٢٨-	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِنَاسٍ	٤٠٥/١	٥٥-٥٦-	فِي شُعْلٍ فَتَكُونُ * ثُمَّ وَالْزَوَاجِرُ	٣٤٦/١
٣٢-	أَتَمَّ مَسَدَدَكَ عَنِ الْمَدَى	٣١٦، ١٧٥/٢	٥٦-	فِي ظِلِّكَ عَلَى الْأَرْبَابِ	٢٩٩/٣

١٢٢/١	بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِمْ وَيُفْلِكُوا	٢٠	٢٩٣/١	وَأَمْسَرُوا أَلْيَوْمَ إِلَيْهَا السُّعْرَةَ	٥٩
٣٩٧/٣	أَجْمَلِ الْأَلَمَةَ إِلَيْهَا رُجْعًا	٥٠	٤٧٢/٣، ٥٥٥/٢		
٢٨٧/٢	وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً	١٥	١٧٨/٣	إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ	٨٢
٥٠٦/٣	يَسْأَلُونَكَ إِنَّا حَمَلْنَاكِ خَلِيقَةً	٢٦	٦٦/٣	فَسُبْحَنَّ الَّذِي يَبْدُو مَلَكُوتُ	٨٣
٣٤/٣	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا	٢٧		الصفات	
٥٦٧/٢	لِيَذَّبَ مَا تَشَاءُ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو	٢٩	٣١٦/٢	فَأَمْدُومُ إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيمِ	٢٣
٨٧/١	يَعْمُ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ	٣٠	٣٣٨/٢	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	٣٥
٤١١/٢، ٣٢٧/١	إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْغَيْرِ	٣٢	٢٢٧/٢	٤٤-٤٣ فِي جَنَّتِ النَّفْسُ عَلَى سُوءِ مُتَقَبِّلِينَ	٤٣-٤٤
٤٨٥/١	وَأَنَا وَجَدَ اللَّهُ صَاحِبًا	٤٤	٦٢/٢	٥٥- فِي سَوَاءِ الْحَجِيرِ	٥٥
٣٥٤/٣	٧٢-٧١ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكِ كُونِي	٧١-٧٢	٣٧١/١	٨٩- فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ	٨٩
٥٥١/١	مَا مَتَّعَكَ أَنْ تُسْجِدَ لِمَا خَلَقْتُ يَدَيَّ	٧٥	٣٧١/١	٨٩- إِنِّي سَقِيمٌ	٨٩
٢٥٨/٢			٣٨٠، ٧٥/١	٩٦- وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ	٩٦
٢٥٧، ١٥٠/٣			٧٦، ٦٤، ٥٣/٢		
٧٨/١	لِمَا خَلَقْتُ يَدَيَّ	٧٥	٥٧٣، ٣٣٨، ٣١٣		
٥٠٧/٣	قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ	٨٦	٤٦٧، ٤٥٣/٣		
	الزمر		٥٦٦/١	٩٧- قَالُوا إِنَّا لَنَرِيكَ فَا لَقَوْهُ	٩٧
٥٦٩، ١٨٩/٢	٣- أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ	٣	٤٣٣/١	٩٩- إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَبِّحِينَ	٩٩
٣٩٧/٣	مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُعْبَدُنَا إِلَى اللَّهِ	٣	٥٤٦/١	١٠٣- يَتَّبِعُنِي أَنِّي أَرَى فِي السَّمَاءِ	١٠٣
٧٩/٢	وَلَا يَرْضَى لِيُؤَادُوا الْكُفْرَ	٧	٣٢١/٢	١٠٥- قَدْ صَدَّقَتِ الرُّؤْيَا	١٠٥
٤٤٨/٢	قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَمُنُونَ	٩	٥٣٣/٢	١١٢- وَتَشْرِيكَهُ بِإِلهٍ خَلَقَ بَيْنَا	١١٢
١٩٣/٢	أَمَّنْ هُوَ قَبْلُ مَا أَنَاءَ اللَّيْلِ	٩	٤٢٧/٢	١٤٣- كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ	١٤٣
٥٠٧/٣	قُلْ اللَّهُ أَفْبَدُ خَلْقًا لَمْ	١٤	١٢/٢	١٤٣- فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ	١٤٣
٥٣٣/٢	١٨-١٧ فَيُؤَيِّرُهَا لَوُا الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ	١٧-١٨	٣٠١/٢	١٤٧- وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى يَافَةَ أَلْبِ أَوْ زَيْدُوكَ	١٤٧
٣٠٢/٣			١٨٢/٣		
٣٨٦، ٦١/٣	١٨- الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ يَسْتَعْجِلُونَ	١٨	٣٥/١	١٦٤- وَمَا مَنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ	١٦٤
٢٠٠/١	٢٢- أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِإِسْمَائِيلَ فَهُوَ	٢٢	٢٥٠/٣، ٤٤٩/٢		
٢٣٠/٢، ٥١٥			٢٣٦/١	١٨٠- سُبْحَنَّ رَبَّنَا رَبَّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ	١٨٠
٨٥/٢	٢٢- فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ	٢٢	٣٠٠/٣، ٥٢٢/٢		
٥١٥/١	٢٣- ثُمَّ تَلَيْنَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ	٢٣		ص	
٣٢١/٢	٣٣- وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ	٣٣	٢١/٢	١- ص	

٢٨- أَوَّارَدَنِي بِرَحْمَةٍ	١/٦٦، ٢/٣٢٨، ٢٥	وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ	١/٢٨٧
٤٢- اَللّٰهُ يَتَوَقَّى اَلْاَنفُسَ جٰمِيَةً مِّنْ مَّوْجِهَا	١/٣٦٥		٣١٩٩
٥٣- يَكْبِتٰدِي	٢/٣٩٠، ٣/٣٥٣، ٣٠	اِنَّ اَسَافَ عَلَيْكُمْ يَمَلُّ يَوْمَ	٣/٣٥٠
٥٣- يَكْبِتٰدِي اَلَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا	٢/٣٣٩	يَطْلُعُ اَللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٌ	٢/٣٠٧
٥٣- اِنَّ اَللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا	٢/٣٠٤	اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَمًا	٣/١٠٩
٥٣- جَمِيْعًا	٢/٣٠٤	وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيَاكَ	١/٣٧٢
٥٤- وَاَيُّسُوْا اِلٰى رَّبِّكُمْ	٣/٥٠٨		
٦٧- وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبَضَتْكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ	٢/٢٥٨	فَلِ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى اِلٰى	٣/٤١٣
	٣/١٣١، ٦٣، ٥٦	اَجْرٌ عَرَبٍ مَّشْكُوْرٌ	٢/٣١١
٦٨- وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَوِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ	٣/١٥٢	قُلْ اٰيٰتُكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ	٢/٤٦٢
٦٨- ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ لَشَرْئٍ فَاِذَا هُمْ فِيْهَا	٣/١٥٢	قُلْ اٰيٰتُكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ	٣/٣٣٤
٦٨- فَصَوِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ	٢/٢٥٢	وَقَدَّرَ فِيْهَا اٰقَوْنَهَا	٢/٤٦٢
	٣/١٥٣	ثُمَّ اَسْرَوْنِيْ اِلَى السَّمٰوِ	٢/٤٧٠
٦٨- فَاِذَا هُمْ فِيْهَا يُنظَرُوْنَ	٣/١٥٣	فَقَطَّضْنَهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ	١/٢١٤، ٢/٤٦٢
٦٩- وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِضُوْرِ رَبِّهَا	١/١٠٤	مِّنْ اَشَدِّ وُسْطٰوْفَةٍ	١/٢٧٠
	٣/١٧٢، ٣/٣٨٨	فَاسْتَسْبَحُوا الْعَمَنَ عَلَى الْمَلٰٓئِكِ	٢/٣١٦
٧٣- فَاَدْخَلُوْهَا خَلٰلِيْنَ	١/٣١٥	وَاَمَّا نُمُوْدُ فَمُهَدَّبَتُهُمْ	٢/٣١٦
٧٤- مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَتْ فَيَنْسَمُ	٢/٣٠٩	حَقٌّ اِذَا مَا جَاءَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ	٣/٢٤٢
٧٥- يَسْبَحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ	٢/١٢	وَقَبَضْنَا لَهُمْ قُرْاٰةً	١/٤٣٦، ٢/٢٤١
	٣٠	اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبَّنَا اَللّٰهُ ثُمَّ اَسْتَغْفِرُوْا	١/٣٩٥
غافر			
٣- غٰفِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ	٢/٢٩٤		٢/٤٤٤
٣- وَقَابِلُ التَّوْبِ	٢/١٢٣	قَالُوْا رَبَّنَا اَللّٰهُ ثُمَّ اَسْتَغْفِرُوْا	٣/١٩٦، ٢/٢٥٩
٣- شَوِيْدُ الْوَقَابِ	٢/٢٩٤	ثُمَّ اَسْتَغْفِرُوْا	٢/١٩٧
٧- رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ	١/٧١	فَالَّذِيْنَ هِنْدَ رَيْكَ يَسْبَحُوْنَ	١/٣٣٥
٧- يَسْبَحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ	٢/٤٤٧	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ	٢/٥٦١
١٥- يَلْقٰى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ	١/٩٩	لَا يَأْتِيهِ النَّظْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ	٣/١٠٨
	٣/٣٠٠، ٣/٧١	لَا يَسْتَمُ اِلَّا نَسْنُ مِنْ دَعَاِ الْحَبِيْرِ	١/٣٢٧
	٤٦٧، ٤٨٢		٢/٤١٢
١٦- لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ	٣/١٧١		

٥٣	سُورِهِمْ يَتَنَبَّأُ الْآفَاقُ فِي أَنْفُسِهِمْ ٢/ ١٠٠	
٤	وَأَنَّهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا	١٠٢، ١٠٨، ١٠٩
٣٢	أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ	٣/ ١٢٦، ١٨٠
٣٢	عَنْ قَسَمَاتِهِمْ مَبِيعَتُهُمْ	٤٠٧، ٢٨٤
٣٢	وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ	٢/ ٢٢٦
٣٦	وَمَنْ يَفْشَ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ	٤١٣، ٤١٤
٧١	وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ	٣/ ٧٩، ٢١٣
٥٤	إِنَّمَا يَكُنْ لَكَ وَحْيٌ مُطَهَّرٌ	١/ ١٠٥، ٢٣٨
٥٤	يَكُنْ لَكَ وَحْيٌ مُطَهَّرٌ	٢/ ١٥٢
٧١	وَلَذُّ الْأَعْيُنِ	
٧٢	وَلَذَّةَ الْبَشَرِ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا	
٨٢	فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ	٢/ ٤٢٧
٨٤	وَهُوَ الْوَلِيُّ فِي السَّمَاءِ إِلَهُ	١/ ٥٩
	الدخان	
٤	يُنْفِقُ كُلُّ أَمَرٍ حَكِيمٍ	١٠٢، ٢٠١، ٢٣٣
٣٧	أَهْمُ خَيْرٌ	٢٣٦، ٢٣٨، ٣٠١
٣٨	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ	٢، ٥٠٢، ٢٩٦
٤٩	ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ	٢٩٧، ٥٢٢، ١٦٣
	الحاقة	
١٣	وَسَمَرًا لَكُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي	١/ ٢٠١، ٢/ ٢٩٦
٢٣	أَفَرَأَيْتَ مَنْ أَتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوْنَهُ	٢/ ١٩٠
٢٩	إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ	١/ ٥٤٩
	الأحقاف	
٩	وَمَا آتَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ إِلَّا نَذِيرٌ	١/ ١٨٥
٣١	يَعْمَلُونَ لِمَا يُهْوَوْنَ وَلَا يَذْكُرُ	١/ ١٨٥
	محمد	
١	الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصْطَادُوا عَنْ سَبِيلِ	١/ ٩٩
٤	فَنَذَرُ الْوَلَدَاقَ	٢/ ١٧٥
٤	فَلَنْ يُبْعِلَ أَعْمَالُهُمْ	٣١٧، ٣٩٢
	الشورى	
٥	يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ	
١١	لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ	
١١	وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ	
١٦	مُجْتَمِعُهُمْ دَاخِلُهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ	
١٧	لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ	
٢٧	وَلَوْ يَسْأَلُ اللَّهُ الزَّيْفَ لَيَبْأُوهُ	
٣٠	وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ	
٤٩	وَمَهَبْ لِمَنْ يَشَاءُ الْذُّكُورَ	
٥١	أَوْزِينَ وَنَازِلِي رِجَابٍ	
٥١	وَمَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُلْحِقَهُ اللَّهُ	
٥١	أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا	
٥٢	وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ	
٥٢	وَالَّذِي لَهْدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ	

١٨٧، ١٧١/٣	بَلْ هُمْ فِي لَيْسَ مِنْ خَلْقِ حَبِيبٍ	١٥	٧٩/١	٧	إِنْ تَصْرُوا اللَّهَ يَصْرُكُمْ
٢٤٦/٢، ٤٥٨/١	وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ	١٦	٢٨٧/١	٨	وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَصَلِّ لَهُمْ وَأَصْلَ اعْتَلَهُمْ
٥٤٨/٢	مَا يَلْعَبُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْ رَقِيبٍ	١٨	٣٩٩		
٢٨٥/٢	لَقَدْ كُنْتَ فِي عَقْلٍ مِنْ هَذَا	٢٢	٣٩٩، ٢٨٧/١	٨	وَأَصْلَ اعْتَلَهُمْ
٣٣٩/٢	أَلَيْسَ فِي سَهْمٍ	٢٤	٣٥٤/٣	١١	وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ
٣١٣/٣، ٣٥٤/١	مَا يَسْأَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ	٢٩	٥٨/١	١٩	فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
٣٥٤/١	وَمَا أَنَا بِطَالِمٍ لِتَرْبٍ	٢٩	٣٩٥/١	٢٤	أَعْلَامَ يَنْدُرُونَ الْفَرَاعَاتِ أَمْ
٣٧٣/١	هَلْ مِنْ مَرْبٍ	٣٠	٥٤٩، ٩٢/١	٣١	وَلَنَسْأَلَنَّكُمْ حَتَّىٰ صَلَّوْا
٣٥٠/٣، ٥٢٥/٢	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ	٣٧	٧٥/١	٣١	حَقَّ صَلَّوْا
٣٥٣، ٥٨/١	لِمَنْ كَانَ لَهُ فَلَاحٌ	٣٧	٣٩١/١	٣٨	وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ
٤٦٢/٢	وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ	٣٨	٧١/٣، ٧٦/٢		

الذاريات

الفتح

٤٤٧/٢	قَالَتْ سَيَّسَ	٤	٧٧/١	٢	لِيُغَيِّرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ
٥٠/٢	قِيلَ الْخَرْصُونَ	١٠	٤٠/٣، ٣٧٢		
٥٢/٢	أَلَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرٍو	١٠-١١	٢٩١، ٢٧٩/١	١٠	إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَكَ
١٩٥/٣، ٥٥٣/١	هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ	١٣	٦٢/٣، ٢٧٠/٢، ٤٥٠		
٥١٧/١	فَأَمْرًا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ	٣٥-٣٦	٤١٣، ٣١٠، ٨٩		
١٩٤/٢	وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَجُلَيْنِ	٤٩		٢٥	هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ
٥٠٤/٣	أَنْوَاسٍ بَعْضُ	٥٣	٣٨٩/١		السَّجْدِ
٣٠٥/٢	وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ	٥٦	٣٧/٢	٢٩	وَالَّذِينَ مَعَهُ
٥٢١/١	إِلَّا لِيُعْبُدُونِي	٥٦	٣٢٨/٢، ٦٧/١	٢٩	رَحْمَةً بَيْنَهُمْ
٩٣/٣، ٧٩/١	إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ	٥٨			

الطور

الحجرات

٥٦٢/١	وَكُتِبَ مَسْطُورٍ	٢-١	٣٦٤/٢	٧	وَكُتِبَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ
٥٦١/٢	وَكُتِبَ مَسْطُورٍ	٣-١	٤٦٩/١	١١	وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ
٥٢٦/٢	فِي رَقٍّ مُنْشُورٍ	٣	٥٤٩/٢	١٢	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا
١٧٢/٣	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَنْجَنَهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ	٢١	٥١٧/١	١٤	فَالَّذِينَ آمَنُوا فَمَا سَأَلَ لَمْ تَزِدْهُمْ
١٥٧/٢	كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ	٢١	٥٢٠/١	١٥	الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

النجم

ق

٣٧٢/١	مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ	٢	٢١/٢	١	قَ

٥٠	عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى	٤٧٣/٢	الرحمن	
٨	ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى	٣٦٢/٣، ٣٣٩/١	٥٠	الَّذِينَ عَلَى الْعَرْشِ أُسْتَوَى
٨-١٣	ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ	٣٠٣/٣	١١-١٢	فِيهَا فَتَكُفَّهَ وَالَّذِينَ دَاثَ الْأَكْثَارُ
٨-٩	دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ	٦٢/٢	١٤-١٥	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ
٩	فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ	٥١٩/١	٢٩	كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي تَأَنٍ
٩	قَابَ قَوْسَيْنِ	٥٣٠، ٤٧٢/١	٣١	مَسْرُوعٍ لَكُمْ يَا الْعُقَلَاءُ
٩	أَوْ أَدْنَى	٢٠٨/١	٣٧	فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً
		٢٤٨/٢، ٢٥٨	٧٠-٧٢	فِيهِمَا خَبَرَتُ جَبَانًا
١٧	مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى	٤١٠/٣	٧٨	بَنَدَلًا أُنْمِرَتْ بِرَبِّكَ
٢٦	وَكَمْ مِنْ تَلَكٍّ	٤٦٣/٣، ١٢٨/٢		الواقعة
٣٢	فَلَا تَزْكُرُ الْإِنْسَانَ	٥٠٩/٣	٢	لَيْسَ لَوْعَتِهَا كَاذِبَةٌ
٣٩	وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى	١٧٢/٣	١٠-١١	وَالسَّيْقُونَ السَّيْقُونَ * أُولَئِكَ
٤٢	وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى	٣٤٣/١		الْمُعْتَرِفُونَ
		٤٦١، ٤١٦		١٣٩/٢، ١٨١
		١٥٥، ٤٦/٣، ٥٣٠		٢١/٣، ٢٨٤
			١٧	وَلَدَانِ عَصَدُونَ
			٢٧-٢٨	وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ
			٢٧-٣٣	وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ
			٤١-٤٢	وَأَصْحَابُ الْإِثْمَالِ مَا أَصْحَابُ الْإِثْمَالِ
			٤١-٤٤	وَأَصْحَابُ الْإِثْمَالِ مَا أَصْحَابُ الْإِثْمَالِ
			٥٥	فَتَشْرَبُونَ شَرْبَ الْجَبَرِ
			٦٤	مَأْشَرَةً نَزَّاعَةً وَأَمْ هَمٌّ
			٧٥	فَلَا أَقْسَمُ بِمَوْجِعِ الشُّجْرِ
			٧٥-٧٧	فَلَا أَقْسَمُ بِمَوْجِعِ الشُّجْرِ *
				وَأِنَّهُ لَقَسَمٌ
			٨٥	وَسَخَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ
			٨٩	فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ
				الحديد
			٣	الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ
				٣٨١/٢، ٧٩/١
				القمر
			١١-١٣	فَقَسَّحْنَا الْوُجُوهَ السَّمَاءَ بِمَا تَشْبِيرُ
			٢٥-٢٦	أَذْلَلْنَا الْوُجُوهَ عَلَيْهِمْ يَتِيمًا
			٣١	كَهَيِّبٍ الْمُتَحْطِرِ
			٣٤	إِلَّا مَا لَوْ لَوَّ بِجَنَّتِهِمْ يَمْرُ
			٤٩	إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ
			٥٠	وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ كُنَّجٍ بِالْبَصَرِ
			٥٠	كُنَّجٍ الْبَصَرِ
			٥٢	وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ
			٥٤-٥٥	إِنَّ الْفُلُوقَ فِي جَنَّتِ وَتَهَرُ
			٥٥	فِي مَقْعَدِ جَدِّي عِنْدَ مَلِكٍ
			٥٥	عِنْدَ مَلِكٍ مُقْنَدٍ
				٣١١/٣، ٣٢٢

٤- وَهُوَ مَعَكُمْ أَتَىٰ مَا كُنتُمْ	١/٤٥٨، ٤٦٠	المنمنحة
١١- فَاتَّوَأْتَىٰكَ دَهَسَتْ أَزْوَاجُهُمْ	١٥٢/٢، ٥٢٤، ٤٧١	٢٨٦/٢
١٣- لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ	٥٧٣، ٥٧٢، ٢١٩	٣١٢، ٣٥٠/٢
١٣- أَنْظِرُوا مَا فَتَنَ مِنْ تَوْرِكُمْ	٤٣٦/١	٣٦٧، ٣٥٤، ١٨٦/٣
١٤- أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ	٣٧/٢	٣٣٤/٣
١٥- مَا وَرَبُّكُمْ النَّارُ مِنْ تَوْرِكُمْ	٣٥٤/٣	٢٠١/٢
١٩- وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ	٥٣/٢	٣٥٧
١٩- وَالشَّيْءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَتَوْرَهُمْ	٥٣/٢	١٧٢/٣، ٥٢٢/١
٢١- سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ	٣١٨/٢	٢١٤/١
٢٣- وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخَالٍ فَخُورٍ	١٥٧/٢	١٦٠/٣، ٤١٤/٢
٢٨- وَيَجْعَلْ لَكُمْ تَوَارِثًا تَشْتَوْنَ بِهِ	٢٩٧/١	المنافقون
٦- وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ	٦/٢	٣٢٠/٢
٧- مَا يَكْفُرُونَ مِنْ جُنْحٍ فَلَنَنْفِخَ فِي الْآخِرِ	١٢٢/٢	٥١٠/١
٧- هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا	١٠٧/٢	٨٧/٢
١٢- بَيْنَ يَدَيْ جُنُودِكَ صَفَقَةٌ	٣٨٠/٢	٣٥٢/١
١٤- غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ	٤٣٥/٢	٣٢١/٢
٢٢- لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ	٤٨٢/٣	التغابن
٢٢- أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ	٥١٥/١	٧٤/٣
٢٢- كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ	٥٧٨	٥٤٤/١
٢٢- وَأَبَدَهُمْ بَرْجٍ مِّنْهُ	٩٩/١	٥٤٩/١
٢٢- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ	٣٥٠/٣	٣٨/٣
٢- فَأَعْبَرُوا بِنَارِ الْأَبْصَرِ	٣٨/٢	الطلاق
٧- كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً	٣٦٧/١	٣٣٩/٢
١٩- وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ	٥٠٩/٣	٦٥/٢، ٣٣٨/١
١- لِمَنْ عَزِمَ مَا لَمَلَ اللَّهُ لَكَ	٣٧٢/١	٣٠٠/١
		٢٣٨/١، ٢٣٠/٢

٦- لَا يَصْصُونَ أَنَّهُ مَا أَمَرَهُمْ بِتَأْيِهَا الَّذِينَ كَفَرُوا	٤٣/٣	٢٩-٢٨- مَا آمَنَ عَنِّي مَا يَهُ • فَلَا عَنِّي مُطْلَقَةً ٧٢/٣
٧- بِنَاتِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا	٦٥/٢	٤٠- رَسُولُكُمْ
٨- بِنَاتِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا	٣٩٠، ٣٣٩	٤٥- لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ٥/٣، ٢٣١/٢
٨- بِنَاتِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا	١٠٧/٣	المعارج
٨- بِنَاتِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا	٢٦٩/٢	٤١- تَمُجُّ الْمَلَكُوتُ ٣١٤/٣، ١٩٩/١
٨- بِنَاتِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا	٨٥/٢	٢٣- الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ٣١٣/٢
١٢- وَمِنْ آيَاتِ عَمْرٍو النَّبِيُّ أَحْصَيْتَ	١٥٠/٣	نوح
١٢- فَتَفْخَنَّا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا	١٥٣/٣، ٦٤/١	٤- إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ١٤٨، ١٤٧/١
١- تَبَرَّكَ الَّذِي يَبْدُو الْمُلْكُ	٤٩٥/١	١٣- مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ٥٥٧/٢، ١٦٥/١
٢- يَسْأَلُكُمْ أَتَى أَمْسَ عَمَلًا	٢٦٣/٣، ٣٣٢/٢	١٤- خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ٥٧٠/١
٣- خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا	٣١٢/٣	الجن
١- تَبَرَّكَ الَّذِي يَبْدُو الْمُلْكُ	٨١/٣، ٢٨٣/٢	١٥- وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ ٦/٢
٢- يَسْأَلُكُمْ أَتَى أَمْسَ عَمَلًا	٢٨	وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ٨٠/١
٣- خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا	٣٠١، ٣٠٠/٢	
١- تَبَرَّكَ الَّذِي يَبْدُو الْمُلْكُ	٢١/٢	القلم
١- تَبَرَّكَ الَّذِي يَبْدُو الْمُلْكُ	٢٥٢/٣، ٤٨/٢	المزمل
٢- مَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ لِمَنْ يَخْتَرُونَ	٥٠٠، ٩/٢	٧- إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا وَخَمْسِينَ ١٧٤/٣، ١١/٢
٤- وَإِنَّكَ لَمِنَ الْخَالِقِينَ عَظِيمٍ	٢٤٢/١	٨- وَنَبِّئْ لِلَّذِينَ هُمْ بِتَبْيِهَا ١٨٤/١
١- تَبَرَّكَ الَّذِي يَبْدُو الْمُلْكُ	٨/٣، ٢٥٥	٩- فَاتَّقِ اللَّهَ وَكَيْلًا ١٨٤/٣
٢- يَسْأَلُكُمْ أَتَى أَمْسَ عَمَلًا	٤١٣، ٢١٣	١٨- مُنْقَطِعًا ١٣٢/٢
٦- يَا أَيُّهَا الْمُنْفِقُونَ	٥٥٣/١	٢٠- وَلَقَدْ آتَيْنَا مِنَ الَّذِينَ مَكَاتًا ٣٧/٢
٤٢- يَوْمَ يَكْتُفُ عَنْ سَانِي	١٩٥/٣، ٣٨٠/٢	٢٠- فَاقْرَأْ وَأَمَّا تَنْتَرِينَ الْفَرْقَانِ ١٩٦/٢
١- تَبَرَّكَ الَّذِي يَبْدُو الْمُلْكُ	٢١٢/٣، ٢٨٥/٢	٢٠- وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا ١٨٨، ١٨٦/٢
١- تَبَرَّكَ الَّذِي يَبْدُو الْمُلْكُ	٢١٢/٣، ٢٨٥/٢	المذثر
١- تَبَرَّكَ الَّذِي يَبْدُو الْمُلْكُ	٢٦٩/٣	٤- وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُنْذِرِينَ ١٦٦/٣، ١٣٩/١
١٥- فَيَوْمَ يَوْمٍ وَقَعَتِ الرُّافِعَةُ	٥٧٧/١	٣٨- كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَجُوعًا ٣٩٧/٢
١٧- وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهِمَا	٢٦٠/٢	٤٥- وَكُنَّا غَرَضًا مَعَ الْفَاصِلِينَ ٥٣٠/٢
١٧- وَتَحِلُّ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ	٥٦٤/١	القيامة
٢٤- كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ	١٩٩/٣	١- لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٩٥/١
		٢- وَلَا أَقِيمُ النَّفْسِ وَالنَّوْمَةِ ١٠٣/٢

١٣٧/٢	٤- قَالَتِ سَفَا	٣٩٦/٢	١٨-١٦ لَا تَحْرَقْ يَوْمَ لِسَانِكَ لَتَسْمَلَ يَوْمَ
٤٤٧/٢	٥- قَالَتِ دَرَات	٢٩٥/٢	٢٢- وَجُوهَ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ
٥٣/١	٢٤- أَنَارَ نَحْمُ الْأَخِلَّ	٥٧/١	٢٢-٢٣ وَجُوهَ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ * إِنَّ رَجَبَهَا كَأَطْرَافِ
	عيس	٢٨٥/٢، ٢٩١	
٣٣٤/٣	١٦-١٧- هُنَّ سَاءَ ذَكَرُهُ * فِي مَصْنَعِ	٥٢٨، ٥١٩، ٢٩٩	
٣٣٥/٣	١٦- سَفَرُو * بِرَأْسِ بَرْدٍ	٤٥٤، ٢٣٣/٣	
١٨١/٣	٢٢- ثُمَّ إِذَا سَاءَ أُنْشَرُ	٢٩٥/٢	٢٤- وَجُوهَ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ
٢١٤/١	٢٣- كَلَّا لَنَا بَقِيصٌ مَا أَمَرُو	٢١٢/٣	٢٩- وَأَلْقَيْتُ النَّارَ فِي السَّاقِ وَالْأَنَاقِ
٢٩٥/٢	٣٨-٣٩- وَجُوهَ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ		الإنسان
٢٩٥/٢	٤٠-٤١- وَجُوهَ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ	٣٨٠/١	١- هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ
	التكوير	٥٤/١	١- لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِّنْ دُونِهَا
٥٧٦/١	١- إِذَا النَّفْسُ كُذِرَتْ	٢٤٨/٢	٢- إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ
٩٠/٣	٤- وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ	٤٥٦/٢	٢- نُّطْفَةٍ أَمْسَاجٍ
٥٦٧/١	١٥-١٩- فَلَا أَقِيمُ بِالْفُلَيْنِ * الْجَوَارِ الْكُنُي	١٥٩/١	٥- إِنَّ الْأَنْسَارَ يَنْتَرِبُونَ مِنْ كُلِّ مَنَافِ
٥٤٧/١	١٦- الْجَوَارِ الْكُنُي	٣٤٦/١	٨-٩- وَيَطْمَئِنُّونَ إِلَى طَعَامٍ عَلَى حَنُوفٍ وَمَنَافِ
٥٠٢/١	١٧-١٨- وَأَلْبِلْ إِذَا عَسِمَس * وَأَلْصِقْ إِذَا نَفَسَ	٢٣٣/٣	١١- وَلَقَدْ نَعَرُوا سُرُورًا
٥٣٥		٤٠٧/٣	١٩- * وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ
١٩٤/٢	١٨- وَأَلْصِقْ إِذَا نَفَسَ		المرسلات
٢٢٩/٢	١٩-٢١- إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ	٤٩٢/٢، ٣٢٩/٢	٢٣- فَقَدْ رَأَوْهُمْ الْقَدِيرُونَ
	الانفطار	٢٦١/٢	٣٠- أَنْظِرُوا إِنِّي طَلِي ذِي فَلَتٍ شَعْبٍ
٦٥/٢	٦- بِأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَلَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ		النبا
٣٣٩		٣١٩/١	٦- أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا
١٤٨/٣	٧-٨- أَلَمْ يَخْلُقْكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَّدَكَ	١٥٣/٣	١٨- يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ قَاتُونَ
	المطففين	٣٧٧/١	٢٦- جَزَاءُ وَفَاقًا
٥٥٩/١	١-٥- وَبَلِّ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَكْمَلُوا	٣٩٢/٢	٣١-٣٢- إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَارِجَ * حَلَّاقٍ وَعَاقِبًا
٢٠٧/٢	٦- يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْغَالِبِينَ	٩٩/١	٣٨- يَوْمَ يَقُومُ الْوُجُ
٥٤٩، ٥٤٨/٢	٧-١٠- إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سِتْرِينَ		النازعات
٢٤٤/٣، ٥٦١		١١/٢، ٥٧١/١	٣- وَاللَّيْلِ حِينَ سَبَّحَا
٥٦٢/١	٩- كِتَابٌ مَّرْقُومٌ	٣٧٧، ١٧٤/٣	

١٤-١٥- كَلَّا لَئِنْ رَأَىٰ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا	٣٩٥/١	١٧- وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ	٥٢/١
١٥- كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرُونَ	٥٧/١	الغاشية	
١٨- كَلَّا إِنْ كُنْتَ الْآخِرَ لَئِنْ عَلِيَّتِ	٥٢٨، ٢٩٩/٢	٢-٤- وَجُودَ يَوْمَئِذٍ خَشِيعَةً * عَالِيَةً نَّاسِيَةً	٢٩٥/٢
١٨- كَلَّا إِنْ كُنْتَ الْآخِرَ لَئِنْ عَلِيَّتِ	٥٤٩/٢	٨-٩- وَجُودَ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةً * لَسَعِيهَا رَاضِيَةً	٢٩٥/٢
١٨-٢١- كَلَّا إِنْ كُنْتَ الْآخِرَ لَئِنْ عَلِيَّتِ	٢٤٤/٣	١٧- أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ	٤٣٦/١
	٤٧٨/٢	الفجر	
٢٦- يَجْتَنِبُوا شُرَكَاءَهُمْ	٥٦١، ٥٤٨	٤- وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ	٢٤٩/٢
٢٧-٢٨- وَمِنْ أَمْرِهِمْ نَسِيهِمْ * عَيْنًا يَشْرَبُ	٢٧٤/٢	٩- وَنَسُوهُ الَّذِينَ جَاءُوا أَلْهَسَهُ	٥٨٣/١
٢٩- إِنْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ	١٦٠/١	٢٢- وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ	٥٨/١
٣٠- وَإِذَا سُرُوا مِنْهُمْ	٢٠٠/٣	٢٧- يَكَايَلُهُ النَّفْسُ	٣٠٠/٣، ١٥١/٢
٣٤- فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ	٣٢/١	٢٧-٢٨- يَكَايَلُهُ النَّفْسُ الْمُنْتَمِيَّةُ	٢٦/٢
٣٦- هَلْ تُؤِيبُ الْكَفَّارَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ	٢٠٠/٣	٢٩٥، ٥٠٦، ١٠٤/٢	
الانشقاق		٢٤٠، ٥١٧، ٥٦٤	
٧-٩- فَأَمَّا مَنْ أُولَىٰ يَكْتُمُ سِرَّهُ	٢٣٣/٣	٣/٤٣، ٨١، ١٨	
١٩- لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ	٥٤٠، ٢٨٣/٢	٣٠- وَأَذْهَبِي جَنِّي	٤١٨/٣
٢٠- فَسَالِمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ	٥٤٠/٢	البلد	
٢١- وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ	٥٤٠/٢	١٠- وَهَدَيْتُهُمُ النَّجْدَيْنِ	٣١٨، ١٧٦/٢
البروج		١٠-١٣- وَهَدَيْتُهُمُ النَّجْدَيْنِ * فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ	١١٢/٣
١٦- فَعَالٍ لِّمَا يُرِيدُ	٢٠٨/١	١٧- ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا	٥٠٥/٢
الطارق		الشمس	
١-٣- وَالسَّوَاءُ لِلطَّارِقِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ	٢٨٣/٢	٧- وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا	٥٦٤/٢
١٦- وَأَكِيدُ كَيْدًا	٦٢/١	٧-٨- وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا	٥٦٠/١
الأعلى		١٠٤/٢	
١- سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ	٤٣/١	٨- فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا	٥٦٤، ٢٩٥/٢
	٣٥٠، ١٢/٢	٩- قَدْ أَطْلَعَ مِنْ رُكْنَيْهَا	١٩٤/٢
	١١٥، ١٦٣/٣	الليل	
٤-٥- وَالَّذِي أَوْحَىٰ الْمُرْسَلِينَ * فَصَلِّ عُنَا	٣٦٧/١	٥-٧- فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَفَّقَ	٥٣٤/٢
١٤-١٦- قَدْ أَطْلَعَ مِنْ رُكْنَيْ * وَذَكَرَ اسْمَهُ	١٢٢/١	٧- فَتَسْبِيحُهُ لِلْيُسْرَىٰ	٢٩٥/٢

١٠- مَسِيرُ الْقَمَرِ	٢٩٥/٢	البينة
الضحى	٥-	وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
٧- وَوَحَدَكَ صَاحًا فَهَدَى	٣٧٢/١	وَذَلِكَ دِينَ الْقِيمَةِ
الشرح	٨-	رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
١- أَلَّا تَشْرَحَ	٥١٦/١	الزلزلة
٢- وَوَعَدْنَا صُلَيْكَ وَوَرَدَكَ	١٧٤، ١٧٣/٢	فَمَنْ يَمْلِكُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
٤- وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ	٣٧٢/١	١٠٢/٣، ١٩/٢
٦- إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا	١٨٣، ١٨٢/١	العاديات
٧- فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ	٣٣٣، ٤٠، ١٨/٣	وَأَنْتُمْ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
٦- إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا	١٣٤/٢	التكاثر
٧- فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ	٣٥٥/٢	١- ٢- أَهْلَكُمْ أَتْكَاثٌ * حَقٌّ دُرُّهُمْ الْمَقَابِرَ
التين	٤-	ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
٤- لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ	٢٧٧/٣، ١٠٢/١	٧٢/٣
٥- ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ	٢٧٧/٣	٥٠٥/٢
٨- أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ	٣٩٣، ١٤٨/٢	الفيل
العلق	١-	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
٤- الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ	٣٦/١	٣٠٩، ١٤١/٢
٤- عَلَّمَ بِالْقَلَمِ	٥٤٤/١	٤٥١، ١٣٩/٣
٨- إِنَّ إِلَهَ رَبِّكَ الْرُّحَمَاءُ	٤٦٠، ٣٤٣/١	١٨٩/١
١٤- أَلَمْ نَكُنْ بِالنَّاصِيَةِ * نَاصِيَةٍ كَذِبِيَّةٍ	٢٨٤/٣	الماعون
١٦- ١٥- أَلَمْ نَكُنْ بِالنَّاصِيَةِ * نَاصِيَةٍ كَذِبِيَّةٍ	٣٩٢/٢	أَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
١٧- فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ	٥٣٢، ٢٨٢/٢	النصر
١٩- وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ	١٢١٣/٣، ٥٢٢/١	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
القدر	١-	الناس
٤- نَزَّلَ السَّجْدَةَ	١٩٩/١	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ
		٥٥٤/١، ٢٦٣/٣

فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

- اتبع السيئة الحسنة تمحها . ١٢٥ / ١
- اتقوا فراسة المؤمن ، فإنه ينظر بنور الله : ٤٩٦ ، ٤٨٨ / ٢
- أحببت أن أعرف : ٥٢٧ ، ٣٠٤ / ١
- اخترت يمينك : ٢٥٨ / ٢
- أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى من مثقال : ٢١٨ / ٢
- اخفض : ٥٥٩ / ١
- ادخر تسعة وتسعين إلى الآخرة : ٧٠ / ١
- إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال : ٢٨٨ / ١
- إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا أربعاً وثلاثين : ٥٨٢ / ١
- إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره : ٥٥٩ / ٢
- إذا تجلّى لشيء خشع : ٩٤ / ٢
- إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان : ١٨٤ / ٢
- إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب ، فإن : ١٣٥ / ١
- إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يمينه : ٢٠٦ / ٢
- إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول : ٣٧٤ / ٣
- إذا قال - الإمام - سمع الله لمن حمده : ٩ / ٣ ، ٥٤١ / ٢ ، ٣٨٠ / ١
- إذا همّ العبد بحسنة فلم يعملها : ٢٧١ ، ٢٤١ / ٣
- ارفع بصرك : ٥٥٩ / ١
- ارفع من صوتك : ٥٥٩ / ١
- أرنا الأشياء كما هي : ٥٥ / ٢
- الأرواح جنود مجنونة : ٤٤ / ٢ ، ٥١٠ / ١
- الاستطاعة الزاد والراحلة : ٣٨٩ / ٢
- أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : ٢٩١ / ٢
- أصل كل داء البرّة : ٩٧ / ٣
- اطلبوا العلم ولو بالصين : ٤٤٣ / ١
- اعبد الله كأنك تراه : ٣٩١ / ٣

- أعوذ بالله من الشقاق والنفاق: ٣٤٥/٢
- أعوذ بك منك: ٤٦٤/٣، ٣١٥، ٣٠٧/٢
- أعينكما بكلمات الله التامة، من كل: ٥٥٥، ٥٠٠/٢
- افتقرت اليهود على إحدى وسبعين فرقة: ٤٠٣/٢
- أفلا أكون عبداً شكوراً: ٤٧٨/٣
- اكتب علمي في خلقي: ٢٥٢/٣
- اكتب ما هو كائن: ٢٥٢/٣
- أكثر أعمار أمتي بين الستين والسبعين: ١٣٥/٢
- إلا أن تطوع: ٤١٣
- ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها: ٤٩٧/١
- إلا من قال هكذا وهكذا: ١٠/٣
- الذين اهتزوا بذكر الله، يضع عنهم أوزارهم: ٢٨٤، ١٣٩/٢
- الآن على ما كان عليه: ٢٩٣، ١٨٨/٣، ٤٦١، ٢٩١، ٢٢٣/٢
- الله خلق آدم على صورته: ٢٢٦/١
- اللهم احفظهم وانصرهم على من خالفهم: ٤٢٣، ٢٠٤/٣
- اللهم أرنا الأشياء كما هي: ٥٥/٢
- اللهم أنت الصاحب في السفر، وأنت الخليفة: ٣٨١/٢
- اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك: ٢١٥/١
- اللهم إني أعوذ بك من كل طارق إلا طارقاً: ٣٧٥، ١٦٤/٢
- اللهم، إني أعوذ بك منك: ٦٦/٣
- اللهم رضني بقضائك وقدرك حتى لا أحب: ٢٠٥/١
- اللهم ربنا لك الحمد: ٣٨٠/١
- ألهمه التوبة: ٢٠٣/٣
- أما بعد، فإن الله اتخذ صاحبكم خليلاً: ١٤٨/١
- أمتي أمتي: ٧٦/٣، ٤١٢/٢، ٤٦٤/١
- أمرت أن يكون نطقي ذكراً، وصميتي: ٣٨٠، ٦١/٣
- إن إبراهيم لم يكذب إلا في ثلاث: ٤٤٠/٢
- إن الأرواح تتعذب: ١٠٥/١
- إن الأرواح تتنعم وتعذب: ١٠٥/١
- إن أصفر البيوت من الخير البيت الأصفر: ٣٢٤/٣

- إن الله اتخذ صاحبكم خليلاً : ١٤٨/١
- إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد : ٦١/٢
- إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان : ٢٧١، ٢٤١/٣
- إن الله جميل يحب الجمال : ٤٢٣/٣
- إن الله خلق آدم على صورته : ١٠١/١، ٢٩٦/٢، ٤٥١، ١٤٥/٣، ١٥٢
- إن الله خلق الخلق في ظلمة، ثم رش : ٣٧٦/٣، ٤٠٩/١
- إن الله قال لآدم : اختر ما شئت : ٢٥٨/٢
- إن الله قد زادكم صلاة إلى صلاتكم : ١٩٤/٢
- إن الله كان في عماء ما فوقه هواء : ٢٥٣/١
- إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق : ٣٨٧/١
- إن الله لا ينظر إلى صوركم : ١٩٤/٢
- إن الله يحب أن يحمد : ٨٣/١
- إن الله يحب أن يمدح : ٨٣/١
- إن الله يقبل التوبة ما لم يفرغ : ١٣٥/٢
- إن الله ينظر إلى قلوبكم ونياتكم : ٢١٧/٣
- إن أول من تكلم بالقدر من جميع الخلق جبرائيل : ٤٨٩/١
- أن تعبد الله كأنك تراه : ٢٠١/١، ٤٣٢، ١١/٣، ٣٩١
- إن الجبار يضع قدمه في النار فتقول : قط : ٢٨٩/١
- إن جبريل مرّ فتبسم إليّ فتبسمت إليه : ٢٠٥/٢
- إن جبريل نزل ففرج صدري : ٥١٦/١
- إن رحمتي سبقت غضبي : ٣٨٧/١
- إن دعامة البيت أساسه : ٥٣٦، ١٥٥/١
- إن الدهر هو الله : ٥٦/٢
- إن الرب يتجلى على طائفة في الحشر فيقول : ٥٨/١
- إن روح الأمين نفث في روعي : ١٨٧/١
- إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه : ٤٧٥/٢
- إن سعداً لغيره، وإن محمداً لأغير منه : ٥٠٢، ٣١٧، ٢٣٤/٣
- إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم : ١٤٦/٣
- إن الصدق طمأنينة : ٢٢/٢
- إن العبد ليحرم الرزق بالذنوب يصيئه : ١٢٤/١

- إن في الجسد مصغة إذا صلحت : ٢٤٢/٣ ، ٢١٥/٢
- إن في الجنة ما لا عين رأت ، ولا أذن : ٥٧٢ ، ٥٢١/٢
- إن في القيامة لخمسين موقفاً : ٣١٤/٣
- إن لله تسعة وتسعين اسماً : ٤٢١ ، ٢٩٧/٣ ، ٣٨٢ ، ٢٨٣/١
- إن لله سبعين ألف حجاب من نور : ٣٣٤/٣ ، ١٤٦/٢ ، ٥٩/١
- إن لله ضئان من خلقه البهيم النور : ٢٠٢/٣
- إن لله ضئان من خلقه يحييهم في عافية : ٢٠٢/٣
- إن لله في أيام دهركم نفحات ألا : ٣٨٩ ، ٦٧/٣
- إن لله في خلقه مثوبات فقر : ٢٨١/١
- إن لله مئة رحمة ، أعطى واحدة منها لأهل : ٧٠/١
- إن للتوبة باباً عرضه سبعون سنة : ١٤٧ ، ١٣٥/٢
- إن لربكم في أيام دهركم نفحات : ٤٠٨/٣
- إن لكل آية ظهراً وبطناً ، وحدّاً ومطلعاً : ١٨١/٢ ، ٢٠٦/١
- إن لكل حق حقيقة ، ولا يبلغ : ١١٢/٣ ، ٥٦٩/٢ ، ٣٤٦/١
- إن مثل ما بعثني الله به من الهدى : ٣٧١/٣
- إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي : ٣٧١/٣
- إن من أهل الجنة صنفاً لا يستر الرب عنهم : ٣٤٧/١
- إن من البيان لسحرا : ٢٢٤ ، ١٨٠/٢
- إن من الشعر لحكمة : ٢١٨
- إن المنبت لا أرضاً قطع ، ولا ظهراً أبقى : ٤٦٩/١
- إن وجدت غير ذلك فلا تلومني : ٣١٤/٢
- إن يكن في أمتي محدثون فعمر منهم : ٥٣٧/٢
- أنا أنفأكم لله ، وأشدكم منه خوفاً : ٣٦١ ، ٢١/٣ ، ٤٦٥/١
- أنا أعرّفكم بالله وأنفأكم له : ٣٣٣ ، ١٨/٣ ، ١٨٢/١
- أنا جليس من ذكرني : ١٨٣/١
- أنا عند ظن عبدي ، فليظن بي خيراً : ٤٥٥ ، ٤٥٤/٣ ، ٢١٨ ، ١٩١/٢
- أنا عند منكسرة القلوب : ٤٧٧/٣ ، ٤٤٩/٢ ، ٢٢٨/١
- أنا مدينة العلم وعلي بابها : ٣٢٢/١
- أنا مع عبدي إذا ذكرني : ٤٥٥/٣
- أنا من الله ، والمؤمنون مني : ١٣٧/١

- انظر عند الوحي، ثم إذا نزل: ٤٥٠/٢
- إنما الأعمال بالنيات: ٢٤٠/٣، ٣٣٤، ٢٠١/٢
- إنما تركها من حرّاي: ٢٧٢، ٢٤١، ٧/٣
- إنما سُمّي الخضر لأنه جلس على فرش: ٥٥٠/١
- إنما يسبون مذمماً وأنا محمد: ٥٢٧/٢
- إنه ليغان على قلبي، فأستغفر الله: ٣٤٢/٣، ٣٩٤/١
- إني أراكم من وراء ظهري: ٤٩٤/٢
- إني صائم: ١٨٣/٢
- إني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة: ٣٤٢/٣
- إني مكاثر بكم الأمم: ١٠٩/٣
- آه، واشوقاه إلى لقاء إخواني: ٤٢٣، ٢٠٣/٣
- أوثيت قدحاً من اللبن: ٣٦٧/٣
- أول خلق الله تستعر بهم النار: ٦١/٢
- أول ما خلق الله درة بيضاء: ١٣٧/١
- أول ما خلق الله روعي: ٤٥٠/٢، ١٣٧/١
- أول ما خلق الله العقل: ٧٨/٣، ٤٥٠، ٤٩/٢، ٥٣٩، ١٣٧/١
- أول ما خلق الله القلم: ٤٥٠/٢
- أول ما خلق الله نوري: ٤١٤، ٢٨٦، ٢٨١/٣، ١١٣/٢، ٣٥٩، ٣٤٢، ١٣٧/١
- أولته بالعلم: ٣٦٧/٣
- أوليائي تحت قبائي لا يعرفهم سواي: ٣٨٠/٣، ٤٨٥، ١٧٣، ٥٩/٢، ٣٩٣، ٣٥٧/١
- إياكم وخضراء الدمن: ٣٤٧/٣
- الإيمان بضع وسبعون شعبة: ٥١٤/١
- أين الله: ٣٤٦/٢
- أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض: ٥٦/١

- ب -

- بادرني عبدي بنفسه، حرّمت عليه الجنة: ٢١٨/٢
- بشر المشائين في الظلم إلى المساجد: ٨٥/٢
- بعثت في نسيم الساعة: ٣٣٥/٣
- بكروا: ٤٣/٥، ٥٨٥/١

- بني الإسلام على خمس، شهادة:
 - بي يسمع، وبي يبصر:
 - بيده الخير:

- ت -

- التحيات لله:
 - تخلقوا بأخلاق الله:
 - تدمع العين، ويحزن القلب:
 - ترون ربكم كما ترون القمر:
 - تعلموا العلم:
 - تناكحوا:
 - تنام عيناى، ولا ينام قلبي:
 - نهادوا نهائوا:

- ث -

- ثلاث جدهن جد وهزلهن جد:
 - الثيب بالثيب:

- ج -

- جمعت فلم تطعمني:
 - الجنة طيبة التربة، عذبة:
 - جهاد النفس:

- ح -

- حبيب إلي من دنياكم ثلاث:
 - حتى يفتح الجبار فيها قدمه:
 - الحجاج والعمار زوار الله، وحتى على:
 - الحج عرفة:
 - الحرب خدعة:
 - حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه:
 - حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات:
 - الحمد لله يملا الميزان:

- حمدني عبدي . ١٩٦/٢
- حس الجذع إلى رسول الله ﷺ : ٥٣٥/٢
- الحياء شعبة من الإيمان : ٥١٤/١

- خ -

- خذوا عني مناسككم : ٣٥٧ ، ٣٥٥ / ٢
- خلقه القرآن = كان خلقه
- خمرت طينة آدم بيدي أربعين صباحاً : ٥٥١/١
- الخير كله بيدك : ٣٩٣ / ٣ ، ٧٧ / ١

- د -

- دع ما يريبك إلى ما لا يريبك : ٢٢ / ٢
- دعا رسول الله ﷺ بالبركة : ١٢١ / ٣
- دعامة الدين المعرفة بالله : ٥٣٦ ، ١٥٥ / ١
- دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد : ٢١١ / ٢
- دم على الطهارة يوسع عليك الرزق : ١٢٤ / ١
- الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر : ١٧٠ / ٣
- الدنيا ملعونة ، ملعون ما فيها : ٤٩٧ / ١

- ر -

- رب زدني فيك تحيراً : ٢٣٤ ، ٥١ / ٣ ، ١١١ / ٢ ، ٤٨٠ ، ٣٨١ / ١
- رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر : ٣٥٧ ، ٩٥ ، ١٣ / ٣ ، ٥٨٩ / ١
- رحمن الدنيا والآخرة : ٣٠٣ / ٢

- ز -

- الزاد والراحلة : ٣٨٩ / ٢
- زادكم صلاة إلى صلاتكم : ١٩٤ / ٢
- زرني غباً تزدد حباً : ٢٣٩ / ٢
- زويت لي الأرض فأريت مشارقها : ١٧٥ / ٣

- س -

- سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله : ٥٢٦ / ١
- سبحان ربي العظيم : ١٩٧ / ٢

- سبعة يظلمهم الله تحت ظل عرشه : ٢٠٣/٣
- سبق المفردون : ٢٨٤ ، ١٣٩/٢
- سترون ربكم كما ترون القمر ليلة الدر . ٢٨٥/٣ ، ٥١٩ ، ٤٧/٢ ، ٢٩١ ، ٢٦٦/١
- سلم الحجر عليه ﷺ : ٥٣٥/٢
- السلام عليك أيها النبي : ١٩٨/٢
- السلطان ظل الله في الأرض : ٢٦١/٢
- سمع الله لمن حمده : ١٦٤ ، ٩/٣ ، ٥٤١ ، ٤٢٩ ، ٢٢٢ ، ١١٥/٢ ، ٥١٩ ، ٣٨٠ ، ٦٤/١
- سيد القوم خادهم : ٢٧٦/٢
- سيئات المقربين حسنات الأبرار : ٥٩١/١

- ش -

- الشاة المسمومة : ٥٣٥/٢
- الشر ليس إليك : ٣٩٣/٣ ، ٧٧/١
- الشريعة ما ورد به القرآن والمنهاج : ٤٤٤/١
- الشريعة أقوالي ، والطريقة أفعالي : ٤٤٢/٢
- شيبتي هود والواقعة : ٧٥/٣

- ص -

- الصدقة تزيد العمر : ١٤٧/١
- الصلاة نور : ٤٣٣ - ٤٣٢/١
- صلوا على من قال لا إله إلا الله : ٢١٦/٢
- صلوا كما رأيتموني أصلي : ١٩٩/٢
- لصوم جنة : ١٤٧/٣
- الصوم لي : ١٨٣/٢

- ط -

- طلب الحق غربة : ٣٦٤/٣

- ظ -

- ظمئت فلم تسقني : ٧٦/١
- ظهرت بناييع الحكمة من قلبه : ٤٨٥/٣ ، ١٨٩/٢

-ع-

- عرفت ربي برمي : ٢٨٩ ، ١٧٨/٣ ، ٢٤٥ ، ٥٤/٢ ، ٣٥٠ ، ٩٧/١
 - عرفت فالزم : ٣٠٥/٢
 - العلماء ورثة الأنبياء : ٤٧٧ ، ٣١٤ ، ٢٠٧ ، ١٥٤ ، ١٤١ ، ١٢٦/٣ ، ٢٨ ، ٢٥/٢ ، ٣٧٨/١
 - عليك بالصوم فإنه لا مثل له : ١٨٣/٢
 - عليكم بالباءة ، فإنه أغض للبصر : ١٤٧/٣

-ف-

- فأبواه يهودانه أو ينصرانه : ٤٣٥/١
 - فأحببت أن أعرف : ٤٢٠ ، ٣٨٧ ، ٢٣٣ ، ٣٠/٣ ، ١٥٢/٢ ، ٤٧٢ ، ٢٨٣/١
 - فإذا أحببته كنت سمعه وبصره : ٤٩/٣ ، ٥٤١ ، ٥١٤ ، ٤٢٩ ، ٩٨/٢ ، ٥٣٢ ، ٥١٨ ، ٤٢٤/١
 - فإذا أحببته كنت هو : ٢٥٤/١
 - فإذا قالوها عصموا مني : ٥٢٤/١
 - فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة : ٢٠٠/٢
 - فبي يسمع وبني يبصر : ٩٢٨ ، ٥٩٥ ، ٥١٤ ، ٤٢٤ ، ٢٠٦/١
 - فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور : ٥١٥/١
 - فسر رسول الله ﷺ الاستطاعة بالزاد : ٣٨٩/٢
 - فما حقيقة إيمانك : ٣٠٥/٢
 - فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له : ١٩٧/٢
 - في العماء ، ما فوقه هواء ، وما تحته هواء : ٥٦/١
 - فيها نكتة سوداء : ٥٧٧/١

-ق-

- قال الله تعالى على لسان عبده : سمع الله لمن حمده : ١٦٤/٣ ، ٥٤١ ، ١١٥/٢
 - قال الله تعالى : من عادى لي وليًا : ٥٤١/٢
 - القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار : ١٧٠/٣
 - قد أفلح ضمام إن صدق : ٤١٤/١
 - قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : ١٩٦ ، ١٨٥/٢
 - قلب المؤمن بيت الله : ٢٩٠ ، ١٧٣/٢
 - قلب المؤمن بيس أصبعين من أصابع الرحمن : ٢٢٤/٣ ، ٥٤٧/٢ ، ٥٦٦ ، ٥٥١/١
 - قلب المؤمن عرش الله : ٢٩٠/٢ ، ٥٥٨/١

- قولوا: اهدنا الصراط المستقيم:

١٩٧/١

- ك -

- كان الله ولا شيء معه:

٤٢٥، ٤٢٣، ٢٥٠، ٢٢٥، ١٠٥، ٥٨، ٥٤، ٤٦/١

٢٩٣، ١٨٨/٣، ٤٦١، ٢٩١، ٢٢٣، ٩٩/٢، ٤٥٠

- كان خلقه القرآن:

٢١٣، ٣٩، ٩/٣، ٢٥٦/١

- كان ﷺ قبل وضع المنبر إذا خطب يستند:

٥٣٥/٢

- كان يذكر الله على كل أحيانه:

٢١٩/٢

- كأنك تراه:

٢٠١/١

- الكذب ريبة:

٢٢/١

- الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري:

٣٥١/٢

- كرهت أن أذكر اسم الله على غير طهارة:

٢١٩/٢

- الكف عن معاصي الله، والحرص على طاعة الله:

٥٣٦، ١٥٦/١

- كل ذلك لم يكن:

١٥٩، ١٥٨/٢

- كل ما سوى المصطفى ﷺ ينادي يوم القيامة:

٤٦٤/١

- كل مولود يولد على الفطرة:

١٩٠/٢

- كلنا يديه يمين:

٢٥٨/٢

- كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته:

٣٣٠/١

- كما تدين تدان:

١١٧/٣

- كنت سمعه الذي يسمع به:

٣٤٥/٣، ٤٣٠، ٤٢٩، ٩٨/٢، ٢٨٢، ٣٩، ٣٣/١

- كنت كنزاً مخفياً، فأحببت أن أعرف:

٣٨١، ٣٥٥/٣، ٢٤٨، ١٥١/٢، ٥٨٧، ٢٨٣، ٢٥٧، ١١٤/١

- كنت لسانه وسمعه وبصره:

٢٥٤/١

- كنت نبياً وآدم بين الماء والطين:

٢٣٤، ١١٣/٢، ١٤٣، ١٣٧/١

- الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت:

١١٧/٣

- ل -

- لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله:

٩٣/١

- لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك:

٥٢٢/٢، ٣٨١/١

- لا، إلا أن تطوع:

٤١٣/١

- لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع:

٢١٤/٣، ٣٧٣/١

- لا تسبوا الدهر، فإن الدهر هو الله:

٣٤٦، ٥٦/٢

- لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى : ٤٦٩/١
- لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله : ٩١/٣
- لا تَلْثُوا بدار مَمَحْزَةٍ : ٤٨٠/١
- لا حمى إلا لله ولرسوله : ١١٨/٣
- لا شغار في الإسلام : ١٥٤/٣
- لا يبلغ أحد حقيقة الإخلاص : ١١٢/٣ ، ٥٦٩/٢
- لا يتوارث أهل ملتين : ١١٥/٣
- لا يدخل الجنة أحد بعمله : ٣٣٣/٢
- لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل : ١٤٥ ، ٩٨/٢ ، ٤٢٤/١
- لا يزني الزاني حين يزني : ٥١٨/١
- لا يزيد في العمر إلا البر : ١٤٧/١
- لتأخذوا عني مناسككم : ٣٥٥/٢
- لخلوف فم الصائم أطيب : ١٨٤/٢
- للصائم فرحتان فرحة عند فطره : ٢١٠ ، ١٨٥/٢
- لم يكذب إبراهيم غير ثلاث مرات : ٣٧١/١
- لمة الشيطان تكذيب بالحق : ٤٨٧/٢ ، ٣٤٨/١
- لنميز أهل اليقين من أهل الشك : ١٢٧/١
- لو ابتلي بمثل ما ابتليت به ، ودعا : ١٨٢/٣
- لو دليت بحبل ليهبط على الله : ٢٥٨/٢
- لو طويت لي وسادة لحكمت بين : ٣٢٢/١
- لو قسمت (توبة ما عز) بين أهل السماوات : ٤٠٧/٢
- لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر : ٣٨/٣ ، ١٤٨/١
- لولا من شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً : ٩١/٣
- لولا من يعبدني ما أهلت من يعصيني طرفه : ٩١/٣
- لولاك لما خلقت الأفلاك : ٣٤٣ ، ٢٩٨/١
- لي خمسة أسماء : أنا محمد وأحمد : ٢٧٤/٢
- لي مع ربي وقت لا يسعني فيه غير ربي : ٣٨٠/٣ ، ٥٨٥ ، ٩٩/٢ ، ٣٩٣ ، ٣٥٧/١
- لي مع ربي وقت لا يسعني فيه ملك مقرب : ٣٨٠/٣ ، ٤٩٢/٢ ، ٥١٩ ، ٣٩٣ ، ٣٥٧/١
- لي وقت مع أهلي : ٤٩٢/٢

- ليس عند ربكم صباح ولا مساء : ١/٣١٨، ٣٣٥، ٤٥٣، ٥٨٧، ٢/٤٢٢، ٥٨٠، ٣/١٤٢
 - ليس فيما دون خمس أواق صدقة : ٢/١٨٩
 - ليس وراء الله مرمى : ١/٧٨، ٢/٢٦٠، ٣/٥١٣

-م-

- ما الإحسان : ١/٤٣٢
 - ما بعد الله مرمى : ١/١٦٨
 - ما تجلّى الله لشيء إلا خشع : ٢/٢٠٧
 - ما تقرب أحد إليّ بأحب من أداء : ١/٤٢٤، ٢/٥١٤
 - ما تقرب المتقربون إليّ بأحب مما افترضه عليهم : ٢/٤٢٩
 - ما حقيقة إيمانك : ٢/٢٩٩
 - ما زال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل : ١/١٦٦، ٢/٢٩١، ٣/٥٤١، ٩/٣
 - ما السائل أعلم من المسؤول : ٢/٤٥٠
 - ما سبقكم أبو بكر في الجنة بصوم : ١/٣٢٢
 - ما عرفناك حق معرفتك : ٣/١٦٧
 - ما لم يفعل : ٣/٢٤٩
 - ما من جماعة اجتمعت إلا وفيها ولي : ٢/٩١
 - ما من مولود إلا وقد ولد على فطرة الإسلام : ١/٤٣٥
 - ما وسعني أرضي ولا سمائي : ١/٥٣، ٣٧٨، ٥٢٥، ٥٥٨، ٢/٣٠٢، ٤٤٢
 - مت بي : ٣/٣٠٦
 - المتحابون بجلالي اليوم أظلمهم بظلي : ١/٢٢٥
 - المجاهد من جاهد نفسه : ٣/١٤، ٣٥٧
 - مخالفة النفس : ٣/١٣، ٣٥٧
 - المرء مع من أحب : ٢/٥٣٢
 - مرت بليلة أسري بي على إبراهيم : ١/٥٢٦
 - مرضت فلم تعدني : ١/٧٦، ٤٣٠
 - المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده : ١/٢٠٠
 - المسلمون تكافأ دماؤهم : ١/١٥١، ٢/٢٠
 - من أحصاها دخل الجنة : ١/٢٨٣، ٤٧٢، ٣/٣٠، ٢٣٣، ٢٩٧، ٣٨٧، ٤٢١

- من أخلص أربعين صباحاً : ٤٨٥/٣ ، ١٨٩/٢
- من أراد أن يطهر إلى ميت يمشي : ١٧١/٣
- من تقرب إليَّ شبراً تقربت إليه ذراعاً : ٥٧١/٢
- من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعنيه : ٤٧٣ ، ٩/٣
- من خلق للبعيم فسيسره لليسرى : ٥٣٤/٢
- من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ : ٣٣٣ ، ٣٣١ ، ١٨/٣ ، ١٨٢/١
- من ذكرني في نفسه = من ذكرني في ملأ : ٥٤١/٢
- من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب : ٤٩٤/٣
- من عرف نفسه عرف ربّه : ٥٧ ، ٥٦ ، ٥٥ ، ٥٤/٢ ، ٤٧١ ، ٢٣٥ ، ٥٦/١
- من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم : ٤٩٥ ، ٤٧٤ ، ٢٧٥/٣ ، ٢٣٣ ، ١١٤ ، ١٠٨
- من قال لا إله إلا الله : ٤٧٧ ، ٣٦٦/٣ ، ٢٢٨/١
- من كان لله كان الله له : ٥٢٤/١
- من كنت مولاه فعليّ مولاه : ٢٢٣ ، ١٥٥/٢
- من لم يرض بقضائي ، ولم يشكر نعمائي : ٣٥٤/٣
- من مات فقد قامت قيامته : ٢١٦/١
- من وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير : ١٧١ ، ١٧٠/٣
- موتوا قبل أن تموتوا : ٤٨٥/١
- المؤمن مرآة أخيه : ٣٦٧ ، ٣٥٦ ، ٣٠٦ ، ١٧١ ، ١٧٠/٣ ، ٢٤١/٢ ، ١٧٢/١
- المؤمن من يأمن جاره بوائقه : ١٠٢/١
- الميت يسأل في قبره : ٢٠٠/١
- نحن الأولون الآخرون : ٩١/١

- ن -

- نصرت بالصبا وأهلكك عاد بالدبور : ٤٢١/٣ ، ٢٨٤/٢ ، ٣٤٢/١
- نفث في روعي : ٣٨٩ ، ٦٧/٣
- نفسك مطيتك : ١٨٧/١
- نفسي نفسي : ٨١/٣ ، ٢٨٤/٢
- نظرت عند الوحي : ٧٦/٣ ، ٤١٢/٢ ، ٤٦٤/١
- نظرة تنظر إلى أحدهم : ٤٥٠/٢
- نظرة تنظر إلى أحدهم : ٢٠٣/٢

- نهى النبي ﷺ عن الأغلوطات : ٣٢٣/٢
- نور أنى أراه : ٢٩٨/٢

- ه -

- هل رأيت من أوحاك : ٤٥٠/٢
- هل من نائب : ٢٠٨، ١٨٥/٣، ١٥٢/٢
- هل يكب الناس في النار على مناخرهم : ٤٩١/٣، ٥٤٥/٢
- هم القوم لا يشقى جليسهم : ٥٣٢/٢

- و -

- واجعله الوارث مني : ٢٥/١
- الواحد يموت منهم فهو كمن مات في السماء : ٤٢٣، ٢٠٣/٣
- وأدناها إمطة الأذى : ٥٣١/١
- واشوقاه إلى لقاء إخواني : ٢٠٣/٣
- وأعوذ بك منك : ٣٠٧/٢
- وإن وجدت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك : ٣١٤/٢
- وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون : ١٣٠/٣
- وجعلت قرة عيني في الصلاة : ١١٤/٢، ٤٣٢/١
- وسعني قلب عبدي = ما وسعني أرضي
- وصوم رمضان والحج : ١٩٣/٢
- وفود الله ثلاثة : ٣٥٠/٢
- وكنت له يدًا : ٣٩/١
- ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته : ٣٣٣/٢
- ولا نخش من ذي العرش إقلًا : ٤٤٥/٢
- ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل : ٥١٤، ٤٢٩/٢
- وما الساعة ؟ : ٤٥٠/٢
- وما استكرها عليه : ٣٤١/٣
- وهذا قضائي بينكما : ٤٨٩/١
- وهل يكب الناس على مناخرهم في النار : ٤٩١/٣، ٥٤٥/٢
- وهو الآن على ما كان : ٢٩٣/٣
- وهو وتر يحب الوتر : ٣٨٢/١

- ي -

- يا أبا بكر لو أراد الله ألا يُعصى : ٤٨٩/١
- يا أبا در إن الله جميل يحب الجمال : ٤٢٣ ، ٢٠٣/٣
- يا أبا ذر ، إني إليهم مشتاق : ٢٠٣/٣
- يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول : ٦١/٢
- يا كل : ٢١٠/٣
- يجلس إليهم قوم مضرين : ٢٠٤/٣
- يغطهم الأنبياء والشهداء : ٢٢١/٢
- ينزل الله إلى سماء الدنيا ويقول : ٢٠٨ ، ١٨٥/٣ ، ١٥١/٢
- ينصب لهم يوم القيامة منابر : ٢٢١/٢
- يؤم القوم أقرؤهم : ٢٠٠/٢

فهرس الأعلام

- إبراهيم الخليل (عليه السلام): ٨٣، ٧٥/١ - أرسطو (أرسطاليس): ١٠٨/١، ١١٠، ٢٧٣، ١٦٧، ٣٧٠، ٥١٧، ٥٢٦، ٥٤٦، ٥٥٧، ٣٦٤/٢
- ٢٢١/٢، ٢٦٥، ٣١٣، ٣٥٩، ٤٤٠، ٤٤٧ - أبو الأرواح عليه السلام: ١٥٣/١
- ٥٥٢، ٥٥٨، ٣٧/٣، ٣٩، ٤٠، ١٢٧، ١٧٢ - الأزهرى: ١٢/٢، ٤٠١
- ١٨٣، ٢٠٤، ٣٠٢، ٣٢٣، ٤١١ - إصاف: ٣٥٦/٢
- إبراهيم بن أحمد الخواص، أبو إسحاق: ٤٥٤/٢، أسامة بن زيد: ٣٩/٣
- ٤٥٥ - إسحاق (عليه السلام): ٢٢١/٢
- إبراهيم بن أدهم: ١٠٤/٣، ٤٤٥/٢ - أبو إسحاق = إبراهيم بن أحمد الخواص
- إبراهيم بن سعد الزهرى: ٣١١/١ - أبو إسحاق الأسفرايينى: ٣٠١/٢
- إبراهيم بن محمد عليه السلام: ٤٠٢/٢، ١٣٠/٣ - أسد بن الفرات: ٣٧٣/٢
- إبليس: ٣٦٠/١، ٤٨٩، ٥٤٨، ٢٥٨/٢، ٣٥٦، ١ - إسرافيل: ٢٥٣/١، ٢٥٨، ٢٦٤، ٤٨٩، ٦٥/٣، ١٥٢
- ٤٤٨، ٥٦٥، ٣٢٨/٣ - أحمد بن حنبل: ٣١١/١، ٥٦٦، ٢٢٤/٣
- أحمد الفاروقى السرهندى النقشبندى: ١٩٥/١ - الإسكندر الأفرودى: ١٣٢/١
- أحمد المرسى: ٣٦/٣ - إسماعيل بن إبراهيم (عليهما السلام): ٢٠٣/٣، ٤١١
- الأخفش: ٥٥٢/٢، ٥٧٠، ١٩٤/٣، ٤٢٩ - إدريس (عليه السلام): ٢٥٣/١، ٥٥٧، ٤٩٩/٢
- أم إسماعيل = هاجر - أبو إسماعيل الهروي = عبد الله بن محمد: ١٨٢/٣
- آدم (عليه السلام): ٨٤/١، ١٠١، ١٣٨، ١٥٣، الأشعري = أبو الحسن
- ١٧٥، ٢٢٦، ٣٧٠، ٣٩١، ٥٥٧ - الأشعري = أبو موسى
- ٥٤/٢، ١١٣، ١٩٥، ٢٠٦، ٢٢٠، ٢٣٤ - الأصمعى: ٢٤٧/٢، ٢٨٤
- ٢٥٨، ٢٦٦، ٤٤٨، ٤٩٩، ٥٢٦، ٥٦٢، ٥٦٥ - ابن الأعرابى: ٢٩٩/٣، ٣٥١
- ٥٨٥، ١٤٨/٣، ١٥٠، ١٥٢، ١٧٠، ١٨١ - الأفرودى = الإسكندر
- ٢٠٤، ٢٦٦، ٢٨١، ٢٨٢، ٣٣٥، ٣٦٨، ٣٩٦ - أفلاطون: ١٠٨/١
- إلياس (عليه السلام): ٢٥٣/١، ٥٥٠، ٥٥١، ٤١١

- إمام الحرمين = الجويني
- أبو أمامة: ١٨٣/٢
- أنس بن مالك: ٤٩٤/٣
- الأنصاري = عبد الله بن محمد الهروي، أبو
إسماعيل
- الأنصاري = أبو القاسم
- الآمدي: ٢٩٢/٣
- أيوب (عليه السلام): ٤٨٥/١، ٣١/٢
- ابن (أبو) أيوب: ٤٥٨/١
- ب -
- الباغي = أبو محمد الشكاز
- البخاري: ٣١١/١، ٥٤١/٢
- بدر بن عبد الله الحشبي الحراني اليمني، أبو
محمد: ١٧٧/١، ١٨٥، ٢١٨، ٢٥٧، ٢٥٩
٢٧٥، ٣٣٠، ٣٦٩، ٦/٢، ٣٩٨/٣، ٤٨٨
- بدر الدين الكردي: ٤٣٩/٢
- البراق: ٨١/٣
- ابن برجان = أبو الحكم
- البرجاني = عبد الله
- برقليس: ١٣٢/٢
- البسطامي = أبو يزيد
- أبو البشر = آدم (عليه السلام)
- بشر بن الحارث الحافي: ٣١١/٣
- البصري = الحسن
- البصري = أبو الحسين
- البغدادي = مجد الدين
- بقي بن مخلد: ٥٥١/٢
- الباقلاني، أبو بكر: ١٣٤/١، ٨٣/٢، ٣٤٢
٣٨٦، ٤٤٨، ٣٧٧/٣
- أبو بكر الدقاق: ٤٥/٢
- أبو بكر الشبلي: ٣٣/١، ٢٨١، ٢٧٣/٢، ٣٤٧
٤٣٢، ٢٥٧، ٩٧/٣، ٤٢٨، ٣٤٩
- أبو بكر الصديق: ١٩٥/١، ٣٨٤، ٤٨٩، ٥٥٩
٢٠٤/٢، ٢١١، ٢٩٨، ٥٦٦، ١٦٨/٣، ١٧١
٣١٨، ٣١٧
- أبو بكر بن فورك: ٣٨/٣، ٤٠
- أبو بكر الواسطي (محمد بن موسى): ٢٥٦/١
٤٧٠، ٨/٣
- بلال بن جرير: ٣٥١/٣
- بلعام بن باعورا: ٤٣٩/١
- بلقيس: ٦٩/١، ٧٠
- البندار أبو الحسن الصوفي: ٣١٠/٣
- البوصيري = محمد
- البيضاء: ٣٢/١، ١٣٤/٢
- ت -
- التاودي = أبو عبد الله
- الترمذي: ٦١/٢
- الترمذي = الحكيم
- الترمذي = جهنم بن صفوان
- التستري = الحسن
- التستري = سهل
- التفازاني: ٨٦/١، ٣٦٨
- ج -
- جابر بن عبد الله: ٢٨٧/٢
- جالينوس: ٢٧٣/١
- ابن جامع = علي بن عبد الله
- جامي = عبد الرحمن
- جبريل (عليه السلام): ٦٤/١، ٩٩، ٢٥٣، ٣٠٢
٤٣٠، ٤٣٢، ٤٨٩، ٥١٦، ٥٦٨، ٢٣/٢، ٣٨٥

- ٤٨، ١١٩، ١٧٢، ٢٠٥، ٢١٢، ٢٢٩، ٢٦٤ - ابن حجر: ٤٠٥/١
- ٤٣٨، ٤٥٠، ٤٥١، ٤٧٧، ٤٧٩، ٣٧/٣، ٣٨ - حذيفة: ١٨٥/٢
- ١١٦، ١٨٠، ١٨١، ٣١٦، ٣١٨، ٣٥٥، ٤٨٢ - الحرامي = بدر بن عبد الله
- الجرجاني = الشريف علي - الحسن: ١/٣٧١، ٣/١٥٢
- ابن جريج: ٢/٣٢٤ - أبو الحسن = البدار
- جعفر الصادق: ١/٢٨٣، ٤٧٢، ٥٤٦، ٣٤/٢ - أبو الحسن = علي بن عبد الله بن جامع
- ٣/١٣، ٣٠، ٣٥٦ - أبو الحسن الأشعري: ١/٤٢، ٤٣، ٤٩، ١١١
- الجنيدي أبو القاسم: ١/٣٣، ٣٨، ١٦٦، ٢٥٠ - أبو الحسن الأشعري: ١/٤٢، ٤٣، ٤٩، ١١١
- ٢٥٥، ٢٩٧، ٣٢٠، ٣٤٧، ٣٦٠، ٤٢١، ٤٧٤ - أبو الحسن الأشعري: ١/٤٢، ٤٣، ٤٩، ١١١
- ٥٢٠، ٣١/٢، ٤٦، ١٤٦، ٣٢١، ٣٨٣، ٤٥٤ - أبو الحسن الأشعري: ١/٤٢، ٤٣، ٤٩، ١١١
- ٥١٦، ٨/٣، ٢٦، ١١١، ١١٣، ١٦٥، ٢٢٥ - الحسن البصري: ٢/١٦٤، ٢٨٧، ٥٥٤
- ٢٥٧، ٤٥٥، ٤٧٤ - الحسن التستري: ١/٣٢٣، ٢/١٤٧
- أبو جهل: ١/٢٣٨، ٥٦١، ٣/٤٥٠، ٥٠٨ - الحسن التستري (معتزلي): ٢/٨٢
- جهم بن صفوان الترمذي: ٢/١٤ - أبو الحسين البصري: ١/٩٠، ٢/٣٩٩
- الجوهري: ١/١٢٢، ٢/٢٨٨، ٣/٤٨ - الحسين بن منصور الحلاج: ١/٢٥٦، ٢/٢٣٣
- الجويني، إمام الحرمين: ١/١٣٠، ٢/٣٦٨، ٣/٨٣ - ٨/٣
- ٣٤٢، ٣٨٦، ٣٩٩، ٣٧٧ - أبو الحسين النوري: ٢/٣٨٣، ٤٥٤
- ح- - الحضرمي = أبو عبد الله
- الحاج المبرور = عبد الله بن الموروري - أبو الحكم بن بزجان: ١/١٠٢، ٥٢١
- ابن الحاجب: ١/١٥١، ٢/٣١٤، ٢٠ - الحكيم الترمذي: ١/١٣٨، ٢/٢٠١، ٣/١٥٨
- الحارث بن أسد المحاسبي: ١/١٦٦، ٢/٣٢٢ - الحلاج = الحسين بن منصور
- ٣/١١٧، ١١٩ - الحلواني: ٢/٣١٢، ٣٦٥
- حارثة: ٢/٢٩٩، ٣٠٥ - الحلبي = أبو عبد الله
- الحافي = بشر بن الحارث - أبو حنيفة: ١/٤٩، ١١٨، ١٥١، ٢١٢، ٤٩٣
- أبو حامد الغزالي: ١/٥٦، ٨٠، ٩٨، ١٠٠ - أبو حنيفة: ١/٤٩، ٥٣٨، ٢٠/٢، ٤١، ٧٩، ٨٢، ١٥٧
- ١٠٦، ١١٧، ١٣٠، ١٩٥، ٢٣٥، ٢٤٠، ٣٢٢ - أبو حنيفة: ١/٤٩، ٥٣٨، ٢٠/٢، ٤١، ٧٩، ٨٢، ١٥٧
- ٣٦٠، ٤٣٧، ٣٧٧/٢، ٤٧٠، ٥١٧، ٥٧٧ - أبو حنيفة: ١/٤٩، ٥٣٨، ٢٠/٢، ٤١، ٧٩، ٨٢، ١٥٧
- ٣٤/٣، ٥٤، ٢٥٥، ٢٧٤، ٣٣١، ٤٦١ - أبو حنيفة: ١/٤٩، ٥٣٨، ٢٠/٢، ٤١، ٧٩، ٨٢، ١٥٧
- الحبشي = بدر بن عبد الله - حواء: ١/١٣٨، ١٧٥، ٢/١٩٥، ٢٢٠، ٢٣٤
- الحجاج بن يوسف: ١/٥٤٢، ٢/٢٠٠ - أبو حيان: ٢/١٥٩

-خ-

- الخراز = أبو سعيد

- الخشاب = أبو العباس

- الخضر: ١٩٤/١، ٣٧١، ٥٥٠، ٥٥١، ١٧/٢،

٤٥٤، ٤٥٥، ٤٧٩

- الخطيب (البغدادي): ٣١١/١

- الخليل = إبراهيم (عليه السلام)

- الخليل (الفراهيدي): ٥٦٩/١، ٢٣٢/٢

- الخواص = إبراهيم بن أحمد

- خير النجاج: ٣٠٨/٣، ٣١٣

-د-

- الداراني = أبو سليمان

- داود (عليه السلام): ٣٧١/١، ١٦/٣

- داود القيصري: ٢٤٧/١

- الدجال = المسيح

- دحية الكلبي: ٤٧٩/٢

- الدقاق = أبو بكر

- ابن دقيق العيد: ٣٧٣/٢

- الدواني: ٣٢٠/٢

-ذ-

- أبو ذر الغفاري: ٢٠٣/٣، ٢٠٤، ٤٢٣

-ز-

- زبادة العدوية: ٤٤٠/١، ٤٨٧، ٣١٩/٣

- الرازي (الفخر): ١١٧/١، ١٣٠، ٢١٢، ٤٣٧،

٣١٦/٢، ٢٥٥/٣

- الراعي = شيان

- الراغب الأصبهاني: ٥٢١/١

- رحمان اليمامة = سيلم الكذاب

- الرستغني: ٣٦٨/١

- الرشيد: ٣١١/١

- الرقاشي = أبو العباس

- الروياني: ٤٠/٢

- رويم: ٤٥٦/١

- الرئيس = ابن سينا

-ز-

- الزجاج: ٣٧٦/١

- زرقاء اليمامة: ٤٩٢/٣

- الزمخشري: ٢٧/٢، ٤٠٠

- أبو زيد (سعيد بن أوس): ٣٩٥/١

- أبو زيد السهيلي: ٣٥/٣

-س-

- سارية: ٥٢/١، ١٧٩/٢، ٥٣٧، ٢٨٧/٣

- السامري: ٣٩٧/٣

- السدوسي = قرّة بن خالد

- السرهندي = أحمد

- سري السفطي: ٤٧٤/١، ٢٦/٣

- أبو سعيد (الخديري): ٧٩/١

- أبو سعيد الخراز: ٣٨١/٢

- أبو سعيد بن أبي الخير: ٢١١/١، ٢١٢، ٣٦٠

- سعد (رضي الله عنه): ٣١٧/٣

- السعدي = ضمام بن ثعلبة

- سقراط: ١١٠/١

- ابن السكيت: ١١٤/٣، ٤٢٢

- السلالجي = أبو عمرو

- السلمي = أبو عبد الرحمن

- سليمان (عليه السلام): ٦٩/١، ٧٠، ٧١، ٣١/٢

- أبو سليمان الداراني: ٤١٨/٢، ١٩٦/٣، ١٩٧

- سليمان الديبكي: ٣٤٥/٢

- سليمان بن عبد الملك: ٩٧/٣

- السماني = علاء الدولة

- سهل بن عبد الله التستري: ٩٧/١، ٢٧٧، ٣٤٨،

٤٣٦، ٥٥٣، ٢٨/٢، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٤٤، ٤٥،

٤٦، ١٠٤، ٤٨١، ٥٢٩، ١٩/٣، ٢٣٥، ٣١١،

٣١٦، ٣٣١، ٤٤٨

- السهيلي = أبو زيد

- السيارى = القاسم

- سيويه: ٤٩/١، ٩٣، ٢٩٩، ٢٦/٢، ٢٧، ٣٧

- السيراقي: ٣٢٦/٢

- ابن سيرين: ١٦٤/٢

- ابن سينا = أبو علي

- ش -

- الشافعي: ٤٠/١، ١١٨، ٣١١، ٤٩١، ٥٣٨،

٨٣/٢، ١٦٤، ٣٢٤، ٤١٧، ٢٥٦/٣

- الشبلي = أبو بكر

- شريح: ٧٣/٣

- الشريف الجرجاني، علي: ٦٧/١، ٤٦٧، ٢٥/٢

- الشعراني: ٤٤٩/٢، ٤٥٠

- الشكاز = أبو محمد الباغي

- شيان الراعي: ٣٦/٣

- الشيباني = محمد

- شيت: ٥٥٧/١، ٤٩٩/٢

- ص -

- الصادق = جعفر

- صدر الدين القونوي: ١٢٤/١، ١٣٩، ١٤٥،

٢٨٩، ٤٠٨/٣

- الصغاني: ١٤١/٢، ٣٠٩، ٤٥١/٣

- صلة بن أشيم العدوي: ٢٨٧/٢

- الصوفي = البندار

- ض -

- ضمام بن ثعلبة السعدي: ٤١٣/١، ٤١٤

- ط -

- أبو طالب المكي: ٥٩/١، ٢٦٦، ٥٠١، ٣٢/٢،

٢٦٧، ٤٧/٣

- الطبري: ٥٠٦/٢

- الطيبي: ٢١٤/١

- ع -

- عائشة (أم المؤمنين): ١٥٦/١، ٢٥٦، ٤٣٠،

٥٣٦، ٥٨٣، ٢١١/٢، ٢٨٧، ٩/٣، ٣٩، ٢١٣

- ابن عباس: ١٢٧/١، ٤٤٤، ٤٨١، ٥٧٦، ٥٨٢،

١١/٢، ١٢٩، ١٤٨، ٢٠٧، ٣٤٠، ٤٢٦،

٢٦٠/٣، ٣٩٠، ٤١١

- أبو العباس = القاسم بن القاسم

- أبو العباس الخشاب: ٥٠٣/٢، ٥٣٧

- أبو العباس الرقاشي: ٥٨/٣

- أبو العباس العريبي: ١٥٢/٢، ٣٦/٣، ١٨٥

- أبو العباس بن العريف: ٤٣/٢، ٣١٩/٣

- أبو العباس بن أبي مروان: ١٢٣/٣

- أبو عبد الله = محمد بن عبد الكريم

- عبد الله: ٦/٣

- عبد الله البرجاني: ٣٦/٣

- أبو عبد الله التاودي: ١٢١/٣

- أبو عبد الله الحضرمي: ٣١٠/٣

- أبو عبد الله الحلبي: ٤٤٨/٢

- عبد الله بن سعد بن كثير: ٣١١/١

- عبد الله الصلاحي العشاقى: ٢٤٦/٢

- عبد الله بن عمر: ٢٠٠، ٢٠١، ٢١٠
 - عبد الله بن عمرو بن العاص: ٣٧٤/٣
 - أبو عبد الله العرالي: ٣١٩، ٣١٠/٣
 - عبد الله بن المبارك (ص الشبلي): ٣٤٧/٢
 - عبد الله بن محمد بن إسماعيل الهروي الأنصاري: ٢٠٥/١، ٢٧٨، ٣٢١، ٣٣٢، ٤٤٥، ٤٦٣، ٥٨٠، ١٤٦/٢، ٤١٤، ٤١٥، ٥٧٧، ١٦، ٧/٣
 - عبد الله بن الموروري، الحاج المبرور، أبو محمد: ٣١، ١٦٠، ٢٠١، ٢٣٤، ٣٢٩، ٣٦٦، ٤٦١
 - عبد الرحمن الجامي: ٢/٢، ٤٢٩، ٢٠٨/٣، ٣٣٥، ٤٧٧
 - أبو عبد الرحمن السلمي: ٢٠٥/٣
 - عبد الغني النابلسي: ١٩٥/١
 - عبد الملك بن حبيب: ١٠٥/١
 - أبو عبيدة (رضي الله عنه): ٢/٢، ٣٧٤
 - أبو عبيدة (لفوي): ١/١، ٥٧٦، ٥٤٩/٢
 - عثمان بن عفان: ٢/٢، ٤٩٦، ٥٦٦
 - أبو عثمان المغربي: ٢/٢، ٤٥
 - أبو عثمان المكي: ٢/٢، ٥٧٧، ٤٦١/٣
 - عدنان (جد العرب): ٣/٣، ٤١١
 - العدوي = صلة بن أشيم
 - العدوية = رابعة
 - = معاذة
 - ابن العربي (محيي الدين): ١/١، ١٥٤، ٤٤٧/٢
 - العربي = أبو العباس
 - ابن العريف = أبو العباس
 - ابن عصفور: ١/١، ١٢٢
 - ابن عطاء: ٢/٢، ١٢١
- العطار (فريد الدين): ٢/٢، ٥٤٥
 - أبو عقال: ٢/٢، ٥٦٣
 - علاء الدولة السمناني: ١/١، ٣٢٢
 - علاء الدين = علي بن المظفر
 - أبو علي (لفوي): ٣/٣، ١٧٢
 - أبو علي الرئيس ابن سينا: ١/١، ١٣١، ١٣٢/٢، ٤١٥
 - علي الجرجاني = الشريف
 - علي بن أبي طالب: ١/١، ١٥٤، ٢٨١، ٣٢٢، ٣٧١، ٣٨٦، ٤٣٢، ٤٧٥، ٥٣٨، ٥٨٥، ٢٣/٢
 - ٢٠٠، ٢٠١، ٢٦٤، ٢٦٦، ٢٧٢، ٣١٤، ٣٨١، ٣٩٩، ٤٠٢، ٥١٦، ٥١٧، ٥٦٧، ٢٦/٣، ١٥٧
 - (أسد الله الغالب)، ١٦٨، ٣١٤، ٣٥٤، ٤٢٠
 - علي بن عبد الله بن جامع، أبو الحسن: ١/١، ٥٥٠
 - علي بن المظفر الكندي، علاء الدين: ٢/٢، ٢٨٦
 - علي وفا: ١/١، ٢٥٠، ٢٥٣
 - علم الهدى = أبو منصور الماتريدي
 - عمر بن الخطاب: ١/١، ٥٢، ٣٠٦، ٤٨٩، ٥٥٩، ٥٣/٢، ١٧٩، ٢٤٥، ٣٧٤، ٥٣٧، ٥٦٦، ٢٨٧/٣
 - أبو عمرو (بن العلاء): ١/١، ٣٨١
 - أبو عمرو السلاجي: ٢/٢، ٣٠١
 - العنبري = الحسن
 - عيسى (المسيح) عليه السلام: ١/١، ٣٤، ٣٩، ٤١، ٦٤، ٩٩، ١٥٣، ١٥٤، ١٧٢، ١٩٦، ٣٠٠، ٤٦٩، ٥٥٧، ٥٧٩، ٢٠٥/٢، ٢٤٤، ٤٤٨، ٥٥٢، ٥٥٥، ٤٠/٣، ٤٠، ١٥٠، ١٥١، ١٨١، ٤٣٣، ٤٨٢، ٤٨٥

- غ -

- الغزال = أبو عبد الله
- الغزالي = أبو حامد

- ف -

- الفارابي = أبو نصر
- الفاروقي = أحمد

- فاطمة: (رضي الله عنها): ٣٩/٣

- الفخر = الرازي

- فخر الإسلام: ٨٣/٢

- الفراء: ٩٣/١، ٢٦٩، ١٧٢/٣

- فرعون: ٥٣/١، ٩٢، ١٩٠، ٢٣٨، ٢٠٤/٣، ٤٥٠

- الفرغاني = (انظر كتاب التعريفات) ١٥٤/١

١٥٩، ١٦١، ١٧٥، ٢٥٥، ٢٧٦، ٢٧٨، ٢٨٣

٢٩١، ٢٩٧، ٣١٧، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٥٠، ٣٦٠

٣٦٢، ٣٧٤، ٣٧٦، ٣٨٢، ٣٨٩، ٣٩٢، ٣٩٥

٤٠٨، ٤١٥، ٤٢١، ٤٤٤، ٤٥٢، ٤٥٥، ٤٦٢

٤٦٥، ٤٦٧، ٤٦٨، ٤٦٩، ٤٧١، ٤٧٢، ٤٧٤

٤٧٥، ٤٧٦، ٤٧٩، ٤٨٥، ٤٨٦، ٤٨٨، ٤٩٠

٤٩٦، ٥١٢، ٥٣٦، ٥٤٢، ٥٥٠، ٥٦٨، ٥٧٢

٥٧٣، ٥٧٤، ٥٨٠، ٥٨٧، ٥٩٥، ٩/٢، ٣٤

٧٥، ٨٩، ٩٠، ٩٤، ١٢٤، ١٤٣، ١٦٨، ١٧٧

٢٦٣، ٢٧٠، ٢٨٩، ٢٩١، ٣١٤، ٣٢١، ٣٨١

٤٢٠، ٤٤٤، ٤٤٧، ٤٥٩، ٤٨٧، ٥٠١، ٥٠٩

٥٢٧، ٥٥٩، ٥٦٩، ١٣/٣، ١٤، ٢٤، ٥٧

٧٠، ٩٣، ١٠٨، ١٥٩، ١٦٤، ١٦٩، ١٨٧

١٩٦، ٢١٠، ٢١٣، ٢١٤، ٢١٧، ٢١٩، ٢٢٩

٢٦٢، ٢٨٠، ٣١٧، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٢، ٣٢٥

٣٥٩، ٣٦٥، ٣٨٩، ٣٩٢، ٣٩٦، ٣٩٨، ٤٠٦

٤٥٧، ٤٦١، ٤٨٤، ٤٨٩

- أبو الفضل: ٣٨/٣

- فضل الله: ٩٣/٢

- الفضيل بن عياض: ٣٧٤/٢

- ابن فورك = أبو بكر

- فيثاغورث: ١١٠/١

- ق -

- أبو القاسم = الجنيد

- ابن القاسم (تلميذ مالك بن أنس): ١١٧/٣

- أبو القاسم الأنصاري: ٢١١/١

- القاسم بن القاسم السيار، أبو العباس: ٤٢/٢، ٤٣، ٤٧

- أبو القاسم القشيري: ٢١١/١، ٣٦١، ٣١/٢

١٦٦، ١٧٩، ٣/٢٨٧، ٣٢٥

- القاشاني: ١/٣٦٢، ٣٧٣، ٣٧٨، ٣٨٢، ٣٨٩

٣٩٤، ٤١٥، ٥٤٥، ٣/٣٢٢، ٢٨٧

- قتادة: ٥٧٦/١

- القرطبي: ١١/٢، ٤٢٦

- قرعة بن خالد السدوسي: ٢٨٧/٢

- قس بن ساعدة: ٣/٢٦٩

- القشيري = أبو القاسم

- قصي: ٥٣٢/٢

- فضيل البان الموصلي: ١/٢٥٣

- القلانسي: ٢/٣٨٨

- القرونوي = صدر الدين

- القيصري = داود

- ك -

- الكاشي: ٢/٢٦٧

- الكذاب = مسيلمة

- الكردي = بدر الدين

- الكرمانى : ٥٨٢/١
 - الكسانى : ٢٦٩/١
 - كسرى : ٧٠ ، ٦٩/١
 - الكعسى : ٨٠/٢
 - الكلبي : ١٥٣/٣
 - ابن الكمال : ١٥١/١ ، ١٥٢ ، ٥٣٩ ، ٢٠/٢ ، ٧٤ ، ٢١
 - الكندي = علي بن المظفر
 - كنعان بن نوح (على نوح السلام) : ٤٠٢/٢
 - الكوراني : ١٤٧/١
 - ل -
 - اللبان = محمد
 - لبيد بن ربيعة : ٢٩١/٢
 - لقمان : ٥٥٩/١
 - أبو لهب : ٣٢١ ، ٨٤/٢ ، ٤٩٤/١
 - م -
 - الماتريدي = أبو منصور
 - ماجوج : ٢٦٦/٣
 - ماهر : ٤٠٨ ، ٤٠٧/٢
 - ابن مالك : ٣٢٦/٢
 - تلميذ مالك بن أنس = ابن القاسم
 - مجاهد : ٣٤٢/٢ ، ١٣٦/١
 - مجد الدين البغدادي : ٣٤٩/١
 - المحاسبي = الحارث بن أمد
 - أبو محرز : ٣٧٤/٢
 - أبو محمد = بدر الحبشي
 - أبو محمد = عبد الله بن الموروري
 - أبو محمد الباغي ، الشكاز : ١٢٣/٣
 - محمد البوصيري : ٢٦٥/٢
 - محمد الشيباني : ٣٩٧ ، ٣٦٥ ، ٣٦٣/٢
 - محمد بن عبد الكريم ، أبو عبد الله : ٤٩٢/٣
 - محمد اللبان : ٢٦٣/٢
 - أبو مدين التلمساني ، أبو النجا : ١٠٣ ، ٣٢/١
 - ٤٣/٢ ، ٥٠٣ ، ٥١٦ ، ٣٥/٣ ، ١١٧ ، ١٢١
 - ١٢٢ ، ١٢٣ ، ٢٦٣ ، ٢٦٤ ، ٣١٠ ، ٣١٩ ، ٤٣٢
 - المرتعش : ٣١٠/٣
 - المرسي = أحمد
 - مريم (عليها السلام) : ٦٤/١ ، ٥٥٥/٢ ، ١٥٠/٣
 - المزني : ٣١١/١
 - ابن مسعود : ٢٣/٢
 - مسلم : ٦١/٢
 - المسيح = عيسى (عليه السلام)
 - المسيح الدجال : ٥٦٥/٢ ، ٢٣٧/٣ ، ٢٦٦
 - مسيلمة الكذاب ، رحمان اليمامة : ٦٨/١ ، ٤٥٧/٢
 - مظفر القرميبيني : ٢٨٢/١ ، ٢٧٣/٢
 - معاذة العدوية : ٢٨٧/٢
 - معد (جد العرب) : ٤١١/٣
 - المغربي = أبو عثمان
 - ابن أم مكتوم : ٣٨٨/١
 - المكي = أبو طالب
 - المكي = أبو عثمان
 - الملك السعيد : ٢٦٣/٢ ، ٢٦٤
 - المناوي : ٤٤١/٢ ، ١٣٥/٣
 - ابن منصور = الحسين بن الحلاج
 - أبو منصور الماتريدي ، علم الهدى : ١٣١/١ ، ١٤١ ، ١٤٢ ، ٣٧٠ ، ٣٢٤/٢ ، ٣٨٨ ، ٤٠٢ ، ٤١٧
 - المهدي (عليه السلام) : ٣٤٥/٢
 - الموروري = عبد الله

- موسى (عليه السلام) ١٩٠، ١٨٥، ٩٢، ٧٤/١، الهروي = عبد الله بن محمد أبو إسماعيل
١٩٤، ٢٠٥، ٢٢١، ٢٣٨، ٢٨٨، ٢٩٠، ٣٧١، أبو هريرة: ٦١/٢
٥٥٧، ١٧/٢، ٢٥٢، ٢٩٩، ٣٠٠، ٤٤/٣، ابن الهمام = كتاب التحرير (في الكتب)
١٦٥، ١٧٢، ١٨٣، ١٩٠، ٢٠٢، ٢٦٦، ٣٠٢، هاد: ٢٠٥/٢
٣٢٣، ٣٩٧، ٤٥٠، ٤٦١
- أبو موسى الأشعري: ٤٠٢/٢
- الموصلي = قضيب البان
- ميكائيل: ١٣٠، ١٢٢/٣، ٤٨٩، ٤٣٠، ٢٥٣/١
- ن -
- الناموس = جبريل
- نائلة: ٣٥٦/٢
- أبو النجا = أبو مدين
- النجاشي: ٢١٤/٢
- النجاج = خير
- النسائي: ٣٥٠/٢
- أبو نصر الفارابي: ١٣٢/٢
- النقشبندی = أحمد
- نمرود بن كنعان: ١٨٣/٣، ٣٥٩/٢
- النهرجوري: ٣٣/٢
- نوح (عليه السلام): ٢٢٦/٢، ٥٥٧، ٣٧٠/١
٤٠٢، ٤٩٩، ٥٨٥، ٢٠٤/٣
- النوري = أبو الحسين
- ذو النون: ٣٠٩/٣، ٤٢١/١
- ه -
- هاجر أم إسماعيل: ٣٥٥/٢
- هارون (عليه السلام): ٣٣٩/٢، ٧٤/١
٢٦٦، ١٨٢/٣
- أبو هاشم (الجبائي): ٣٤٣/٢
- و -
- الواسطي = أبو بكر
- الوحدي: ٣٦٩/١
- ي -
- ياجوج: ٢٦٦/٣
- يحيى (عليه السلام): ٤٣/١، ١٢٧/٣، ١٨١، ١٨٢
- ذو اليمين: ١٥٨/٢
- أبو يعزى: ٥٠٣/٢
- يعفور: ٥٥٨، ٥٥١/١
- أبو يزيد البسطامي: ٥٤/١، ٣٤٦، ٤٥٣، ٤٥٥، ٤٨٦، ٥٦٢، ٢١٠/٢، ٣٨٢، ٤٠٧، ٥٧٥، ٥٨٠، ١٥/٣، ٣٦، ١١١، ١١٣، ١١٧، ١١٩، ١٢٠، ١٤٢، ٢٢٥، ٢٦٤، ٣١٩، ٤٤٠
- أم أبي يزيد البسطامي: ١١٩/٣
- اليماني = بدر الحبشي
- يعقوب (عليه السلام): ٤٦٤/١، ٥١٧، ١١١/٢، ٤٢٤/٣، ٤١٢، ٢٢١
- أبو يوسف: ٣٩٧/٢
- يوسف (عليه السلام): ١٧٠/١، ٣٧٠، ٣٧٢، ٢٢١/٢، ٣٤١، ٥٥٥، ١٨٢/٣، ٣٢٣
- يونس (عليه السلام): ١١/٢، ٤٢٦
- يونس (لغوي): ٣٥١/٣

فهرس الأمم والجماعات والقبائل والشعوب

- إبراهيم (آل) (عليهم السلام): ٢٠٤/٣
 - الأحناف (الحنفية): ١٥١/١، ١٩٩، ٨٣/٢، ١٣/٢، ٤٠٣، ٧٣، ٤٠٣
 - الحنابلة: ١٠٩/٣، ٤٠٣، ٣٤٠/٢، ١٣/٢، ٤٠٣
 - الحنفية: ٤٠٣، ٤٠٠، ٣٤٠/٢، ٤٤٨/٢، ٥٢٧/١
 - الأشعرية (الأشاعرة): ١٠٨، ٤٩/١، ١٣١، ٤٣٧، ٤١٧، ٣٦٨، ٢٤٦، ٢٣٧، ٢١٥
 - الخياطية: ١١٥/٣، ٤٣٧، ٤١٧، ٣٦٨، ٢٤٦، ٢٣٧، ٢١٥
 - الروافض: ١٤٢/١، ٢٤/٢، ٢٦٨، ٤٠٣، ٧٣، ٦٠، ١٥/٢، ٥٤١، ٤٩٢، ٤٩١، ٨٤، ٨٢، ٨٠
 - الروندية: ١١٥/٣، ٣٦٦، ٣٦٣، ٣٣٠، ٣٢٩، ٨٤، ٨٢، ٨٠
 - الزنادقة: ١٤/٢، ٤٠٠، ٤٤٨، ٤٠٣، ٤٠٢، ٣٩٩، ٣٩٨، ٣٨٩، ٣٨٨
 - السابقية: ١٣/٢، ٤٦٤
 - السوفسطائية: ٥٠٨/٢، ١١٥/٣
 - الشافعية: (المذهب الشافعي): ١٣٦/١، ١٥٠، ١٥٢، ١٩٩، ١٩/٢، ٢١، ٨٣، ٣٦١، ٣٧٠، ٤٠٣
 - الشيعة: ٤٤٨/٢، ٤٤٨
 - الطبائعيون: ١٥/٢، ١٣/٢
 - أبو عثمان الحيري (أصحاب): ٤٧٠/١، ٢٦٣/٢
 - المعجم: ١٧٤/٢، ١٣/٢
 - المغرب: ٣٧/١، ١٤٤، ١٨٦، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٩٠، ٤٧٧، ٥٦٧، ٥٦٩، ٥٨٢، ٣١/٢، ١٣٨، ١٧٤، ٢٠٤، ٢٣٩، ٢٥٠، ٣٠١، ٣٢٣، ٣٩١، ٤٢٣، ٢٦٩، ٤٩٩
 - الحمديّة: ١٣/٢، ١١٥/٣
 - العمروية: ١١٥/٣، ١١٥/٣
 - الموضعية: ١١٥/٣، ١٤/٢
- إسرائيل (بنو): ٤٤٨/٢، ٥٢٧/١
 - الأشعرية (الأشاعرة): ١٠٨، ٤٩/١، ١٣١، ٤٣٧، ٤١٧، ٣٦٨، ٢٤٦، ٢٣٧، ٢١٥
 - الأفلاطونية: ١٣١/١، ٥١٧/٢، ٣٣٢/١
 - الإنجيل (أهل): ٥١٧/٢، ٣٣٢/١
 - البصريون: ٩٤، ٩٣
 - التاتار: ٢٦٣/٢، ١٣/٢
 - التاركية: ١٣/٢، ٢٦٣/٢
 - الترك: ٢٦٣/٢، ٥١٧/٢، ٣٢٢/١
 - التوراة (أهل): ٥١٧/٢، ٣٢٢/١
 - الثنوية: ٣٧٤، ١١٥/٣، ٤٠٠/٢، ٤٠٣، ٣٩٨، ٢٦٨، ٢٤/٢
 - الجبرية: ٤٠٣، ٣٩٨، ٢٦٨، ٢٤/٢
 - الجهمية: ١٤/٢، ٢١١/٢
 - الحبشة: ٢١١/٢، ٣٨٥/٢
 - الحجاز (أهل): ٣٨٥/٢، ١٣/٢
 - الحدية: ١٣/٢، ١٤/٢
 - الحرقية: ١٤/٢، ١٤/٢

٤٩٤، ٥٣٨، ١٦/٢، ٧٣، ٧٦، ٧٧، ٨٠، ٨٢،	- الغانية: ١٤/٢
٣٢٩، ٣٣٠، ٣٦٣، ٣٧٩، ٣٨٩، ٣٩٨، ٣٩٩،	- الفراغة: ٥٦١/١
٤٠٣، ٤٤٨، ٤٥٢، ٢٩/٣، ٨٣، ٩٣، ٩٧،	- الفرس: ١٧٤/٢، ٥٦٧/١
- المعطلة: ١٣/٢، ٢٤، ٢٦٨، ٤٠٣،	- القاسطية: ١١٥/٣
- مكة (أهل): ٣٤٠/٢	- القبط: ٤٠٢/٢
- الملاية (الملايون): ٤٤/٢، ٤٥، ٤٦، ٣٦/٣،	- القبرية: ١٤/٢
- المليية: ١٤/٢	- القدورية: ١١٥/٣، ٤٠٣، ٢٦٨، ٢٤/٢
- الناكثية: ١١٥/٣	- قريظة (بنو): ٢٠، ١٩/٢، ١٥١، ١٥٠/١
- النجارية: ٧٣/٢	- القولية: ١٣/٢
- نجد (أهل): ٣٨٥/٢	- الكرامية: ٧٣، ١٣/٢، ٤٤٢/١
- نجران (وفد): ٥٠٧/٣	- كلب (بنو): ٣٧٩/٣
- النصاري: ١٣٢، ١٤/٢، ٥١٥، ٤٦٩، ٤٣٥/١،	- الكوفيون: ٩٤، ٩٣
٣٧٨، ٤٠٣، ٣/٤٠، ١٠٨، ١١١، ٥٠٦،	- اللفظية: ١٤/٢
- النضير (بنو): ٢٠، ١٩/٢، ١٥١، ١٥٠/١،	- لوط (قوم): ٥١٧/١
- النظامية: ١١٥/٣	- المانريدية: ٣٩٩/٢، ٥٤١/١
- الهاشمية: ١١٥/٣	- المالكية: ٤٠٣/٢
- الهذيلية: ١١٥/٣	- المجسمة: ١٣/٢
- الهشامية: ١١٥/٣، ٣٧٨، ١٤/٢، ٤٣٥/١،	- المجوسية (المجوس): ٣٧٨، ١٤/٢، ٤٣٥/١،
- الواودية: ١٤/٢	٤٠٠، ٣/١١١، ٣٧٤، ٥٠٦،
- الواصيلة: ١١٥/٣	- المخلوقية: ١٤/٢
- الواقفية: ١٤/٢	- المدينة (أهل): ٣٤٠/٢
- الوالهية: ١٣/٢	- المرسية: ١٤/٢
- الوزنية: ١٤/٢	- المشبهة: ٤٠٣، ٢٦٨، ٧٣، ٢٤، ١٣/٢،
- اليهود: ٤٠٣، ١٣٢/٢، ٥١٥، ٤٣٥/١،	- المعتزلة: ١٦٢، ١٢٣، ١٠٨، ٤٩، ٤٣/١،
٥٠٩، ٥٠٦، ١٠٨/٣١،	٤٩٢، ٤٩١، ٤٤٣، ٤٣٧، ٣٦٩، ٣٦٧، ٢٤٦،

فهرس الكتب

- الإتقان: ١١/٢، ٣٤٠، ٤٢٦، ٦/٣، ٤٩
 - الأحذية: ابن عربي: ٥٤/٢
 - إحياء علوم الدين: الغزالي: ٤٧٠/٢، ٩٦/٣
 - الاختيار: ٤٠١/١
 - الأزل: ابن عربي: ٤٤/١، ٢١٩
 - الأساس (أساس البلاغة): ١٧٩/١
 - الإشارات والتنبيهات: ابن سينا: ١٧٦/١
 - الإشارات = شرح
 - الأصول: البزدوي: ٤٣٩/٢
 - أصول التوحيد: الآمدي: ٣٦٧/١
 - الإظهار (شرح): ٥٥٤/١
 - الإنجيل: ٥١٠، ٥٠٧/٣، ٣٩٤/٢، ٣٠٢/١
 - الإنسان الكامل: عبد الكريم الجيلي: ٢٨٨/١
 - ٤٨/٢، ٦٨، ٣٥٥/٣
 - إنشاء الدوائر: الجداول والدوائر: ٢٢٤/١
 - ٢٢٨، ٢٥٥، ٣٠٣، ٣٣٥، ٣٤٥، ٤٦٩/٢
 - ٢٧٦/٣، ٤٠٠، ٤٠١، ٤٤٩
 - أنوار التنزيل: البيضاوي: ١٨٥/١، ٤٧٨، ١٢/٢
 - ١٣، ١٨، ٣٣، ٢٧٧، ٢٧٨، ٤٢٧، ٧٤/٣
 - ٢٢٣، ٤٣٦
 - إيضاح الحكمة: ابن بَرَّجان: ٢٦٩/٣
 - إيضاح الطريق في أصول أهل التحقيق: الحسين بن
 - موسى النيسابوري: ٤٤/٢
 - البحث والتحقيق عن السر الموقر في صدر أبي بكر
 - الصديق: ابن عربي: ٣٢٣/١
- البخاري (صحيح): ١٣٦/١، ٥٤١/٢
 - البداية: ١٤٢/١
 - البسيط: ٢٩٢/٣
 - بيان حقيقة الوجود وإثبات وحدته بدليل موهود:
 - غرس الدين: ٢٤٦/١
 - تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي: ٣١١/١
 - التبصرة: ١٩٠/١، ٣٦٩، ٤٩٢، ٧٩/٢، ٢٨٨،
 - ٤٩٨، ٣٢٩
 - التبصرة: ٤٩٢/١، ٤٩٨/٢
 - التحري: ٤٥٤/٣
 - التحرير: ابن همام: ١٥١/١، ١٧٩، ٥٣٨،
 - ٢٠/٢
 - تحرير البيان في تقرير شعب الإيمان ورتب
 - الإحسان: ابن عربي: ٥١٣/١
 - التدبيرات الإلهية: ابن عربي: ١٠٠/١، ٥٥٨،
 - ٥٦٠، ٥٦٣، ٥٧٧، ١٧/٢، ١٠٢، ٤٨٧، ٥٦٣،
 - ٨٤/٣، ٨٩، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٤٢، ٢٧٤، ٣٤٤،
 - ٤٤٥، ٤٢٥
 - التسديد: ٣٨٨/٢، ٤٠٠
 - التعريفات الجرجاني: ٨٦/١، ٩٩، ١١٠، ١٢٣،
 - ١٣٦، ١٣٧، ١٤٠، ١٤٣، ١٤٤، ١٩٠، ٢٦٩،
 - ٣١٦، ٣٤٠، ٣٤٨، ٣٩٦، ٤٠٨، ٤١٥، ٤١٨،
 - ٤١٩، ٤٨٣، ٤٨٥، ٤٨٦، ٤٩١، ٩٨/٢، ٧٥،
 - ٩٣، ١٣١، ٢٦٢، ٢٨٥، ٣١٤، ٤٢٣، ٤٥٦،
 - ٥٠٨، ٥٢٠، ٥٦٨، ٥٨٢

- ٤٦/٣، ١٣٦، ١٣٧، ٢٥٣، ٣٢٠، ٣٢٥، ٣٩٥، - التوضيح: ٥٣٩/١
- ٤٥٦ - التيسير: ٨/٢، ٥٠٥
- التعريفات: الفرغاني «لطائف الإعلام»: (وانظر الفرغاني في الأعلام): ١/١٦٤، ١٦٦، ١٦٧، - الجداول والدوائر = إنشاء الدوائر: ابن عربي
- ١٧١، ١٧٤، ١٧٥، ١٨٣، ١٩٤، ٢٠٤، ٢٢٧، - الجملة: ابن عربي: ١/٥١، ٦٢
- ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٦٥، ٢٩٥، ٣٠٦، ٣٢١، ٣٣٤، - الجمال والجلال: ابن عربي: ٢/٢٩٢، ٢٧/٣
- ٣٤٠، ٣٧٩، ٣٩٢، ٤١٥، ٥٠٤، ٥٠٦، - جمع الجوامع: ١/٣٠٩، ٤١٧/٢
- ١١٦/٢، ١٢٤، ١٤٠، ١٦٦، ٢٨٦، ٤١٠، - الجوهرية: ٢/٤٠٣
- ٤١٢، ٤١٥، ٤٢٣، ٤٥٥، ٤٥٨، ٤٨٧، ٥١٨، - الجوهر: ٣/٤٨
- ٥٢٠، ٥٣٠، ٥٣٤، ٥٧٦، ٥٧٧، ٥٧٩، ٥٨١، - الحاشية المبرية: ١/٨٨
- ٩/٣، ١٦، ١٩، ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٢٧، ٣١، ٦٢، - الحدادي: ٢/٤٣٩
- ٦٣، ٦٤، ٧٠، ٧٧، ١١٢، ١٢٨، ١٢٩، ١٣١، - حلية الأبدال: ابن عربي: ٢/٤٣٢، ٤٤٧
- ١٣٥، ١٣٩، ١٤٣، ١٧٧، ١٧٦، ٢٠٢، ٢٠٦، - حوض الحياة: ابن عربي: ٣/١٨٩
- ٢١٢، ٢١٩، ٣٠٣، ٣٢٢، ٣٧٦، ٣٨١، ٣٨٣، - خلق النعلين: أبو القاسم بن قسي: ٣/٢١٥
- ٣٨٦، ٤١٣، ٤٣٤، ٤٤٧، ٤٧٥، - الذريعة إلى مكارم الشريعة: الراغب الأصبهاني: ٥٢٠/١
- تعريفات فضل الله: ٣/٣١٦
- تعديل صدر الشريعة: ٢/٣٨٧، ٤٠٠
- تعريفات القاشاني: (انظر القاشاني في الأعلام): - رسالة في الروح: ابن الكمال: ٢/١١٢، ٣/٣٢٦
- ٤١٥/١
- تفسير ابن عباس: ٣/٢٦٠
- تفسير (شرح): عبد الرحمن الجامي: ٢/١٥١
- رصد المعارف: ١/١٥٤، ١٥٨، ٤٠٠، ٤٦٨، ٢/٣٥، ٩٤، ٣٧٥، ٦٧/٣، ١٧٠، ٢٨٧، ٣٩١
- ٤٢٠ - تفسير القاضي = أنوار التنزيل
- التقويم: ٢/٨٣
- الزاهدي: ١/١٥٢، ٢/٢٠، ٣/٩٤
- الزبور: ١/٣٤٣
- التلخيصات: عبد الرحمن الجامي: ٢/١٥٥
- التلويح: التفازاني: ١/١٥٢، ٤٣٧، ٥٣٩
- ٢١/٢، ٣٣٣ - ستة وتسعين: ابن عربي ١/٣٤
- سنن البيهقي: ٢/٣٢٤
- شجون المسجون وفنون المفتون: ابن عربي: ٥٤٨/١
- التلوينات: ١/٥٥٦
- التنقيح في بيان مذهب المعتزلة: ١/٤٣٧
- التوراة: ٢/٣٠٥، ٣/٥٠٧، ٥١٠

١٤٢، ١٥٢، ١٥٣، ١٦٧، ١٦٨، ١٧٢، ١٨٠،
 ١٨٣، ١٨٦، ١٩٣، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٦١، ٢٦٧،
 ٢٧٩، ٣٤٤، ٤٠٦، ٤١٨، ٤٢٣، ٤٤٣، ٤٤٩،
 ٤٥١، ٥٥٩، ٥٧٨، ٥٨١، ٥/٣، ١٤، ٢٢،
 ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٦٤، ١١١، ١٥٨، ١٦١، ١٦٥،
 ١٧٣، ١٧٥، ١٧٩، ١٨٥، ١٩٠، ١٩٤، ٢١٣،
 ٢٢٦، ٢٢٩، ٢٦٢، ٢٨٠، ٢٨٢، ٢٨٤، ٢٨٨،
 ٣١٤، ٣٦٢، ٣٦٤، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٩٧، ٤٢٠،
 ٤٢٤، ٤٣٨، ٤٧١، ٥١١
 - فصوص الحكم ابن عربي: ٦٩/١، ٢٩٧، ٣٥٣،
 ١٠٧/٢، ١١٢، ٢٨٩، ٤٣٠، ١٢٨/٣، ٢٨١،
 ٣٦٨
 - فصوص الحكم: (شرح) داود القيصري: ٦٩/١،
 ١١٢/٢، ٤٣١، ١٧٠/٣، ٢٨٢
 - فصول البدائع: ٣٩٩/٢
 - القاموس: ١٣٤/١، ١٤١، ١٨٥، ١٩٩، ٢٦١،
 ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٨٣، ٢٨٨، ٣١٢، ٣١٨، ٣٢٥،
 ٣٣١، ٣٨٧، ٤٠٧، ٤١٦، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٦٦،
 ٤٧٥، ٥١٠، ٥٣٦، ٥٤٧، ٥٥٣، ٥٥٧، ٥٥٨،
 ٥٦٦، ٥٨٢، ٥٨٥، ٥٨٦، ٥٩٧، ٢٤/٢، ٥٩،
 ١٧٦، ٢٣٤، ٢٣٧، ٢٣٩، ٢٤١، ٢٤٣، ٢٤٥،
 ٢٥٠، ٢٦٦، ٢٧٥، ٣٢٣، ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٢٣،
 ٣٣٥، ٣٦٥، ٣٩٤، ٣٩٦، ٤١٩، ٤٢٤، ٤٤٢،
 ٤٤٦، ٤٥٢، ٤٥٦، ٤٥٧، ٤٨١، ٥٣١، ٥٣٤،
 ٥٤٠، ٥٤٨، ٥٤٩، ٥٥١، ٥٥٢، ٥٥٣، ٥٦٣،
 ٥٦٧، ٥٦٨، ٥٧١، ٥٨١، ٩/٣، ٣٢، ٣٣،
 ٤٩، ٧٤، ٨٠، ٨١، ١١٤، ١٢١، ١٢٢، ١٢٣،
 ١٤٧، ١٥٤، ١٥٦، ١٨٨، ١٩٣، ٢٠٠، ٢٠٦،
 ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٥٥، ٢٩٢، ٣٥٢، ٣٥٥، ٣٥٧،
 ٣٦٢، ٣٩٥، ٤٠٨، ٤١٧، ٤١٩، ٤٢٩، ٤٤٢،

- شرح الإشارات: الطوسي: ١٤٤/١، ٤٠٤/٣،
 ٤٥٤
 - شرح التسهيل ابن مالك: ٣٢٦/٢
 - شرح تلخيص الجامع الكبير: البستاني: ٣٦/٣
 - شرح صحيح مسلم: ٥٠٦/٢
 - شرح الطوالع: أبو القاسم الليثي السرمقندي:
 ٧٤/٢
 - شرح عبد الرحمن الجامي = تفسير
 - شرح العقائد: التفازاني: ٥٠٨/٢
 - شرح فصوص الحكم = فصوص الحكم
 - شرح الفقه الأكبر: لأبي المنتهى: ٤٨٩/١
 - شرح الكشاف = الكشاف
 - شرح المسيرة: ٤٠٠/٢
 - شرح المشكاة: ٥٨٨/١
 - الشفاء: الرئيس: ٣٨٥/١، ١١٩/٢، ٤٣٨
 - الشفاء للقاضي عياض: ٤١/٣
 - الصحاح: ١٩٣/٣
 - صحيح مسلم: ١٢١/٣، ٥٨/١
 - الصلوات: ابن عربي: ١٧١/١، ٣٧٢/٣
 - عقلة المستوفز: ابن عربي: ٣٤٦/٣
 - العقود اللؤلؤة في طريق السادة المولوية: عبد
 الغني النابلسي: ٣١١/١
 - العلم اللدني: الغزالي: ٣٢٢/١، ١٧/٢، ٥١٦
 - عنقاء مغرب: ابن عربي: ٢١٨/١، ٢٤٤، ١٠٧/٢
 - العوارف: ٤٥/٢، ٣٤٩/١
 - العين: ابن عربي: ٦٠/١
 - الفتوحات المكية: ابن عربي: ٤١/١، ٦٢، ٧٢،
 ١٤٠، ١٧٨، ١٩٤، ١٩٨، ٢١٧، ٣٥٧، ٣٦١،
 ٤٠٤، ٤٢٠، ٤٣٤، ٤٥٦، ٤٧٤، ٤٨٣، ٤٨٨،
 ٥٠٤، ٥٨٨، ٤٣/٢، ١٠٣، ١١١، ١١٧، ١٢٤،

٤٥٨، ٤٥٩، ٤٧٩، ٤٨١، ٤٨٢، ٤٩٦، ٤٩٧، ٤٢٣، ٤٢٧، ٤٣٦، ٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤٧، ٤٥٢، ٤٩٩، ٥٠٤.	
٢٦٧، ٣٢٢/٢: أبو طالب المكي	- قوت القلوب:
٣٨٠/٣	- القيد الأخير:
٢٥٥/٣، ٤٠١/٢	- الكرمانى:
١٩٩، ٥٠، ٣٢/١	- الكشاف: الزمخشري:
٤٤١، ٤٢٦، ٣١٥، ٢٧٨، ١١/٢، ٣٧٤	
٢٩/٢	- الكشاف (شرح):
٥٣٨/١	- الكشف الكبير:
١٨١/١	- الكلمات القدسية:
٤٩، ٤٤، ٣٢/١	- الكليات: لأبي البقاء الكفوي
١١٩، ١١٧، ١١١، ١٠٧، ٩٨، ٨٩، ٨٦، ٦٥	
١٤٣، ١٤١، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٤، ١٢٣، ١٢٢	
١٨٨، ١٨٥، ١٧٩، ١٦٤، ١٥٦، ١٥٠، ١٤٧	
٢٩٩، ٢٨٦، ٢٧٠، ٢١٦، ٢٠٩، ١٩٨، ١٩٠	
٣٧٠، ٣٦٨، ٣٤٧، ٣٢٧، ٣١٣، ٣٠٩، ٣٠٣	
٤٠١، ٣٩٧، ٣٩٤، ٣٩١، ٣٨٨، ٣٨٤، ٣٧٤	
٤٣٨، ٤٣٥، ٤١٨، ٤١١، ٤٠٨، ٤٠٦، ٤٠٥	
٤٩٢، ٤٩٠، ٤٨٤، ٤٧٧، ٤٧٦، ٤٤٣، ٤٤٢	
٥٥٨، ٥٥٤، ٥٥٣، ٥٤٨، ٥٤٠، ٥٣٦، ٥١٢	
١٦، ١٢، ٨/٢، ٥٩٧، ٥٨٤، ٥٨٣، ٥٨١	
٣٣، ٣٠، ٢٩، ٢٥، ٢٣، ٢٢، ٢١، ١٩، ١٨	
٨٥، ٧٥، ٦٨، ٦٥، ٦٣، ٤٨، ٣٨، ٣٧، ٣٥	
١٣١، ١٢٩، ١٢٨، ١١٨، ١١٢، ١٠٥، ٨٩	
١٥٦، ١٥٤، ١٤٨، ١٤١، ١٣٩، ١٣٧، ١٣٢	
٢٦٦، ٢٣١، ١٩٢، ١٨٢، ١٧٦، ١٦٧، ١٦٣	
٣٢٨، ٣٢١، ٣١٨، ٣١٢، ٣١٠، ٢٨٦، ٢٨٢	
٣٧٢، ٣٦٨، ٣٦٧، ٣٦٤، ٣٦١، ٣٤١، ٣٣٢	
٣٨٦، ٣٨٣، ٣٨١، ٣٧٨، ٣٧٦، ٣٧٤، ٣٧٣	
٤١٧، ٤١٠، ٤٠٤، ٤٠٠، ٣٩٦، ٣٩٣، ٣٩١	
٤٥٢، ٤٤٧، ٤٤٠، ٤٣٩، ٤٣٦، ٤٢٧، ٤٢٣، ٤٩٧، ٤٩٦، ٤٨٢، ٤٨١، ٤٧٩، ٤٥٩، ٤٥٨	
٥٣٣، ٥٢٠، ٥٠٦، ٥٠٠، ٤٨٥، ٤٥٧، ٤٥٦	
٩٤، ٤٩، ٣٧، ٣٦/٣، ٥٤٥، ٥٤٤، ٥٣٩	
١٩٥، ١٧٤، ١٧٢، ١٣٧، ١٣٥، ١١٥، ١١٠	
٢٥٨، ٢٥٧، ٢٢٣، ٢١٩، ٢١٢، ٢٠٧، ٢٠٤	
٤١٠، ٤٠٥، ٤٠٤، ٣٧٠، ٣٥٤، ٣٠٥، ٢٦٠	
٤٧١، ٤٦٣، ٤٥٩، ٤٥٤، ٤٤٢، ٤٣٩، ٤١٩	
٤٩٦، ٤٨٠	
٨/٢	- الكواشي:
٢٧٣/٣	- كيمياء السعادة: الغزالي:
١٩٣/١	- لسان التحقيق:
٦٣/٣	- مباحة القطب: ابن عربي:
٢٩٠/١	- المبشرات: ابن عربي:
٥٩٠، ٥٨٩/١	- المثنوي: جلال الدين الرومي:
٢٥٠، ٢٤٢/٢، ٤٧٧، ٤٣٥/١	- مختار الصحاح:
٢٢٣/١	- مراتب العباد والمريدين والعارفين والعلماء:
٣٦٨/١	- المسامرة:
١٣٠/١	- المستصفى:
٣٧٤/٣، ١٨٤، ٦١/٢	- مسلم (صحيح):
٤٣٦/٢	- مشاهد الأسرار القدسية: ابن عربي:
٢١٥/٣، ٢٧٠/٢، ٢٧٩/١	- مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار: الغزالي:
٤٤١، ٣٦٠/٢	- المصباح:
٨٠/٢	- المصطلحات الصوفية:
١٦٣/٢	- المضمرات:
١٠٢/١	- مطالع الأنوار الإلهية: ابن عربي:
٣٥/٣	- المعارف والأعلام: السهيلي:
٢٥٥/٣	- معراج الدراية:
٤٠١، ٢٤٣/٢، ٥٨٥/١	- المغرب:

- مفتاح أفعال إلهام التوحيد: ابن عربي: ١٢٠/٣
- مفتاح الوجود بنصوص الآيات وشواهد البينات: عبد الله الصلاحي: ١١٤، ١٦٢، ٢٥٥
- المفردات: ٤٠٢/٢
- مقام القربة: ابن عربي: ١٩٥/١
- مقدمة ابن الحاجب: ٢٣٦/٢
- الملابس: ابن عربي: ٥٥٠/١
- الملل والنحل: ٣٣٢/٢
- المنازل الإنسانية: ابن عربي: ٢٨٠/١، ٤٧٢، ٥٧٤، ٥٧١، ٤٠٨/٢
- منازل السائرين: ١٩/٣، ٥٨١، ٣٠٤/١
- مناهج الارتقاء إلى افتراض أبكار البقاء المخدرات بحتمات اللقاء: ابن عربي: ٣٤٦/٣
- منتخب الأسرار في صفة الصديقين والأبرار: ٤٦/٢
- المنتقى: ٤١١/٣
- الموافقة والمخالفة: ٣٩٥/٢
- مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم: ابن عربي: ١٥٧/١، ١٨٠، ٢٥٧، ٢٦٩، ٢٦٦/٢، ٥٨١، ١٥٥/٣، ١٩٧، ٥٠٤
- الموافق: محمد بن عبد الجبار النفري: ٥٩٥/١
- ٤٨٤، ٣٣٩، ١٦٨/٣
- مورد اللطافة: ٤١١/٣
- نجم العناية: ٤٤، ٤٣/٢
- نظم السلوك: ابن الفارض: ٤١٦/٢، ٧١/٣، ٣٢١
- النكاح الساري في جميع الراري: ابن عربي: ٣٨١/٣، ٢٤٨/٢، ٥٨٨، ٥٨٧/١
- النهاية: ١٦١/١، ٢٦٦، ٤٧/٢، ١٦٣، ٧/٣، ٤٧٦
- الهاوية: صدر الدين القونوي: ٢٥٢/١
- الهداية: ٥٨١/١
- الهو: ابن عربي: ٥٥/١

فهرس الأماكن والبلدان

- أحد (جبل): ٧٤/١	- سجين: ٢/٥٤٩، ٣/٢٤٤
- أغرناطة: ١٢٣/٣	- السر: ٢/٢٢٧
- إفريقية: ٣٧٣/٢	- سوق عكاظ: ٣/٢٦٩
- الأندلس: ١/١٨٠، ٣/١٢٣، ٣١٠	- الشام: ٢/٤٠٢، ٤٧٣
- بجاية: ٣/٢٦٣، ٣١٠	- الشونيزي (مسجد): ١/٣٦٠
- بحر الظلمات: ١/٥٧٧	- الصفا: ٢/٣٤٨، ٣٥٦، ٣٥٧
- البحرين: ٣/٤٩٢	- طبرستان: ٣/٩٣
- بدر: ٢/٤٤٨	- العراق: ١/٣١١، ٢/٤٠٢
- البصرة: ١/١٨٠، ٣/٣١٠	- عرفات (عرفة): ٢/٣٤٨، ٣٥٢، ٣٥٤، ٣٥٥
- بعلبك: ١/٢٥٣	- ٣٥٦، ٣٥٧، ٣/٣٥٢
- بغداد: ١/١٠٣، ٣١١	- عُرة: ٢/٣٥٦
- بيت الله الحرام: ٣/٣٥٢، ٣١٨	- العير: ٢٩٦/
- بيت المقدس: ١/٥٢١، ٣/٢٦٩، ٤١٨	- غرناطة: ٣/١٢٣
- الثبت: ١/١٤١	- الفرات: ٢/٤٧٧
- الترك: ٣/٩٣	- القدس: ٣/٣٤، ٢٦٦
- جبل نعمان: ٣/٦٧، ٣٩٠	- الكعبة: ١/١٠١، ٢/١٩٦، ٢٤٥، ٣٤٧، ٤٤٦
- جزيرة العرب: ١/١٧٧	- ٣/٦١، ٤١٠
- حرّان: ١/١٧٧	- ماردين: ٢/٢٦٣
- خراسان: ٢/٤٠٢، ٣/٩٣	- ما وراء النهر: ٢/٤٠٢، ٣/٩٣
- الخيف: ٢/١٨، ٣٤٨	- محسر: ٢/٣٥٦
- دار الندوة: ٢/٥٣٢	- المدينة: ١/٥٢، ٢/٢٩٦، ٥٣٧
- الديماش: ١/٥٤٢	- مرسية: ١/١٨٠
- الروم: ٢/٤٠٢	- المروّة: ٢/٣٤٨، ٣٥٦، ٣٥٧
- الري: ٢/٤٥٤	- مريّة: ١/١٨٠، ١٨١، ٣/٣١٠، ٥١١
- زمزم: ٢/٣٥٩	- المزدلفة: ٢/٣٤٩، ٣/٣٥٦، ٣٥٢

- الموصل: ١/٥٥٠، ٢/٣٠٨	- المسجد الحرام: ٢/١٩٦
- نيسابور: ١/٤٧٠	- المعلى (بالموصل): ١/٥٥٠
- النيل: ٢/٤٧٧	- المغرب: ١/١٨٠، ٣/٢٦٣، ٣١٠
- وادي النمل: ١/١٤١	- مقام إبراهيم: ٢/٣٥٩
- واسط: ١/١٨٠، ٣/٣١٠	- مكة: ١/١٠٣، ٢/٣٧٢، ٢/٨٣، ٢٢٧، ٣٤٧، ٣٥٧، ٣٥٢، ٣/٢٦٦، ٣/٣٥١، ٣٥٢
- الويل: ٣/٥٠٣	- منى: ١/٣٠٦، ٢/١٨، ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٤
- يثرب: ٣/٢٦٦	٣٥٢، ٣٥٧، ٣/٣٥١، ٣٥٦
- اليمامة: ٣/٤٩٢	

فهرس الأمثال والأقوال

- أحد الذات، كل بالأسماء ٢١٠، ٥٧/٣
- الأحوال مواهب، والمقامات مكاسب: ٧٦/٣، ٥٧٨/٢
- آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة: ٤٨٥/٣، ٣٨٢، ٣٧٧/٢
- إذا تم الفقر فهو الله: ٢٨٠، ٢٧٩/١
- أسمع من قراد: ٣٠٢/١
- أطيّش بن فراشة: ٣٠٢/١
- أهر من مخ البعوض: ٣٠٢/١
- اقعد على البساط، وإياك والانسياط: ٢٥٧، ٢٢٦، ٢٣/٣، ٢٩٤/٢
- الإنسان مشهور بخُلُقهِ مستور بخُلُقهِ ٧/٣
- التوبة من التوبة: ٤٣٩/٣، ٤٥٦/١
- حدثني قلبي عن ربي: ٥٣٧/٢
- الزهد هو الزهد في الزهد: ٤٦١/١
- الستر للعوام عقوبة، وللخواص رحمة: ٥٩٣/١
- سيئات المقربين، حسنات الأبرار: ٥٩١/١
- ضارب الأخماس بالأسداس: ٥٥٣/١
- عاشروا الناس معاشرة إن متم بكوا عليكم، وإن غبتم حنّوا إليكم: ٤٨٨/٣
- الفقر سواد الوجه في الدارين: ٣٩٨/٣
- الفقر ليس له إلا إلى الله حاجة: ٢٧٣/٢
- كل الصيد في جوف الفرا: ٥٣٢/١
- لا تكن حلواً فتسقط، ولا مرّاً فتغنى: ٥٥٩/١
- ليس في الإمكان أبدع مما كان: ٢٤٠، ٢٣٥، ٨٠/١
- ما اجتمع اثنان إلا ظهر النكران: ابن عربي ٤٠٦/٣
- مشاهدة الأبرار بين التجلي والأستار: ٩٤/٢
- نفسك مطيتك، فارفق بها: ٨١/٣

- النكاح الساري في جميع الذراري:

- وجودك ذنب لا يُقاس به ذنب:

٥٨٧/١

٩٢/٣، ٨٦/٢، ٥٩١/١

* * *

فهرس الأشعار

الصدر	القافية	البحر	القائل	عدد الأبيات	الصفحة
- الهمزة والألف -					
لمع المبرق علينا عشاء	المساء	الرمل	ابن عربي	٣	٢٥٣/٢
خاط لي عمرو قباء	سواء	مجزوء الرمل	-	١	٢٨٦/٢
أنا إن شئت شئت منك وإلا	يشاء	الخفيف	ابن عربي	٦	٤٥٨/٣
شهدت ذاتك فينا وهي واحدة	أسماء	البيسط	-	٢	٤٠٤/١
بالمال ينقاد كل صعب	السماء	مخلع البيسط	ابن عربي	٧	٤٢٨/٣
وإذا أردت تمتعاً بوجوده	الغرماء	الكامل	ابن عربي	٢	٦١/١
ستكون خاتمة الكتاب لطيفة	علوانها	الكامل	ابن عربي	٨	٤٣٠/٣
انظر إلى العرش على مائه	بأسمائه	السريع	-	١٠	٥٧١/١
لا تدعني إلا بيا عبدي	أسمائي	السريع	-	١	٤٣٣/١
سرج العلم أسرجت بالهواء	الإسراء	الخفيف	ابن عربي	٥	٢٤٩/٢
تعجبت من تكليف ما هو خالق	فأراه	الطويل	ابن عربي	٢	٦١/١
العبد عين الحق ليس سواه	تراه	الكامل	ابن عربي	٢	٥٧٨/٢
٤٤٨، ٢٢٩/٣					
الرجل إن جاريته في علمه	المستوى	الكامل	ابن عربي	٣	١٦٧/٣
لا ينبئ الفؤاد إلا إذا ما	سواء	الخفيف	ابن عربي	٢	٤٤٢/٣
أب قلب إلى الذي أب عنه	مثنى	الخفيف	ابن عربي	٣	٤٤٣/٣
- ب -					
توب الوري واجب عليهم	أوجب	الهمزج	علي بن أبي طالب	١	٤٥٩/١
مدعي الصنعة من غير سبب	كذب	الرمل	ابن عربي	٧	٨٩/٣
أيا جبلي نعمان بالله خليا	هبوبها	الطويل	المجنون	٢	٦٧/٣
٣٨٩					
شمس الهدى في النفوس لاحت القلوب	مخلع البيسط	ابن عربي	٤	١٧٤/٢	
وإنك سوف تحلم أو تنهى	الغراب	الوافر	الناغمة	١	٣٠٩/١

الصدر	القافية	البحر	القائل	عدد الآيات	الصفحة
حزن المؤاد أديه	مذهبه	مجزوء الرجز	ابن عربي	٣	٤٧٩/٣
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم	الكتائب	الطويل	النابعة	١	٥٩٠/١
لا تعترض فعله إن كنت دا أدب	الرهب	البسيط	ابن عربي	٥	٤٦٦/٣
قل كيف يسكن قلب لا يحيط به	تقلبه	البسيط	ابن عربي	٢	٤٣٥/٣
أريدك لا أريدك للثواب	للعقاب	الوافر	الحلاج	٢	١٦٣/١
عرفت الرب بالرب	ريب	مجزوء الوافر	-	٨	٥٨/٢

- ت -

ظهرت لمن أبقيت بعد فثائه	كنته	الطويل	-	١	٢٢١/١
إن الخليفة قد أبى	أبيته	مجزوء الكامل	بشار	١	١٠٦/١
ومطلع أنوار بطلعتك التي	استترت	الطويل	ابن الفارض	٧	٣٥٨/١
تحققت أنا في الحقيقة واحد	التشتت	الطويل	ابن الفارض	١	٤٢٦/١
شهودي بعين الجمع كل مخالف	كالموده	الطويل	ابن الفارض	١	٤٤٠/١
فكلمي لسان ناظر مسمع يد	وبطشه	الطويل	ابن الفارض	١	٤٤٧/١
ومني على أفرادها كل ذرة	أحصت	الطويل	ابن الفارض	١	٤٤٧/١
وما في عضو خص من دون غيره	بصيرة	الطويل	ابن الفارض	١	٤٤٩/١
هي النفس إن ألفت هواها	تضاعفت ذرة	الطويل	ابن الفارض	١	٤٤٩/١
وأتلو علوم العالمين	بلفظة	الطويل	ابن الفارض	١	٤٥٣/١

.٤٢/٣، ٥٨٠/٢

رأوا ضوء نوري مدة فتوهما	بالأشعة	الطويل	ابن الفارض	١	١٠١/٢

٣٧٥/٣

فنفسي كانت قبل لوامة متى	مطيعتي	الطويل	ابن الفارض	٢	٤١٦/٢
وكل الليالي ليلة القدر إن دنت	جمعة	الطويل	ابن الفارض	١	٣٢١، ٧١/٣
وأما صفات الذات نور كمالها	محيطه	الطويل	-	٢	٢٥١/١
وكنيت كذي رجلين رجل	صحيفة فشلت	الطويل	كثير	١	٣٩٣/٢
فلا أين يحويني ولا كيف حاصري	صورتي	الطويل	-	١	٤٣٠/١
أحطت خبراً جملة ومفصلاً	صفاته	الكامل	-	٣	٦٩/٢

- ث -

تري المحبين صرعى في ديارهم لبثوا	البسيط	الحلاج	١	٢٣٢/٣

الصدر	القافية	البحر	القائل	عدد الأبيات	الصفحة
- ح -					
إذا ما رأيت الله في الكل فاعلاً	ملاحا	الطويل	-	٢	٩١/٢
صحت بالكوكب المنير عشاء	الصباح	الخفيف	ابن عربي	١٨	٢١٩/٣، ٩٧
- د -					
فإن قلت بالتنزيه كنت مقيدا	محددا	الطويل	ابن عربي	٥	٤١٩/٢
يا أم طلحة إن البين قد أقدا	غدا	البسيط	الأحوص	١	٣١١/١
من اتقى الكون فذاك الذي	أوجده	السريع	ابن عربي	٢	٤٦٥/٣
يرد بدأ عن ثوبها وهو قادر	راقداً	الطويل	المتنبي	١	٤٥٣/٢
البدر في المحو لا يجارى	يحد	مخلع البسيط	ابن عربي	٤	٢٣٢/٢
مظاهر الحق لا تعد	يُحد	مخلع البسيط	-	٢	٤٥٤، ٢٨٠/١
٥٨٠، ٢٧٢/٢					
٤٤٩، ١٤٣/٣					
ظعن الأحبة فالديار بلاقع	الأسود	الكامل	النابعة	٢	٢٩٣/١
شاهدته وذهلتي عنّي غيرة	مفرد	الكامل	-	١	٣٠٤/١
٥٨١					
ما وخذ الواحد من واحد	جاحداً	السريع	الأنصاري	٣	٤٤٥/١
٤١٤، ١٤٦/٢					
٣٦٦، ١٦١، ١٦٠/٣					
إن من ساد ثم ساد أبوه	جده	الخفيف	أبو نواس	١	٥٠٥/٢
وفي كل شيء له آية	واحد	المتقارب	أبو العتاهية	٣	٣٩/١
٤٨٣، ٤٠٤					
إذا زهدتني في الردى خشية الهوى الزهيد	الطويل	الطويل	أبو تمام	١	١٧٧/١
النار تضرم في قلبي وفي كبدي	الصمد	البسيط	ابن عربي	٤	٢٤٥/٢
يا بدر يادر إلى المنادي	الأعادي	مخلع البسيط	ابن عربي	٤٩	٢٧٥/١
فنيث عن الفناء وعن فنائي	وجودي	الوافر	-	١	١٧١/١
فنيث هن الفناء وعن فنائي	شهودي	-	-	١	١٧١/١
إن وافق النجم السعيد هلاله	واحد	الكامل	ابن عربي	٤	٥١٣/١

الصدر	القافية	البحر	القائل	عدد الأبيات	الصفحة
لا مرجباً بغد ولا أهلاً به	غدي	الكامل	النابعة	٢	٢٩٣/١
نحن سرُّ الأزلي	الأبدى	مجزوء الكامل	ابن عربي	١٣	٢٢٧/١
- ذ -					
فهو الكون كله	الذي	مجزوء الخفيف	ابن عربي	٣	٢٨٩/٢
- ر -					
حيرة من حيرة قد صدرت	يحازر	الرمل	ابن عربي	٥	٦١/١
يا قمري في ليلة الوصل	القمز	مجزوء الرجز	-	٢	٣٦٣/١
٩١/٢					
وما الحلبي إلا زينة لنقيصة	قصرا	الطويل	ابن الرومي	٢	١١٥/٢
قلب المحقق مرآة لمن نظرا	الصورا	البيسط	ابن عربي	٨	٢١٧/٣
شغل المحب عن الهوى أن يبصره سخره	الكامل	الكامل	ابن عربي	٣	٢٠٢/٣
إذا ضفتهم أو سالتهم	حاضرته	المتقارب	بلال بن جرير	١	٣٥١/٣
جمالك في كل الخلائق سافر	ساتر	الطويل	-	١	٢٩/٣
البحر بحر على ما كان من قدم	أنهار	البيسط	-	٢	٢٥٠/١
وجود جميع الخلق في الحق فاعتمد نفور	الوافر	الوافر	ابن عربي	١	٥٨/٣
من ظن أن طريق أرباب العلا	تعذر	الكامل	ابن عربي	٢١	٥٩٦/٣
هذا المقام وهذه أسراره	أنوار	الكامل	ابن عربي	٤٥	٦٥/٣
إن اللسان رسول القلب للبشر	درر	البيسط	ابن عربي	٥	٥٤٣/٢
كيف يكون الخلاف في بشر	البشر	مجزوء البيسط	ابن عربي	٣	٤٧١/٣
بدر بدا في الصدر	القدر	مجزوء الكامل	-	١	٢٣٤/٢
أنا مجبور ولا فعل لي	باضطراب	الرمل	ابن عربي	٤	٦١/١
وإذا لم تر الهلال فتسلم	بالأبصار	الخفيف	-	١	١٩٦/١
يا هلال الدياجي ليج بالنهار	الأبصار	الخفيف	ابن عربي	١٠	٥٩٤/١
هزم النور عسكر الأسحار	للنهار	الخفيف	ابن عربي	٣	٨٦/٢

- س -

كوكب قال بتنزيه نفسه	رميه	الرمل	ابن عربي	٧	٢٤٠/٢

الصدر	القافية	البحر	القائل	عدد الأبيات	الصفحة
- ض -					
أمس مضي ولن يعود ما مضي	القضا	الرجز	السلمي	٢	٤٥٩/١
فضول بلا فضل وسن بلا سنا	عرضي	الطويل	-	١	٤٨٩، ٢٠٥/٣
- ظ -					
قلمي ولوحي في الوجود يمدّه	المحفوظ	الكامل	ابن عربي	٢	٥٦٠/١
					٥٤٦/٢
- ف -					
الرب حق والعبد حق	المكلف	مجزوء البسيط	ابن عربي	-	٦١/١
تقبل سؤالي لا تجبه فإنني	خائف	الطويل	الكفوي	١	٤٤٨/٣، ٣٥٧
					٤٧٦/١
					١٦٣/٢
- ق -					
في شهوة البطن سر ليس يعلمه	رزاقا	البسيط	ابن عربي	٣	٩٣/٣
جسم بلا روح ضجيع الردى	أورقا	المنسرح	ابن عربي	٦	٢٩٠/٢
نهايات هذا الأمر توحيد ربنا	تفريق	الطويل	-	١	٥١٣/٢
فأفئوا ثم أفئوا ثم أفئوا	أبقوا	الوافر	-	١	١٥٥/٢
- ك -					
من يشتغل بالذي قد ألزمه	هناك	مجزوء البسيط	ابن عربي	٢	٤٧٥/٣
قلت يا بيضة الفلك	لك	مجزوء الرمل	ابن عربي	٥	٤١٧/٣
يا صاحب الأذن إن الأذن ناداكا	ناجاكا	البسيط	ابن عربي	٣	٥٢٥/٢
العجز عن درك الإدراك إدراك	إشراك	البسيط	علي بن أبي طالب	٣	٣٨٦/١
					١٦٨/٣، ٤٨٠
قل لامرئء وام إدراكا لخالفه	إدراك	البسيط	ابن عربي	٤	٣٨٦/١
يا صاحب البصر المحجوب ناظره يدركه		البسيط	ابن عربي	٢	٤٣٧/٢
- ل -					
أنا أنت فيه وأنت نحن ونحن هو وصل		الكامل	ابن عربي	١	٢٨٠/١
					٢٧١/٢

الصدر	القافية	البحر	القائل	عدد الأبيات	الصفحة
قد كنت في وصل قديم لم يزل	الأزل	الكامل	-	١	٤٧٢/١
كنا حروفاً عاليات لم نظل	القلل	الكامل	ابن عربي	٢	٥٧٤/١
كان لي قلب فلما أن رحل	للعلل	الرمل	ابن عربي	١٤	٣٠٢/٣
من كان يبطش بالرحمن فهو فتى	فعلا	البسيط	ابن عربي	٢	٥/٣
لو لم تحل ما سميت حالا	زالا	السريع	-	١	٣١٧/١
قد تخللت مسلك الروح مني	خليلاً	الخفيف	-	٢	٣٩٩/٣
فقالوا لنا ثنتان لا بدّ منهما	سلاسل	الطويل	-	١	١٢٨
مها الوحوش إلا أن هاتا أو انس	ذوابل	الطويل	أبو تمام	١	٩/٢
جواباً به تنجو اعتمد فورينا	تسأل	الطويل	-	١	٣٢٦/٢
من كان يعبد للجنان فأني	عامل	الكامل	-	٢	٢٨٢/١
ففي الخلق عين الحق إن كنت ذا عين عقل	الطويل	الطويل	ابن عربي	٢	٢٧٣/٢
لنا موازين عند الدهر قد نصبت مللي	البسيط	الكفوي	-	٢	٢٠٧/١
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقنا قال	البسيط	-	-	١	١٢٨، ٦٤/٣
كأنما الطير منهم فوق رؤسهم إجلال	البسيط	-	-	١	١٤٨/١
من صاحب الحق لا يبالي	السؤال	مجزوء البسيط	ابن عربي	١	٣٢٦/٢
فتعذبي من الهجران عندي	الوصال	الوافر	-	٢	٤٦٥/١
يا من أراد منازل الأبدال	للإعمال	الكامل	ابن عربي	٦	٣٦١، ٢١/٣
- م -					
دع الظن واعلم أن للظن آفة	متهم	الطويل	ابن عربي	٣	٤٨٢/٣
إن ترد علماً بنظم ضابطاً	للقسم	الرمل	الكفوي	٢	١٦٣/١
تكرم لتعتاد الجميل فلن ترى	يتكرما	الطويل	-	١	٤٣٣/٢
إن المراد مع المريد مطالب	دعواهما	الكامل	ابن عربي	٢	٤٦٣/٣
السره منسلل والباب منغلل	مبهوم	البسيط	المؤلف	٢	١٥٠/١
قف بالديار التي لم يعفها القدم	الديم	البسيط	زهير	١	٦٩/٣
					٨٨/٢

الصدر	القافية	البحر	القائل	عدد الأبيات	الصفحة
عزت مداركه غابت عوالمه	صوارمهُ	البيسط	-	٢٩	٧٠/٢
ما فاز بالتوبة إلا الذي	نومٌ	السريع	ابن عربي	٢	٤٥٩/١
					٤٣٩/٣
وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متقدّم		الكامل	أبو الشيص	٤	٤٤٠/١
رمت الرجوع عن الأمداح أنظّمها محترم		البيسط	-	١	٨٨/٢
وما لنا من رجوع عن حماه	الحشم	البيسط	ابن حجة	١	٨٨/٢
وأحييت السنة الشهباء دعوته	الدهم	البيسط	البوصيري	١	٢٦٥/٢
الفرج يحمل في الأثنى وفي الذكر القلم		البيسط	ابن عربي	٣	١٤٥/٣
الزوج أصل لكل خلق	الحكيم	مجزوء البيسط	ابن عربي	٥	١٦٤/٣
قمر الكواكب السعيد إمامي	أمامي	الخفيف	ابن عربي	١٠	٢٦٨/٢
أهل الهلال بشهر الصيام	القيام	المتقارب	ابن عربي	٤	١٨٢/٢
					٢٢٣، ٢٢٢

- ن -

وغنى لي من قلبي	غنى	الهزج	الجنيد	٢	٣٣/١
نحن حزب الله من يلحقنا	هزلنا	الرمل	ابن عربي	٣٢	٣٥٠/٣
تاب من الذنب أناس وما	أنا	السريع	ابن عربي	١	٤٥٨/١
					٤٦٢، ٤٥٩
وفي كل شيء له آية	عينه	المتقارب	ابن عربي	١	٤٠٤/١
					٤٨٣
سترت عن دهري بظل جناحه	يراني	الطويل	-	٢	٢٢٢/١
من كل معنى لطيف أستقي قدحاً تطربني		البيسط	-	١	٢٧٧/١
					٥٣٠/٢
من أمّ بابل لم تبرح جوارحه	منّي	البيسط	علي بن المظفر	٢	٢٨٧/٢
أياخذ وعد موسى مرتين	قين	الوافر	ابن عربي	٣	١٥٧/٣
أنا أنت بلا شك	سبعاني	الهزج	الحلاج	١	٤٥٠/١
يا ساكناً قلبي المعنى	ثاني	مجزوء الرجز	ابن عربي	٢	١٢٩/٣
شاهد الغيب عند ذاك عياناً	قين	خفيف	ابن عربي	٣	٢٢٨/٢
سر سر الوجود فرد بعيد	أمان	الخفيف	ابن عربي	١١	٤١١/٣

الصدر	القافية	البحر	القائل	عدد الآيات	الصفحة
- ه -					
في كل شيء بكل شيء	التزاهة	مجزوء البسيط	القاشاني	٢	٣٥١/١
عمل الهمة اعتلى	المدبرة	مجزوء الرمل	ابن عربي	٤	٤٥٣/٣
لما لزم قمع باب الله	باللاهي	الرجز	ابن عربي	٢	٥٧٨/١
- و -					
كيف يخشى فؤاد من ليس يخشى يرجو		الخفيف	ابن عربي	٢	٤٣٨/٣
- ي -					
ولست أدرك من شيء حقيقته	فيه	البسيط	ابن عربي	٢	٣٤١/١
وإن توجهت نحو الشيء أدركه	فيه	البسيط	-	١	٣٤١/١
نحن سر الأزلي	الأبدى	مجزوء الرمل	ابن عربي	١٣	٢٥٥/١
ما مضى فات والمؤمل غيب	فيها	الخفيف	الغزي	١	٨٨/١
اختلسنا من كرامات	الأبدى	مجزوء الرمل	ابن عربي	٨	٣٩٩/٣

* * *

فهرس أنصاف الأبيات

الشار	القائل	الصفحة
أف لهذا الدهر لا بل لأهله	-	٨٧/٢
ألا كل شيء ما خلا الله باطل	لبيد	٢٩١/٢
أنا للكل في الحقيقة كل	-	٢١٠/٣، ٤٤٨، ٤٣١/١
أنا من أهوى ومن أهوى أنا	ابن الفارض	١٤٣/٢، ٤٢٦، ٣٣/١
تحققت أنا في الحقيقة واحد	-	٤٥٠/١
تحققت أنني عين من أنا عبده	-	٤٢٦/١
دناهم كما دانوا الفنذ الزماني	-	١١٦/٣
العجز عن درك الإدراك إدراك	أبو بكر الصديق	٥٢٢، ٢٩٨/٢، ٣٨٤/١
فلم يستجبه عند ذاك مجيب	-	١٦٢/٢، ٤٧٦/١
قرقر قمر الوادي بالشاهق	-	٣١٢/١
كما تضر رباح الورد بالجعل	-	٤٢٦/٣
لم يستجبه عند ذاك مجيب	-	١٦٢/٢
ما في سمعه كذب	ذو الرمة	٢٣٦/٢
ما كل ما يتمنى المرء يدركه	المتنبي	١٥٨/٢
نحن سر الأزل	ابن عربي	٢١٩/٢
والبحث عن سر ذات الله إشراك	-	٣٨٩/١
والعين باكية لم تشبع النظر	-	٢٨٧/٣
وليس وراء الله للمرء مطلب	الناطقة	١٣/٢
وهل كل مودته تدوم	-	١٥٨/٢

أشعار خارج الدائرة العروضية

فعلمنا بلا حرف وصوت	ابن عربي	٢٨٨/١

* * *

فهرس المصطلحات

- الإباحة: ١٦٤/٢
 - الإبداع: ٤٧/٣
 - الأبدال = البدلاء
 - الابتلاء: ٣١١/٣
 - الاتحاد: ٣٦٩/٣، ١٤٣/٢
 - الاتصال: ٤٣٣، ٣٩٢، ٣٠٣/٣
 - الأتقياء: ٢٦٦/٢
 - الإثبات: ٢٢٩/٣، ٥٧٨/٢
 - الأثر: ٥٨٢/١
 - الإجابة: ١٦٢/٢، ٤٧٦/١
 - الاجتناب: ٥٨٥/٢
 - الاجتهاد: ٨٢/٢
 - الأجل: ٣٠٥/٣، ١٤٧/١
 - الإجماع: ٨١/٢
 - الاحترام: ٤٩٢/٣
 - الأحداث: ١٤٣/١
 - الإحساس: ١٤١/٣، ٥٤٠/١
 - الإحسان: ٤٠٦/٣، ٤٣٢، ٢٠١/١
 - الإحصاء: ٣٠٠/٢، ٣٨٢/١
 - الأحوال: ٥١٢، ٤١٠/٢، ٤٨٤/١
 - الإحبات: ٤٦٣/١
 - الاختصاص: ٢٧١/٣، ١٥٤/٢
 - الإخلاص: ٥٦٩، ٣٧٤، ١٥٠/٢
 - الأخلاق: ٥١١/٢، ١٦٠/١
 - الأخماس: ٥٥٣/١
 - الأدب: ٢٣٢، ١٦١/٣، ١٦٣/٢، ٤٦٨/١
 - الإدراك: ٤٣٧، ١١٨/٢، ٣٨٤/١
 - الأذن: ٥٢٥/٢
 - الإرادة: ٤٩٥، ٣٢٩/٣، ٤١٥/٢
 - الأرواح: ٥٣٩/١
 - الأزل: ٢١٩/١
 - الاستدراك: ٥٧٥/٢
 - الاستصحاب: ٤١٧/٢
 - الاستطاعة: ٣٨٧/٢
 - الاستقامة: ٧٥/٣، ٥٢٢، ٤٤٤/٢، ٣٩٥/١
 - الاستمرار: ٤٨٨/٣، ٥٢٢/٢، ٢٨٥/١
 - الاستهلاك: ٤٤١/٣
 - الاستواء: ٢٥٠/٢
 - الأسداس: ٥٥٣/١
 - الأسرار: ٣٥٠، ١٤٩/١
 - الاسطقس: ٤٥٦/٢
 - الأسف: ١٢٩/٢
 - الإسلام: ٢٠٠/١
 - الاسم: ٤٤٦، ٤٢/١
 - الأسماء الحسنى: ٢٤١، ٧٢/١
 - الأسماء: ٣٤٤/١
 - الأستاذ: ٢٩٩/١
 - الإشفاق: ٤٦٣/١
 - الاصطفاء: ٢٠٤/٣
 - الاصطلاح: ٤٧٧/١

- الأنواء: ٢/ ٢٥٠	- الاصطلام: ٣/ ٢٣٢
- الأنوار: ١/ ١٠٣	- الأصول: ٢/ ٤٢٠، ٥١١
- الأهل: ٢/ ٤٠١	- الاضمحلال: ١/ ٤٢٦
- الأوب: ٣/ ٤٤٢	- الإطلاق: ٢/ ٣٨٠
- الأوتاد: ٢/ ٤٥٤، ٣/ ٢٦٢	- الاعتبار: ٢/ ٨٩، ٣/ ٤٤٤، ٤٤٦
- الأودية: ٢/ ٥١١	- الاعتدال: ٣/ ٢٩
- أي: ٢/ ٢٥	- الاعتراض: ١/ ٤٨٤
- الأيام: ٣/ ٣٢٢	- الأعمال: ٣/ ٤٥١
- الآية: ٢/ ٢٢	- أغمض المسائل: ١/ ٣٥٥
- الإيجاد: ١/ ١٤٣	- الافتضاض: ٣/ ٤٠٣، ٤١٧
- الإيمان: ١/ ٢٠٠	- الأفق: ١/ ٢٥٨
- ب -	- الإقالة: ٢/ ٥٧٥
- الباء: ١/ ٣١-٤٢	- الاكتساب: ٢/ ٣٩٨
- بات: ١/ ٣٠٦	- الإكسير: ١/ ١٤٠
- الباء: ١/ ٣٧	- الآل: ٣/ ٣٩٥
- البداة: ٢/ ٥٣٦	- الالصاق: ١/ ٣٩
- البدايات: ٢/ ٥٠٩	- الإله: ١/ ٥٠
- البذل: ٢/ ٣٩١	- الإلهام: ١/ ١٨٤، ٤٧٨
- البدلاء: ٢/ ٢٦٥، ٣/ ٢٦٢، ٢٦٥	- الإلوية: ٣/ ٤٦، ٣٩٦
- البرزخ: ١/ ٢٦٣	- أم الكتاب: ١/ ١٣٩
- البرزخية: ٣/ ٣٨٦	- الأم: ٢/ ٤٥٥
- البرق: ٢/ ١٣١، ٢٥٣	- إمام العارفين: ٢/ ٤١٩
- البرهان: ٣/ ٤٠٥	- الإمام المبين: ١/ ١٠٣
- البروج: ٢/ ٤٧٤	- الإمام: ١/ ١٣٩
- البسط: ٣/ ٢٢٢، ٢٢٦، ٣٦٤	- الأمر: ١/ ٣٠٠
- البسيط: ٢/ ٥٢٠	- الإنابة: ١/ ٤٥٤، ٢/ ٥٧٥، ٣/ ٤٤٠
- البشرى: ٢/ ٥٣٣	- الانتباه: ٢/ ٤٠٨
- البصر: ٢/ ٤٣٧	- الانتماء: ٣/ ٧٢
- البصيرة: ١/ ٣٩٢، ٢/ ١٠٩، ٢٤٤	- الأنس: ١/ ٤٧٤، ٣/ ٢٦٢، ٢٦
- البطشة: ٣/ ٥	- الإنسان: ٣/ ١٤، ٤٠٩

- البطن: ٩٣/٣
- البقاء: ١٦٧، ١٢٦/٢
- البقرة: ٥٤٦/١
- بقله الروم: ١١٨/٣
- البكر: ٥٨٥/١
- بل: ١٢١/١
- البلاء: ٣٢٣/٢
- البهت: ٥٧٧/١
- البيان: ٤١٦/٣
- البيت: ٢٢٥/٣، ٤٤١/٢
- البيع: ٣٦٠/٢
- بين: ١٨٣/١
- ت -
- التأليف: ١٨٨/١
- التأمل: ٢٩/٢
- التميم: ١٥٧/١
- التجريد: ٣٣٨، ٢٢٨/٣
- التجلي: ٢٢١، ٢٠٨/٣، ٥٨٤، ١٥٣، ٩٢/٢
- التحقق: ٥٠٨، ٤٢٢، ١٢٠/٢، ٣٨٩/١
- ٤٦٩، ١٧٦/٣
- التحول: ٢٥٣/١
- التخلق: ٤٦٩، ٧/٣، ٥٨٥، ٥٠٨/٢، ٣٣٠/١
- التخير: ١٦٤/٢
- الترجمان: ٥٤٦/٢
- التسليم: ٤٩٥/٣، ٤١٣/٢، ٤٩٠/١
- التسليم: ١٥٩/١
- التشبه: ٣٧١/٣، ١٣/٢
- التطوع: ٢٠٧/٢، ٤١٣/١
- التعجب: ٥٩٧/١
- التعطيل: ١٣/٢
- التعمين: ٤١٢/٣
- التفكير: ١٨٧/٣
- التقدیس: ١٦٣/٣، ١١٤/٢
- التقسيم: ١٤٥/١
- التقوى: ٤٦٤، ٤٣٧/٣، ٣١٤، ٢٦٦/٢
- التكليف: ٣٧٧/٣، ٨٣/٢
- تلاوة الحق: ٥٨٢/٢
- التلاوة: ٥٧٠، ٥٦٦/٢
- التلبیس: ٣٤/٢
- التلقي: ٣٧٦/٢
- التمكين: ٣٨٢/٣
- التميز: ٢٩٢/١
- التنزل: ٢٩٥/٣
- التنزيه: ٢٢٧، ١٦٠/٣، ٤١٤، ١٠٧/٢
- ٣٧١، ٣٣٦
- التواضع: ٤٨٤/٣، ٥٩٤/١
- الثوبة: ٤٣٩/٣، ٥٧٦/٢، ٤٥٥/١
- التوجه: ٤٩٣، ٣٣٩/٣، ٥٧٤/٢
- التوحيد: ١٥٩/٣، ١٤٥، ١٦/٢، ٤٤٤/١
- ٤٤٤، ٣٥٦، ٢٢٧، ٢٢١
- التوفيق: ٣٦٨، ٣٢٩/١
- التوكل: ٤١٣/٢
- التولي: ٣٥/٢
- ث -
- ثم: ٥٠٤/٢
- الثناء: ٨٦/١
- الثواب: ١٩٧/٣، ٤٨/٢
- الثوب: ١٣٩/١
- ج -
- الجائر: ٧/٢

- الجدد: ٤٥٤/٢	- الحضرة: ٣٣٤، ٢٤٢، ١١٣/١
- الجدول: ٢٤٠/١	- الحضور: ٤٠٤/٢
- الجزء: ١١١/١	- الحفظ: ٤٣٩/١
- الجزاء: ٢٥٦/٣	- حق اليقين: ٥١٦/٢
- الجسم: ١٠٧/١	- الحق: ٤٠٦/١
- الجلال: ٢٧/٣، ٢٩٢/٢	- حقائق الأسماء: ٤٨٦/٢
- الجلالة: ٥١، ٤٩/١	- الحقائق: ١٧٩، ١٣٦/٣، ٥١٣/٢
- الجمال: ٢٧/٣، ٢٩٢/٢	- الحقيقة: ٢٩٠، ١٥٢/٣، ٣٤٠/١
- الجمع: ٤٧٠/٣، ٥٠٤، ٢٩٤/١	- الحكم: ٣٩٣، ١٤٨/٢، ٢١٦/١
- الجمعة: ٢٠١/٢	- الحكمة: ٣٥٥/٣، ٥٧٧، ٩٥/١
- الجنة: ٣٧٧/١	- الحكيم: ٤٧٥/٣، ٥٣٥، ١٦٠، ٩٦/١
- الجنس: ١٣٣/٣، ١٣٢/٢	- الحلال: ٩٤/٣
- الجهل: ٢٣٥/٣	- الحمامتان: ٢٨٠، ٢٥٧/٢
- الجود: ٣٤٧/١	- الحمد: ٥٨٢/٢، ٨٨، ٨٥/١
- الجوع: ١٤٧/٣	- الحول: ٢٧٠/١
- الجوهر: ٥٦٩، ١١٠، ١٠٩/١	- الحي: ٩٣، ٨٩/١
- ح-	- الحياة: ٣٣٥/٢، ٤٦٧، ٤٠٠/١
- الحال: ٤٩٦/٣، ٥٧٨/٢، ٣١٣/١	- الحياة: ١٢/٣، ٩٠/١
- الحجاب: ٣٤٣/٣، ٢٩٦/١	- الحيرة: ١١٠/٢، ٤٨٠، ٣٨١، ٥٩، ٥٦/١
- الحجة: ٣٠/٢	- ٢٣٤، ٥١/٣
- اللحم: ٥٦٦/١	- الحيز: ٤٦١/٢
- الحد: ٤٧١، ١١٩/١	- خ-
- الحداة: ٣٨٦/٢	- الخاص: ٣٧٢/٢، ٤١٣، ١٢٦/١
- الحرام: ٦٠/٢	- الخاصة: ٤٥٥/٢، ١٢٦/١
- الحرف: ٥٧٣/١	- الخاطر: ٣٤٨/١
- الحركة: ٤١٩/١	- الختم: ٣٢٢/٣، ١٥٤/١
- الحرية: ٢٣١، ١١٢/٣، ٢٥٣/٢، ٣٢٠/١	- الخداع: ٤١٦/٢
- الحزب: ٣٥٠/٣	- الخشوع: ٤٦٣/١
- الحزن: ٤٧٦، ٧٥/٣، ٤١٢/٢، ٤٦٤، ٤٦٢/١	- الخشية: ٤٣٦/٣، ١٧/٢
- الحسن: ٤٤١/١	- الخطاب: ٢٣٦، ٦٤/٢

- الرب: ١/٥٧، ٣/١٥٥، ٣٢٠	- الحلاف: ٣/٤٦٨
- الرباني: ٣/٤٥	- الحلة: ١/١٤٨، ٣/٣٨، ١٢٨
- الرتبة: ١/١٩١، ٢/٥١٤	- الخلع: ٣/٢١٤
- الرقيق: ٢/٢٥٢	- الخلق: ١/٢٥٦، ٢/٢٧٧، ٣/٧، ٣٤٩
- الرجاء: ١/١٦٣، ١٦٦، ٣/٢١، ٢٢٦	- الخلوة: ١/٤٦٦
- الرجوع: ١/١٤٨، ٢/٨٧	- الحليفة: ١/٢٥٩
- الرجوع: ٣/٣٢	- الحليفة: ١/١٤٢
- الرحماني: ٣/٤٦	- الخوف: ١/٤٦٤، ٢/١٨، ٣/٢١، ٢٢٦
- الرحمة: ١/٣٨٧، ٢/٣٢٧، ٣/١٨٦	- ٣٦٠، ٤٣٦
- الرحمن: ١/٥٣، ٦٥	- الخيال: ٢/١١١، ٤٨٣
- الرحمت: ١/٢٦٧، ٢٦٨	- الخير: ١/٣٢٦، ٢/٤١٠
- الرحيم: ١/٦٥	- - -
- الرزق: ١/١٢٢، ٢/٢٨٨، ٣/٩٣	- الدائرة: ١/١٠٤، ١٩٧، ٢٣٨
- الرسالة: ١/١٥٧، ٢/١٦٩	- الدرة البيضاء: ١/١٣٦
- الرسم: ١/١١٦، ٢/٥٤٧، ٣/١٦٥، ٤٤٥	- الدرجة: ٢/٣٢٣
- الرسوم: ٢/٣٢	- الدعاية: ٢/٥٥٦
- الرشيد: ٢/٣٩٦، ٣/٣٦٣	- الدعوى: ٢/٣٩٥
- الرضا: ١/٤٨٦، ٢/٣٢٥، ٣/١٤، ٤٤٣، ٤٩٧	- الدلالة: ١/٢٠٩
- الرفق: ٣/٣٢	- الدليل: ١/٢٠٩
- الرق: ٢/٢٥٣	- الدوران: ٢/١٣٤
- الرقيقة: ٣/٢٩١	- الدين: ٣/١١٥، ٤٩٠
- الركن: ٣/٣٧٠	- - -
- الروح: ١/٩٨، ١٠٥	- الذات: ٢/٦٧، ٣/٤٣٩، ١٣٤
- الرياء: ٣/٤٥٣	- الذكر: ٣/٣٣١
- الرياضة: ١/٤١٥	- الذكر: ١/١٨١، ٣/١٨، ٣٣٢
- الريب: ٢/٢٢	- ذو العقل: ٣/٦٤
- الرين: ١/٣٩٤، ٣/٣٤٢	- الذوق: ١/٤٨٢، ٢/٢٨١
- ز-	- - -
- الزبرجدة الخضراء: ١/١٣٧	- الرؤية: ١/٢٩١، ٤٣١، ٢/٥١٩
- الزعم: ٢/٣٣	

- السمع: ٥٣٩، ٥٥٣/٢	- الزكاة: ١٨٦/٢
- السنة: ٨١/٢	- الزمان: ٤٠٤/٣، ٤٦١/٢، ٤٥٣/١
- السواء: ٦٢/٢	- الزنديق: ٥٦٣/٢
- السياسة: ٣٧٧/٣	- الزهد: ٤٨٦، ١٠٥، ٤١/٣، ١٧٥/١
- السيد: ٤٥١/٢	- الزهرة: ١٣٨/١
- السيمياء: ٢٦٤/٢	- الزيت: ٥٤٥/١
- ش -	- الزيتونة: ٥٤٥/١
- الشاهد: ٣٢٩، ٧٧/٣، ٤٢٨، ٢٢٨/٢، ٤٨٣/١	- س -
- الشجرة: ٢٩٠/١	- السؤال: ٤٧٥/١
- الشخص: ٣٦٧/٢، ٢٩٦/١	- الساق: ٢١٢/٣
- الشراء: ٣٦١/٢	- السبب: ٢٦٨/٣، ٤٣٢/٢
- الشرب: ٤٨١، ١٥٨/١	- السبح: ١٠/٢
- الشرط: ٢٥٥/٣، ١١٧/١	- سبحانه: ٤٢٦، ١١/٢
- الشرع: ٤٤٣/١	- السبق: ١٣٧/٢
- الشرف: ١٠/٢	- السبيل: ٤٩٦/٣
- الشرك: ٣٧٨، ١٤/٢	- السجن: ٥٤٩/٢
- الشريعة: ١١٦/٣	- السحر: ١٨٠/٢
- الشغار: ١٥٤/٣	- السر: ٢٦١، ١٧٨/٣، ٣٥٠، ١٠١، ٩٧/١
- الشفاء: ٤٢٤/٢	٣١٦، ٢٨٩
- الشك: ٣٠١، ٢١/٢	- السرائر: ٣٩٣، ١٤٩/١
- الشكر: ٢٢٦، ١٦/٣، ٨٥/١	- السراج: ٥٤٠/١
- الشكيمة: ٩٥/٣	- السرقة: ٣٩٧/٢
- الشهادة: ٥/٢، ٤٠٣/١	- السرور: ٢٣٣/٣
- الشهوة: ١٤٦، ٩٦/٣	- السعي: ١٧٢/٣
- الشهود: ٤٢٨، ٤٠٣/١	- السفر: ٢٢٦/٢
- الشهور: ٣٢٤/٣	- السكر: ٣٨٣، ٣٥٨، ٢١٩، ٢٠/٣، ٤٠٥/٢
- الشواهد: ٤٨٣/١	- الملب: ٤٦٨، ٢٥٨/٣، ٥٢١، ٢٣٨/٢
- الشوق: ٣١/٣، ٥٨٠/١	- السلوك: ٤٥٢/٣، ٤١٦/٢، ٤٣٤/١
- الشيئة: ٤٥٩/٣	- السماء: ٢٧٦، ١٣١/٢
- الشيخ: ٤١٩/٢	- السماع: ٣٤٥، ٣٠٨/٣، ٥٢٩/٢، ٣١١/١

- ص -

- صاحب الزمان : ٤٥٢ / ١
 - صاحب الوقت : ١٤٢ / ٣ ، ٥٧٩ / ٢ ، ٤٥٢ / ١
 - الصبر : ٢٢٧ / ٣ ، ٣٢٤ / ٢ ، ٤٨٥ / ١
 - الصحة : ٤٨٠ / ٣
 - الصحو : ٣٥٨ ، ٢٠ / ٣ ، ٥٧٧ / ٢
 - الصحيح : ٤٥٤ / ١
 - الصد : ٣٨٨ / ١
 - الصدا : ٣٤٣ ، ٥٠ / ٣
 - الصدق : ٢٥١ ، ١٦٦ / ٢ ، ٥٧٩ ، ١٦٦ / ١
 - ٢٣٧ / ٣ ، ٣٢٠
 - الصديق : ١٩٤ / ١
 - الصعق : ١٦٥ / ٣
 - الصفاء : ٤٥٨ ، ٤١٨ ، ١٧٧ / ٢ ، ٤١٤ ، ١٥٩ / ١
 - الصفات : ٧٥ ، ٧٣ / ٢ ، ٤٢٨ / ١
 - الصفة الذاتية : ٣٩١ / ١
 - الصفة : ٤٤٥ / ٣ ، ٤٧ ، ٤٤ / ١
 - الصلاة الوسطى : ٣٩٠ / ٣
 - الصلاة : ١٩٣ / ٢ ، ١٣٤ / ١
 - الصلح : ٣٣٥ ، ٤٨ / ٢
 - الصمداني : ٢٨٠ / ٣
 - الصورة : ٢٥٤ ، ٦٠ ، ٥٨ / ١
 - الصوفي : ٣١٠ / ٣ ، ٤٢١ / ١
 - الصوم : ١٨٢ / ٢
 - ض -
 - الضرورة : ١٩٦ / ٣ ، ٤٥٤ / ٢
 - الضلال : ٣٩٧ ، ٢٨٦ / ١
 - الضياء الأزهر : ١٣٧ / ١

- ط -

- الطارق : ١٦٤ / ٢
 - الطاعة : ٤٥٢ / ٢
 - الطاهر : ٥٦٨ / ١
 - الطبع : ٤٧٩ ، ٤٢٣ / ٢
 - الطرار : ٣٩٧ / ٢
 - الطرفاء : ٢٦٢ / ٢
 - الطريق : ٤٩١ ، ١٧٣ / ٣ ، ٣٩٦ ، ١٧٨ / ١
 - الشمس : ٥٦٨ / ١
 - الطهارة : ١٣٩ ، ١٢٥ / ١
 - الطوالع : ١٧٩ / ٢
 - الطواويس : ٥٦٩ / ١
 - ظ -
 - الظل : ٣٠٠ / ٣ ، ٢٦١ / ٢ ، ٤٠٨ ، ٥٣ / ١
 - ٤٢٢ ، ٣٧٢ ، ٣٦٩
 - الظلمات : ٤٠٧ / ١
 - ع -
 - العارف : ٤٧٤ / ٣ ، ٥٨١ / ٢
 - العالم : ٤٢٠ / ١
 - العالم : ٥٣ / ٣ ، ٢٦٧ / ٢ ، ٥٠٢ / ١
 - العام : ٣٧٠ / ٢ ، ٤١٠ / ١
 - العبادة : ٣٤٤ / ٢ ، ٤٣٣ ، ٢١٧ / ١
 - ٢٩٩ ، ١١١ / ٣
 - العبث : ٤٣٩ / ٢
 - العبودة : ٣٤٤ / ٢ ، ٤٣٣ ، ٢١٧ / ١
 - ٢٩٩ ، ١١١ / ٣
 - العبودية : ٢١٧ / ١
 - العجيب : ٢٣٦ / ٢ ، ٥٩٧ ، ٢٨٥ / ١
 - العدد : ٦٠ / ١

- العدل: ١/٥٥٨، ٢/٣٣٤، ٣/١٧، ١٣٠، ٣٧٠	- الغفلة: ٢/٤٥٢، ٣/١٩
- العدم: ١/١٦١، ٢/٤٦٧	- الغناء: ١/٣١١
- العرش: ١/١٠٠	- الغنم: ١/٣٣٣
- العرض: ٢/٤٦٦	- الغنى: ٢/٢٧٠، ٣/٣٩٨
- العصمة: ١/١٤١، ٢/٣٨٣	- الغيب: ١/٤٢٢، ٢/٩٢، ٣/١٦٨
- العظيم: ٢/٢٥٩	- الغيبة: ٢/٤٠٤
- العقائد: ٢/٣٤٢	- غير: ٢/٣٢٦
- العقل: ١/١٥٥، ٢/٥٣٦، ٣/٧٩	- الغير: ٣/١٥٥
- العقيدة: ١/٤٨١	- الغيرة: ٢/٥٩، ٣/٢٣٤، ٣١٧
- العلامة: ٢/٣٨٥	- الغين: ١/٣٩٤، ٣/٣٤٢
- العلة: ١/٣٦٤، ٣/٢٦٧	- ف -
- العلل: ٣/٢٣١	- الفاء: ١/٣٩
- العلم اللدني: ٢/١٧	- الفائدة: ٣/١٠٦
- علم اليقين: ٢/٥١٦، ٣/٥٦	- الفتق: ٢/٢٥٢
- العلم: ١/١٢٧، ٢/٣٢١، ٣/٤٨١، ٢/٦٤، ٣/٣٣٦	- الفتنة: ١/٥٥٢
- العمل: ٢/١٤١، ٣/٣٠٩	- الفتوح: ٢/٥١٧، ٣/٤٥٢
- العناية: ٣/٤٩٦	- الفراسة: ٢/٥٠٧
- العهد: ٢/٣١٠	- الفراسة الحكيمة: ٢/٤٨٧
- العورة: ٢/٣٧٣	- الفراسة الشرعية: ٢/٤٩٤
- العيب: ١/٤٣٨	- الفرغ: ٢/٤٠٤، ٣/١٤٥
- العيس: ١/٥٦٩	- الفرد: ٢/١١٢
- العين: ١/٢٩٧، ٣/٢٢٣، ٤١٤	- الفرقان: ٢/٥٢٦
- العين الثابتة: ٣/١٣٦	- الفصل: ١/٢٦٨، ٣/٣٩٠، ٢/٥٠٨، ٣/٣١١
- عين اليقين: ٢/٥١٦، ٣/٥٦	- الفعل: ٢/٧٦
- غ -	- الفقر: ١/٢٧٨، ٢/٢٦٩، ٣/٣٩٨
- الغاية: ٣/٥٩	- الفكر: ٣/٢٢٠
- الغذاء: ٢/٢٨٩، ٣/٩٣	- الفكرة: ١/٤٦٦
- الغربة: ٣/٣٦٤	- الفناء: ١/١٦٩، ٢/٤١٩، ٣/١٦٧، ٤٦٦، ٤٦٦
- الغرور: ١/٣٠٠	- الفهرس: ١/٢٦٢، ٣/٣٣٨
- الغفار: ٣/١٢١	

- الفيء: ٤٢٢/٣
- الفيض: ١١٤/١
- ق -
- القبض: ٣٦٣، ٢٢٥، ٢٣/٣
- القدر: ٥٥٩/٢، ٤٨٩، ٤٨٨، ٢١٦/١
- القدرة: ٣٩٩، ٣٢٩/٢، ٤٩١/١
- القدم: ٤٥٧، ٢١٣/٣، ٣٧٣/١
- القديم: ٤٣٤/٣
- القرآن: ٤٠٦، ١٢٧/٣، ٥٢٦/٢
- القرب: ٤١/٣، ٤٢٩/٢، ٤٧١/١
- القرطاس: ٥٥٥/١
- القسط: ٦/٢
- القسطاس: ٥٥٧/١
- القسم: ٩٣/١
- القشر: ١٧٧/٢
- القصد: ٢١٢/٣، ٥٧٤/٢
- القضاء: ٥٥٩/٢، ٤٨٨، ٢١٣/١
- القلب: ٦٥/٣، ٢٦٤، ٢٥٨/١
- القلب: ٣٨٢، ٢١٧، ١٥٦/٣، ١٧٤/١
- القلم: ٢٥٢، ١٩٠، ١٤٨/٣
- القوة: ٤٨٣/٢، ٢٧٠/١
- القياس: ٣٨/٢
- القيام: ١٩٢/٢
- القيامة: ١٧٠/٣
- القيوم: ٩٢/١
- ك -
- كافة: ٤٠٥/١
- الكافور: ١٥٩/١
- الكامل: ١٥٧/١
- الكبريت: ٢٠٠/٣
- الكتاب: ٥٦١، ٥٢٦، ٨١/٢، ٥٥٥/١
- الكذب: ٣٢٠/٢
- الكرامة: ١١٩/٣، ٤٥٧/٢
- الكره: ٣٦٤/٢
- الكسب: ٨/٢
- الكشف: ٥٠٧، ٥٠٦، ١٤٧/٢، ٣٢٣/١
- ٣٥٦/٣
- الكفر: ٢٣٥/٣
- الكل: ٢١٠/٣، ١٥٦/٢
- كلا: ٦/٣
- الكلمة: ١٩٦/١
- كم: ٤٦٣/٣، ١٢٧/٢
- الكمال: ٤٢٠/٣، ٤٠٠، ٣٥٤، ١٥٦/١
- الكمية: ٤٩٨/٢
- الكن: ٣٤٣/٣
- الكنايات: ٨٢/١
- الكون: ٥٦/٣، ١٠٦، ٢٣/٢، ٢٦٩، ١٤٤/١
- كيف: ١٨٩/١
- الكيفية: ٣٠٨/٣، ٤٩٨/٢
- الكيمياء: ٢٦٣/٢، ١٤٠/١
- ل -
- لاسيما: ٣٥/٣
- اللام: ٥٤/١
- اللب: ٥٣٤، ٥٥٣/٢
- اللبوس: ٥٦٩/١
- اللبيب: ١٧٦/٢
- اللذة: ٤٢/٢، ٤٠١/١
- اللزوم: ٣٦٨/٢
- اللسان: ٥٦١، ٥٤٣/٢

- المراقبة: ٤٦٧/١، ٤١٣/٢، ٥٧٣، ٢٨٤/٣

- المرتبة: ٤٢١/١

- المرید: ٤١٧/٢، ٤٦١/٣

- المساجد: ٤٩٢/٣

- المسامرة: ٣٦٣/١

- المسمى: ٤٤٦/١

- المشارق: ١٣٥/٢

- المشاهدة: ١٦٧/١، ٣٦١

- المشكاة: ٥٤٢/١

- المشيئة: ١١٦/١، ٤٥٦/٣

- المضاهاة: ٣٧٨/١، ٢٧٣/٣، ٤٠٠

- المضمار: ١٣٨/٢

- المطابقة: ٣٢٠/٢

- المطلع: ٣٥٨/١

- المظهر: ٤٥٠/٣

- مع: ٣٦/٢

- المعاشرة: ٤٨٨/٣

- المعاملات: ١٤٠/٢، ٥١٠

- المعاني: ٣٦٥/٢

- المعدوم: ٢٣٠/١

- المعذرة: ٥٩/٢

- المعراج: ٨٠/٣

- المعرفة: ٣٢٠/٣

- المعنى: ٤١٧/١

- المفاتيح: ٣٣١/١

- المفهوم: ١٥٠/١، ١٩/٢

- مفهوم المخالفة: ١٥٢/١

- المقام: ٢٠٤/١، ٥١٥/٢، ٤٤٤/٣

- المقدمة: ١٦٢/٣

- المكاشفة: ٣٦٠/١

- اللطيفة: ٤٥٠/١

- اللغة: ٤٧٨/١

- الله: ٥٤، ٥٠/١، ٦٢

- اللهو: ٥٨٤/١

- اللوائح: ١٧٩/٢، ٢٨٧/٣

- اللوامع: ١٧٩/٢، ٢٨٧/٣

- اللوح: ٢٥٣/٣

- ليت: ٢٥٧/٢

- ف -

- ما: ٥٥٣/٢

- الماء: ١٧٥/٣، ٥٨٨/١

- المادة: ٤٥٥/٢

- الماهية: ٤٩٨/٢، ١٣٦/٣

- المبدأ: ٥٧٤/١، ٤٤٥/٣

- المبدئية: ١٣٨/٣

- المبدعات: ٤٨٩/١

- المتشابه: ٢١/٢

- متى: ٥٨١/١

- المثل: ٣٠١/١

- المجاهدة: ٤١٥/١

- المحاسبة: ١٥٠/٢

- المحبة: ٣٠٤/١، ٥٨١

- المحقق: ٤٠٥/٢

- المحو: ١٢١/٢، ٤٠٥، ٥٧٦، ٢٣٠/٣، ٣٥٩

- المحيي: ٩١/١

- المخالفة: ٣٩٥/٢

- المدح: ٨٦/١

- المدد: ١٨٧/٣

- المنعجب: ١٩٢/١

- المراد: ٤٦١/٣

- المكان: ٤٦٤/٢
- المكر: ٤٤٣/٢
- الملائكة: ٤٤٧/٢، ١٩٨/١
- الملايكة: ٤٥/٢
- الملة: ١١٥/٣
- الملك: ١٩٨/١
- المنازل: ٥١٠/٢، ٢٢٦/١
- المناسبة: ٤٧٤، ٣٤/٣، ٥٠٠، ٩/٢
- المناقضة: ١١٦/٢، ٣٠٧/١
- المنة: ٦٩/٣، ٣١١/٢
- المنطق: ٤٩٠/٣
- النهار: ٢٩٦/١
- الموافقة: ٣٩٥/٢
- الموت: ٣٥٦، ١٣/٣
- الموسيقى: ٥٥٧/٢
- الموفق: ٣٣٩/٣
- الموقف: ١٦٨/٣
- المؤمن: ٢٥٠/٢
- الميزان: ١٠٨/٣
- الميم: ٣٤/١

- ن -

- ه -

- النار: ٥٨٨/١
- النبوة: ١٦٨/٢، ١٥٤/١
- النجاسة: ١٢٥/١
- النجباء: ٤٥٥/٢
- النداء: ٣٩٠/٢
- النسبة: ٥١٠/١
- النسيان: ١٩/٣
- النشأة: ٤٩٢/٢
- النص: ٣٦/٣، ٣١٩/٢
- الهجر: ٥/٣
- الهداية: ٣١٥/٢، ٣٩٧، ١٧٩/١
- الهدى: ١٧٤/٢
- الهم: ٣٤١/٢، ١١٥/١
- الهمة: ١٢٣، ٦٨/٣، ٥٨١، ٢٧٤/٢، ٤٩٦/١
- الهو: ٨٣، ٥٥/١
- الهوى: ٧٧/٣، ٢٤/٢
- الهيئة: ٣٦٠، ٢٧/٣، ٤٠٩/٢
- هيهات: ٥٨٤/١

- الهبولى: ٢٣٩/١ ، ٤٥٩/٢ ، ٤٦٤ ، ٤٦٨ ، ٥٥٤/١ - الوسوسة: ٥٥٤/١
 - الوادى: ٤٧٩/١ ٣٧٢ ، ١٤٨/٣ - الوصال: ٤٧٢/١
 - الوارث: ٢٥/٢ - الوصف: ٧٠/٣
 - الواجب: ٣٦٢ ، ٦/٢ - الوصل: ٢٨٣/١ ، ٣٠/٣ ، ٢٣٣ ، ٣٨٧
 - الوجوب: ٢٩٧/٣ - الوصية: ٥٠٤/٣
 - الوجود: ٢٢٧/١ ، ١٦٦/٢ ، ٢٤/٣ ، ٢٢٢ ، ٤٣٤ - الوطن: ٣٨٦/٢
 - وحدة الوجود: ٢٥٢/١ - الوقت: ٤٥٣/١ ، ٣/٢٠٥ ، ٤٨٩
 - الوحدة: ٤٢٧/١ ، ٣/٣٨٥ ، ٤١٢ - الوقوف: ٣٢/٣
 - الوحشة: ٤٦٥/١ - الولايات: ٥١٢/٢
 - الوحي: ١٨٥/١ - الولاية: ١٥٤/١ ، ١٩٢ ، ١٦٨/٢
 - الود: ٤٨٢/٣ - الولي: ١٣١/٣
 - الورع: ٥٠٣/٢ ، ٣/٤٩٠ ، ٤٩٤ - الوهم: ١١٦/٢
 - الوسق: ٥٦٩/١ - اليد: ٦٢ ، ١٠/٣
 - الوسم: ٤٧٩/١ - اليسار: ٣٣/٣
 - اليمين: ٥/٣ - اليقظة: ٤٠٨/٢ ، ١٩/٣

- ي -

المحتوى

مقدمة التحقيق	٥
مقدمة الكتاب	
باب في سبب تأليف هذا الكتاب	١٣٦
فهرست الكتاب	٢٦٢/١
المرتبة الأولى في توفيق العناية	
- الفلك الأول الإسلامي نجم عناية وقع بالقلب نسطا	٢٧٥/١
التوفيق	٣٢٩/١
مبادئ التوفيق ومواسطه وغاياته	٣٩٠/١
تقسيم التوفيق	٤٠٥/١
تقسيم حصول التوفيق عند الموفقين إلى نوعين	٤٣٥/١
باب نتائج التوفيق في المعاملات الموقوفة على الظواهر	٤٥٢/١
شواهد الأحوال	٤٨٤/١
- الفلك الثاني الإيماني - المطلع الأول الوقافي	٥٠١/١
- الفلك الثالث الإحساني - المطلع الإلهي	٥٣٥/١

المرتبة الثانية - في علم الهداية	
- الفلك الرابع الإسلامي - الموقع الثاني العلمي	٥/٢
هداية حد العلم	٦٤/٢
باب ما يحتاج إليه من العلوم المرتبطة بالسعادة الأبدية	٦٧/٢
معرفة أفلاك الأنوار الثمانية على الكمال	١٣١/٢
معرفة أحكام حركات الأفلاك الروحانية	١٤٩/٢
معرفة مشارق الأنوار ومواسطها في الاستواء والحضيض ومقاربها	١٥٤/٢
- الفلك الخامس الإيماني - المطلع العياني	١٧١/٢
- الفلك السادس الإحساني - المطلع الإلهي الثالث	٢٥٧/٢
مقفل أنسه	٢٧٧/٢
المرتبة الثالثة - في عمل الولاية	

٣٠٩/٢		- الفلك السابع الإسلامي - الموقع الثالث العلمي
٣٨٥/٢		علامات من تحقق بأعمال أعضائه الشرعية
٤٢٦/٢		منازل الأعضاء وكراماتها لأربابها المتحققين
٤٣٧/٢		الفلك العيني
٤٨٢/٢		منازل هذا العضو [الفلك العيني]
٥٠٧/٢		منزل الحركات والسكنات
٥٢٥/٢		الفلك الأذني السمعى
٥٢٩/٢		فصل علامات السامعين
٥٣٣/٢		كرامات الفلك السمعى
٥٣٩/٢		منازل هذا العضو [السمع]
٥٤٣/٥		الفلك اللساني
٥٥١/٢		قصد الكرامات اللسانية
٥٦١/٢		منازل هذا العضو [اللسان]
٥٨٢/٢		منازل تلاوة الحق على العبد

٥/٣		الفلك اليميني
٩٣/٣		الفلك البطنى
١٢٥/٣		المنزل لإبراهيمي
١٣٠/٣		المنزل الميكالي
١٤٥/٣		الفلك السرى وهو فلك الفرج
١٦٧/٣		الفلك القدمى
٢١٧/٣		الفلك القلبي
٢٤٠/٣		فصل في كرامة ومنازل الأعضاء
٢٤٧/٣		كرامات القلب
٢٥٠/٣		منازل الإمامين
٢٦١/٣		صلة وتتميم
٢٧١/٣		منزل الاختصاص
٢٧٣/٣		منزل سر المضاهات الإلهية الكونية
٢٨٠/٣		منزل التجلي الصمداني الوترى
٢٩٥/٣		منزل التنزل الذاتى

٣٠٨/٣	منزل كيفية السماع من الحق
٣١٤/٣	منزل الهيات والعطايا - منزل الميراث الإيتابي خاصة
٣١٦/٣	منزل لو طهر السر لبطل
٣٢٠/٣	منزل المعرفة
٣٢٢/٣	منزل الأيام المقدرة
٣٢٤/٣	منزل الشهور المقدرة
٣٣١/٣	منزل قلب الذاكر وما يخص به من الأسرار
٣٣٨/٣	منزل الفاني عن الذكر بالمذكور
٣٤١/٣	منزل الفاني عن المذكور للمذكور
٣٤٩/٣	- الفلك الثامن الإيماني المطلع الثالث الخلقى
٣٩٥/٣	- الفلك التاسع الإحساني المطلع الثالث الأولي الإلهي
٤٣٠/٣	- خاتمة الكتاب
٤٣٣/٣	١- موقع نجم الطمانينة
٤٣٦/٣	٢- موقع نجم خشية الفؤاد
٤٣٨/٣	٣- موقع نجم التوبة
٤٤٠/٣	٤- موقع نجم الإنابة
٤٤٢/٣	٥- موقع نجم الأوبة
٤٤٤/٣	٦- موقع نجم التوحيد
٤٤٥/٣	المبدئية
٤٥١/٣	٧- موقع نجم الأعمال
٤٥٤/٣	٨- موقع نجم وصول العبيد إلى الحق
٤٥٦/٣	٩- موقع نجم المشيئة
٤٦٠/٣	١٠- موقع نجم المراد والمريد
٤٦٤/٣	١١- موقع نجم التقوى
٤٦٥/٣	١٢- موقع نجم الموحد
٤٦٨/٣	١٣- موقع نجم الخلاف
٤٧٣/٣	١٤- موقع نجم ترجيح الشيوخ
٤٧٦/٣	١٥- موقع نجم الحزن
	- فصول الوصية السنية
٤٨٠/٣	١- فصل الصحبة

٤٨٣/٣	٢- فصل في توقيير الكبير
٤٨٣/٣	٣- فصل في الانصات للحديث
٤٨٤/٣	٤- فصل في التواضع
٤٨٦/٣	٥- فصل في الزهد
٤٨٨/٣	٦- فصل في المعاشرة
٤٨٨/٣	٧- فصل في مذهب القوم
٤٨٩/٣	٨- فصل في الوقت
٤٩٠/٣	٩- فصل في الصحة
٤٩٠/٣	- الورع في المنطق
٤٩١/٣	١٠- فصل في حق الطريق
٤٩٢/٣	١١- فصل في احترام الشيوخ
٤٩٢/٣	١٢- فصل في حق المساجد
٤٩٣/٣	١٣- فصل في التوجه
٤٩٣/٣	١٤- فصل في كلام العاقل
٤٩٤/٣	١٥- فصل في الورع
٤٩٦/٣	١٦- فصل في حال القوم
٥٠٤/٣	مواقع النجوم الفرقانية
٥١١/٣	الخاتمة

مقدمة

الأستاذ محمود إبرول قليج

الشيخ محيي الدين ابن عربي هو مؤلف أصل الكتاب «مواقع النجوم»، وهو أحد أكبر أئمة العرفاء في الإسلام، المعروف بالشيخ الأكبر.

ولد في بلدة مرسية بالأندلس في العام (٥٦٠ هـ - ١١٦٥ م). ألف ابن عربي أكثر من ثلاثمائة وخمسين كتابًا ورسالة شملت التصوف الإسلامي والفقه والفلسفة والأدب واللغة.

ومن أبرز مؤلفاته (فصوص الحكم) وفيه شرح للمعاني العرفانية للحكمة النبوية. ومنها أيضًا (الفتوحات المكية) وهو أهم كتبه ويتألف من سبعة وثلاثين مجلدة من القطع المتوسط بخط المؤلف ونشر في القاهرة بأربعة مجلدات كبار في القرن التاسع عشر ويعمل المؤلف فيه على توحيد المفاهيم والمعارف انطلاقًا من ثلاثة أسس هي الموروث النقلي والعقل والمشاهدة.

ومن مؤلفاته كذلك (الديوان) و(ترجمان الأشواق). وقد نظم ابن عربي قصائد تعتبر من عيون الشعر العربي قدم فيها شروحات رائعة لمفهومه لـ «وحدة الوجود» وللحقائق الوجودية: الله، الكون، الإنسان، وعلاقة الإنسان مع الكون ومع خالق الكون.

ومن المعروف أن ابن عربي كان يؤلف بعض كتبه استجابة لطلب من أصدقائه. فعلى سبيل المثال فقد كتب سفره الضخم (الفتوحات المكية) نزولاً على طلب صديقه الشيخ عبدالعزيز المهدوي التونسي. أما (مواقع النجوم) فقد كتبه بطلب من عبد الله بدر الحبشي الذي كان يلازمه ويرافقه في كافة أسفاره إلى أن توفي ببلدة ملاطيا الواقعة في تركيا. ويقال بأن كتاب (مواقع النجوم) يتضمن في جوانبه كل ما هو مطلوب من المرشد أو الشيخ تعليمه لتلاميذه وأتباعه في الطريق الصوفي. والكتاب يتناول بالشرح أسس الإسلام والإيمان والإحسان. ويشمل أيضًا شرحًا تفصيليًا لجميع أعضاء الجسد والقدرات البشرية المشمولة بالرحمة الإلهية.

وكتاب (مواقع النجوم) من أكثر كتب محيي الدين بن عربي التي تم استنساخها. وهناك

أربع مخطوطات لها قيمة تاريخية هامة ومنها المخطوطة رقم ٥٠٠١ الموجودة في مكتبة يوسف أغا في قونيا وقد كتبها صدر الدين القونوي في حياة ابن عربي (بالرغم من تضررها كثيراً بسبب تعرضها للماء). ومهرها ابن عربي بتوقيعه بعد أن استمع إليها من صدر الدين. والمخطوطة الهامة الأخرى تحمل الرقم ٥٩٤ وتوجد في مكتبة (المجلس) بطهران وكتبت في العام ٦٥٢ هـ.

شارح كتاب (مواقع النجوم) الشيخ عبد الله صلاح الدين العشاقى

ولد الشيخ عبد الله صلاح الدين العشاقى في كسريا (كستوريا) التي كانت تقع ضمن أراضي الامبراطورية العثمانية - حالياً في اليونان - في العام ١١١٧ هـ، الموافق ١٧٠٥ م. ولقبه في الشعر هي «صلاحى».

ألف الشيخ حسين وصاف كتاباً عن الصلاحى سماء (الرسالة الصلاحية) قال فيه : إن والد الشيخ عبد الله هو محمد عبد العزيز وكان من كتاب الدولة العثمانية وقد ولد في موستار في البوسنة ثم هاجر إلى كسريا حيث ولد ابنه عبد الله.

بدأ الشيخ عبد الله صلاحى تعليمه في كسريا، ثم انتقل بعد إتمام دراسته إلى مدينة إسطنبول - دار الخلافة - لتلقي المزيد من العلم وتأهيل نفسه ليكون مثل والده من كتاب الدولة. والتحق بخدمة الباب العالي في قسم «تحرير قلمي». ثم أصبح بعد ذلك مستشاراً لحكيم أوغلو علي باشا. وسافر إلى كثير من أقطار الدولة مع علي باشا ومن بينها البوسنة. واشترك مع علي باشا في حرب بانياالوكا ضد قوات النمسا في العام (١١٥٠ هـ - ١٧٣٧ م).

وبعد تعيين علي باشا والياً على مصر في العام (١١٥٣ هـ - ١٧٤٠ م) رافقه صلاحى حيث بقي هناك في القاهرة لمدة عام ونيف. وفي هذا الأثناء التقى صلاحى مع الشيخ شمس الدين محمد الحفنى، شيخ الطريقة الخلوتية، وأخذ عنه الطريقة. ثم التقى بالشيخ حسن الدمنهورى، شيخ الطريقة النقشبندية الذي علمه «علم الخواص»، مثل الجفر والأوقاف والحروف.

وبعد انتهاء ولاية علي باشا عاد إلى اسطنبول وعاد معه الصلاحى. وفي أثناء رحلة قام بها علي باشا إلى أدرنة التقى بالشيخ محمد جمال الدين أفندي من الطريقة الخلوتية، وهي فرع من العشاقية. وأخذ الصلاحى البيعة من الشيخ محمد جمال الدين ثم تزوج ابنته، وكان ذلك في العام ١١٥٧ هـ (١٧٤٤ م). وكان من ثمرة هذا الزواج ولدان هما محيى الدين وضياء الدين.

ثم ترك الشيخ عبد الله صلاح الدين العمل الرسمي في الدولة وسلك طريق العلم والمعرفة متفرغاً لها نزولاً على توصية الطاهر أغا، بابي التكية المعروفة باسمه، وبموافقة شيخ الإسلام دريزادة مصطفى أفندي. وأصبح الصلاحي شيخاً لهذه التكية بالرغم من أنه كان من أتباع الطريقة الخلوتية العشاقية، إلا أنه لبي شروط الطريقة النقشبندية بعد أن حصل على إجازة من هذه الطريقة على يد الشيخ سيد محمد أمين الكركوكي. وكان الصلاحي يستمر في هذه التكية بتعليم أصول النقشبندية والعشاقية.

و في ٢١ أغسطس ١٧٨٢م، الموافق ١٢ رمضان ١١٩٦ هـ التهمت النيران هذه التكية ضمن الحريق الهائل الذي اندلع في مدينة إسطنبول وقضى على كثير من الأماكن فيها. ثم انتقل الشيخ صلاحي إلى تكية الشيخ محمد جمال الدين أفندي في أغريكاو.

توفي الشيخ صلاحي في ٢٩ محرم ١١٩٧ هـ، الموافق ٥ يناير ١٧٨٣م. وبعد إقامة صلاة الجنازة عليه دفن الشيخ في مقبرة تكية الأولى، تكية الطاهر أغا. وأوصى الشيخ صلاحي بعدم بناء قبة على قبره ثم تولى ابنه محمد ضياء الدين بعد ذلك مشيخة التكية الطاهرية.

كان الشيخ عبد الله صلاح الدين العشاقى يوصف بـ (جامع الطرق) حيث أنه حصل على الإجازة في سلك الصوفية في العديد من الطرق.

فقد أخذ الطريقة النقشبندية أول الأمر من الشيخ حسن الدمنهوري ثم من الشيخ سب محمد أمين الكركوكي. وسلك الطريقة المولوية على يد الشيخ نائي عثمان دده ومن مولوي خاني غالانا، أما الخلوتية والبيرمية فقد أجازها فيها الشيخ هاشم بابا، والطريقة الكلشنية فقد كانت على يد الشيخ حسن سزائي أفندي، وتلقى الطريقة الشعبانية النصوحية من الشيخ سيد علاء الدين أفندي، كما تلقى الشعبانية البكرية من الشيخ محمد حفي في مصر.

وبالرغم كونه جامعاً للطرق إلا أن الطريقة الأصلية للشيخ الصلاحي في مجال التربية والإرشاد فقد كانت العشاقية الخلوتية.

أسس الطريقة العشاقية الخلوتية الشيخ حسام الدين البخاري العشاقى الذي توفي في العام ١٠٠١ هـ ويوجد ضريحه في تكية بمدينة إسطنبول.

يعتبر الشيخ الصلاحي المرشد الثالث في الطريقة العشاقية حيث إنه أرسى أسس الأصول العشاقية المؤلفة من الأصول الخلوتية والأكبيرة.

ألف الشيخ الصلاحي أكثر من ثلاثين كتابًا تركزت رؤيته فيها على أفكار الشيخ محيي الدين ابن عربي حتى قيل له «محيي الدين العربي العثماني». وفي مواجهة أي مسألة من مسائل المعرفة كان يبحث لإدراك كنهها من روحانية محيي الدين ابن عربي. وفي شرحه لكتاب (مواقع النجوم) كان يقول ويكرر إنك إذا قرأته بمنظور المطلق والقياس فلسوف لن تفهمه بدون معرفة روحانية لتصوف ابن العربي.

وكان الشيخ الصلاحي يستخدم في مؤلفاته إحدى لغات التحاطب السائدة في المجتمع العثماني آنذاك وهي إما العربية أو العثمانية أو الفارسية. وقد كتب بهذه اللغات الثلاث.

ومن أهم مؤلفات الشيخ الصلاحي يمكن أن نذكر:

- (مفتاح الوجود الأشهر في توجيه كلام الشيخ الأكبر).

- (رسالة المعنى للأسماء الحسنى).

- (التمثيل بأسماء النبي).

- (مناجاة الأسماء الحسنى).

ويركز في الكتب الثلاثة الأخيرة على أسماء الله جل جلاله وأسماء النبي الكريم.

ويسمى الشيخ الصلاحي في طريقة كتابته «ملما» أي ملماً بالكتابة باللغتين العربية والتركية.

ومن مؤلفاته أيضًا:

- (مرآة الأعلام ومشكاة الأحلام)، ويفسر فيه مسألة «العبادة» بالحروف الأبجدية.

- (مرآة الاسماء) وهي الأسماء السبعة الإلهية.

- (جواهر تاج الخلافة) وفيه يشرح آداب الطريقة وأركانها، ومعنى رمز الملابس

الصوفية.

- (أصول الأوراد العشاقية).

- (مدار المبدأ والمعاد).

- (مجمع ثنى ظرافت)، يتناول فيه قواعد نحو اللغة الفارسية.

- (إطهار أسرار نهم أز أنوار ختتم خاجقان).

- (التحفة العشاقية)، وكان قد ألفه أولاً باللغة العربية ثم ترجمه بنفسه إلى اللغة التركية.

- (حلية حسنين الأحسنين) ويتكون من أربعمائة وخمسة عشر بيتاً من الشعر على طريقة المثنوي يتناول فيه سيرة الحسن والحسين، سبطي النبي صلى الله عليه وسلم.
- (الرسالة الرغائية).
- (الرسالة المعراجية).
- (شرح الشافية) وهو من تأليف ابن العجيب حول قواعد نحو اللغة العربية. ترجمه الشيخ الصلاحي إلى اللغة التركية وقام بشرحه.
- (ترجمى عشق).

وللصلاحي ديوانان من الشعر. الأول بعنوان (نعوت النبي) والثاني ديوان أغلبية الأشعار فيه باللغة التركية وقليل منها باللغتين العربية والفارسية.

وقدم الشيخ الصلاحي شروحاً لبعض الأشعار من تأليف العرفاء مثل شرح القصيدة الخمرية لأبن الفارض و(البردة) للإمام البوصيري. كما قام بشرح إحدى قصائد حسان بن ثابت. وشرح أيضاً (قصيدة المنفرجة) لابن النحوي، بالإضافة إلى شرح بعض أشعار حضرة الإمام علي والششتري ومولانا جلال الدين الرومي، وأبو سعيد أبو الخير، وأمير خسروي دهلوي وشوكت بخاري وأنوري وخاقاني... الخ، و في ما سبق أوردنا بعضاً من مؤلفاته وليس حصراً لها.

أما (شرح مواقع النجوم) لمحيي الدين بن عربي فإنه يسمى (طوابع منافع العلوم من مطالب مواقع النجوم). ومنهجه في هذا الشرح هو عزم شرح الكلمة بالكلمة، بل كان تعليقه على المعاني حراً تطرق فيه إلى مختلف الموضوعات.

توجد مخطوطة الكتاب بخط المؤلف نفسه في مكتبة راشد أفندي في القيسرية بتركيا وتحمل الرقم ١١٠٣ وهي مخطوطة لا تحمل تاريخاً ومكتوبة باللغة العربية وعدد صفحاتها خمسمائة وخمس صفحات. وقد اعتمدنا على هذه النسخة في عمل هذا التحقيق. أما المخطوطة الثانية فهي موجودة في مكتبة اسكي بمدينة انطاليا وتحمل الرقم ١٧٧ والمخطوطة الثالثة توجد في مكتبة جامعة اسطنبول ورقمها ٣٣٤٤.

مقبرة الشيخ عبد الله صلاح الدين المشافي في تكية طاهر أغا في مدينة اسطنبول

Sheikh AbdullâhSalahaddîn al-Ushshâqî

(1705 – 1783)

Tawâli' manâfi' al-'ulûm min matâlibMawâqî' al-Nujûm

(Commentary on the Book of *Mawâqî' al-Nujûm* of Ibn Arabî)

Edited by

Prof. Dr. Mahmud Erol KILIC / Muhammad Adib al-Jader

Istanbul

Damascus

Published by

.....

Damascus 2015

Introduction

Sheikh Muhyiddin Ibn Arabi, one of the eminent Gnostics in Islam, known as Sheikh al-Akbar (Grand Master) was born in Murcia, in Andalus- present day Spain- in 560 H, corresponding to 1165 AD. Ibn Arabi authored more than 350 books and treatises covering Gnosis, Sufism, philosophy, literature and poetry. One of the most outstanding of his books is *Fusûs al-Hikam* (The Gems of Wisdom), in which he expounded the esoteric meanings of the wisdom of prophethood. Another tome penned by Ibn Arabi is *al-Futûhât al-Makkiya* (The Meccan Revelations). This elaborate multi-volume book (37 volumes) seeks to systematize concepts and ma'arif (gnosis) pursuant to three bases, namely traditions, intellect and contemplative witnessing. Among his other prominent works we find *Divan* (collection of poems) and *Turjumân Al-Ashwâq*. Ibn Arabi wrote poems deemed as among the most poignant of its kind in Arabic poetry. In these he introduced fantastic interpretations of his conception of Wahdat al-Wujûd (Unity of Being), as well as the realities of Existence: God, Universe, Man; and the relationship between Man and the universe and the creator of the universe. It is well known that Ibn Arabi used to write some books in response to requests of his friends. For example, he authored his great book *al-Futûhât al-Makkiya* in fulfillment of the request of his friend Sheikh Abdul Aziz al-Mahdawi from Tunisia.

He also wrote *Mawâqî' al-Nujûm* (Positions of stars) as per the request of Abdullah Badr Al-Habashi who was his close companion in all his travels until his passing away in Malatya in Turkey. This book which will be more specifically studied in this commentary at your hand, is understood to contain all the themes requested to be taught by Master to his students. It is an elucidation of the essentials of Islam, Iman and Ihsan. The book also gives a detailed explanation of all the organs and capabilities emanating from the divine mercy.

Mawâqî' al-Nujûm was one of the most copied of Ibn Arabi's books. There exist four manuscripts of significant historical value. These include manuscript which is found in Yusuf Aga Library in Konya (No. 5001). Although the book has been greatly damaged by water, it was handwritten by Sadruddin Qonawi when Ibn Arabi was still alive. Having listened to the reading of the text he signed it. The other important manuscript, written in 652H, bears the number 594 and is found in Majlis Library in Tehran.

Sheikh Abdullah Salahuddin Al-Ushshâqî was born in 117 H (1705 AD), in Kasriya (Kastoria), which was part of the Ottoman Empire territory – Greece at present. He was nicknamed "Salâhî". Huseyin Wassaf wrote a book on Salahi titled *Risâle-i Salâhiyya* in which he stated that his father was Muhammad Abdul Aziz who was born in Mostar in Bosnia. He joined the service of the Ottoman state as a scribe and then moved to Kasriya where his son Abdallah was born. Young Abdallah received his primary education in Kasriya and then went to Istanbul, seat of the Caliphate, for further study and to qualify himself in order to join the government service as a scribe like his father. He was employed in "Tahrir Kalemî". Then he became adviser to Hekimoglu Ali Pasha. He accompanied Ali Pasha to several places in the State, including Bosnia.

When Ali Pasha was appointed in 1153H (1740 AD) as Wali (Governor) of Egypt, Salahi accompanied him and lived in Cairo for more than one year. While there he met with Sheikh Shamsuddin Muhammad al-Hilfî, Sheikh of the Khalwati Tariqa and took the *ijaza* from him. Then he met with Sheikh Hasan al-Damanhourî, Sheikh of the Naqshbandiya Tariqa who taught him some branches of "Ilm al-Khawass" such as *Jaffr*, *Wafq* and *Hurûf*. At the conclusion of his mission, Ali Pasha returned to Istanbul, and Salahi returned with him. Then accompanying Ali Pasha on a mission to Edirne, Salahi met with Sheikh Muhammad Jamaluddin Efendi, Sheikh of the Khalwatiya Order, Ushshâqîyya Branch, to whom he gave the *bay'a* (oath of allegiance). Afterwards Salahi married the daughter of this Sheikh Muhammad Jamaluddin in 1157H (1744 AD). Two sons, Muhyiddin and Ziyauddin, were born to him.

Then Sheikh Abdullah Salahuddin gave up his official job in the government and spend all his time in learning, teaching, writing in the path of gnosis. In response to the recommendation on Tahir Agha, (builder of the adarwish lodge (Takiyya) which was named after him), and with the approval of Sheikhul Islam Durrizade Mustafa Efendi, Salahi became Sheikh of the Tahir Agha Takiyya. Although he was a follower of the Khalwatiya Ushshâqîyya Order he had fulfilled the conditions of the Naqshbandiya Order also and obtained the *ijaza* of this order from Sheikh Sayed Muhammad Amin al-Karkouki. Because of the obligation in the Waqf name of that Takiyya he had to taught the *Usul* of the Naqshbandiya along with al-Ushshâqîyya.

On 21 August 1782 AD, corresponding to 12 Ramadan 1196H, the Takiyya was burned down during the great fire which erupted in Istanbul and devastated several places. Then Sheikh Salahihad to move to the Takiyya of his master Sheikh Muhammad Jamaluddin Effendi in Egrikapi.

On 29 Muharam 1197H (5 January 1783 AD) Sheikh Salahi passed away and was buried, after the Prayer for the dead, in his first Takiyya i.e. Tahir Agha Takiyya. The Sheikh requested that no dome be built on his grave. After him his son Ziyauddin took over as sheikh of the Tahir AghaTakiyya.

Sheikh Abdullah Salahuddin Al-Ushshâqî is characterized as **Jâmi'** al-Turûqbecause he was authorisedby several Orders.At first he obtained the **ijaza** of Naqhabandiya Order from Sheikh Hassan al-Damanhourî then from Sheikh Sayed Muhammad Amin al-Karkûkî. He followed the Mawlawi Order from Sheikh Naî OsmanDede and from Mawlawi-khane-iGalata. In Khalwatiyaand Bayramiya he obtained the certificate from Sheikh Hashim Baba; theGulshaniyaTariqa from Sheikh Hassan Sezaei Effendi. He received the certificate of the Shabaniya al-Nasuhiya from Sheikh SeyyedAlauddin Effendi; and the Shabaniya Al-Bakriya from Sheikh Mohammad al-Hifni in Egypt.

Even though Sheikh Salahi was a **Jâmi'** al-Turûq(Master of multi orders) person yet his essential way in the field of guidance was based on the Khalwatiya-Ushshâqîyya. It is worthwhile to mention that this Tariqa was established by Sheikh SeyyedHasan Husamuddin al-Bukhari al-Ushshâqî(d. in 1001H). His tomb is within his Takiyya in Istanbul. Sheikh Salahi is considered the number third **Pîr**of the UshshâqîyyaTariqa because he was the one who laid down the foundations of the fundamentals of the order drawn from Khalwatiya and Akbari.

Sheikh Salahi authored more than thirty books in which his vision focused on the thought of Sheikh Muhyiddin Ibn Arabi to the extent that he was called the "OttomanMuhyiddin-iArabi". In his books, Sheikh Salahi used the lingua franca in the Ottoman Empire i.e. Arabic, Turkish,Persian. He authored books in those three languages. The methodology of the writing of Sheikh Salahi is called "mulemma" i.e. writing in both the Arabic and Turkish languages in same book.

We may mention some of the books written by Sheikh Salahi:

- *Risalat al-MuamaliilAsma al-Husna*;
- *Munajat al-Asma al-Husna*.

- *Al –Tamathul bi Asma al-Nabi*; In this three books mentioned above Sheikh Salahi focused on the Names of Allah the Almighty and the names of Prophet Muhammad (Pbuh).
- *Mi'rat al-Asma*. These are the seven divine names.
- *Madar al-Mabdawa al-Ma'ad*.
- *Miftah al-Wujud al-Ashhar fi Tawjih Kalam al-Sheik al-Akbar*;
- *Mir'at al-A'lam wa Mishkat al-Ahlam*. In this Salahi explains the Abadila issue with the science of the Alphabet.
- *Jawahir Taj al-Khilafa*. In this book Sheikh Salahi expounds the pillars of the Tariqa and the symbolism of wearing darwish clothes.
- *Usul al-Awrad al-Ushshâqiyya*.
- *Tuhfat al-Ushshâqiyya*. This book was written in Arabic and then Sheikh Salahi translated it into Turkish.
- *Athar Asrar Nihanez Anwar Khatm Khajaghan*. Naqshbandiyya practice.
- *Hilyatal-Hasanein al-Ahsanein*. These are 415 verses of poetry composed in the manner of the Masnawi in which he addresses the qualifications of Hassan and Hussain, grandsons of Prophet Mohammad (Pbuh).
- *Risalat Ragaibiya*.
- *Risalat al Mi'rajiya*.
- *Sharh al-Shafiya*. This is authored by Ibn Ajib on Arabic grammar. Sheikh Salahi translated the book into Turkish with commentaries.
- *Majamaa Fanni Dharafat*. About the grammar of Persian language.
- *Tarjume-ilshq*.

Sheikh Salahi has two collections of his poetry. One is titled Praise to the Prophet (*Nu'out al-Nabi*). The other contains poems mostly in Turkish with some in Arabic and Persian. Besides his own poems Sheikh Salahi also wrote commentaries on some poems composed by other sufi masters. For examples, the "Wine Poem" of Ibn al-Farid; "the Burda" by Imam Busiri, one of the poems of Hassan Ibn Thabit; "al-

Munfarigapoem" by Ibn al-Nahwi; as well as commentaries on poems by Hazrat Imam Ali, al-Shabustri, MevlanaJalaleddin al-Rumi, Abu Said Abu al-Kheir, Amir KhusrewDehlawi, ShawkatBukhari, Anwari, Khaqani...etc.

His huge commentary on "Mawaqi al-Nujum" is called "**Tawâli' manâfi' al-'ulûm min matâlibMawâqi' al-Nujûm**"(طوالع منافع العلوم من مطالب مواقع النجوم) The methodology of the book is to refrain from interpretation of word for word. He followed a free commentary and addressed various themes.In his elucidation of **Mawâqi' al-Nujûm** he used to say and repeat that if you read the book from the perspective of logic and analogy you will not comprehend the meanings of the book. In addressing any issue in order to comprehend its true meaning he would look for the spirituality of Muhyiddin Ibn Arabi as a measure for it.

It may be mentioned that there exists a manuscript in the handwriting of the author himself in the library of Rashid Efendi in Kayseri in Turkey. This manuscript No. 1103 has no date, is written in Arabic with a total of 505 pages. For our edition-critique we basically have depended on this version. The second manuscript exists in Akseki Public Library in Antalya with No. 177. The third one is in the Library of Istanbul University with No. 3344.

The tomb of Sheikh Abdullah SalahaddinAl-Ushshâqî in Tahir Agha Takiyya– Istanbul.